

الحجة والبرهان
في الحكمة من خلق
الملائكة والجان

على مرسى

هذه النسخة مهداة

إهداء ٢٠١٠
دار الكتب و الوثائق القومية
القاهرة

**الحجة والبرهان
في الحكمة من خلق
الملائكة والجان**

تصريح مجمع البحوث الإسلامية
رقم ٧٦٧٧ لسنة ٢٠٠٦م

الحجة والبرهان
في الحكمة من خلق الملائكة والجان

(الترقيم الدولي)

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق

977 17 8773

٢٠١٠ ٨٤٣١ القومية

FIRST EDITION

الإصدار الأول

{1431H 2010 AD}

{٢٠١٠هـ ١٤٣١م}

جمهورية مصر العربية، القاهرة، المعادي.

(٧) شارع حلوان الزراعي ، طرة الأسمنت.

كتاب
من إصدار

PUBLISHED BY

P.C: 11729, Maadi, Cairo, Egypt.

7- HEIWAN St, TORA ELCEMENT.

حقوق الطبع محفوظة

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية لهذا الكتاب محفوظة للمؤلف طبقا للقانون، ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزءا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة المؤلف خطياً.

ALL RIGHTS RESERVED

THE AUTHOR RESERVES ALL RIGHTS, NO PART OF THIS BOOK MAY BE TRANSLATED, OR REPRODUCED, DISTRIBUTED OR STORED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSON FROM THE AUTHOR.

الحجة والبرهان في الحكمة من خلق الملائكة والجان

دراسة قرآنية تبحث في حكمة خلق هذا العالم الغيب
والوقوف على حقيقته وعلاقته بالإنسان من خلال رؤية
إسلامية صحيحة

تأليف
على مرسى مرسى

الإصدار الأول
١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

بسم الله الرحمن الرحيم

الأزهر الشريف
مجمع البحوث الإسلامية
الإدارة العامة
للبحوث والتأليف والترجمة

AL - AZHAR AL - SHARIF
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT
For Research, Writting & Translation

السيد الأستاذ / على مرسى مرسى محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد :

فبالإشارة إلى طلبكم الخاص بفحص ومراجعة مؤلفكم { الحجّة والبرهان في الحكمّة من خلق الملائكة والجان } -نفيدكم بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية، ولا مانع من طبعه على نفقتكم الخاصة، مع التأكيد على ضرورة العناية التامة بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، والله تعالى الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدير عام إدارة

البحوث والتأليف والترجمة

تحريرا في ٩/١٠/١٤٢٧هـ

الموافق ١١/١١/٢٠٠٦م

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الأمين المساعد للثقافة

Handwritten signature of the General Secretary of the Islamic Research Academy.

Handwritten signature of the Assistant Secretary for Culture.

اعتماد مجمع البحوث الإسلامية للمادة العلمية للكتاب

نص خطاب الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة المتضمن تزكية المادة العلمية للكتاب واعتماد نصوصه والموافقة على طبعه وتداوله من فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - القاهرة جمهورية مصر العربية

تقديم الكتاب

الحمد لله فاطر السموات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثني وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة و حكمه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

اللهم فاجعل شرائف الصلوات ونوامي البركات، على نبيك محمد ﷺ الخاتم لما سبق، والفاقم لما انغلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيئات الأباطيل، والدافع صولات الأضاليل، كما حمل ﷺ فاضطلع، قائما بأمرك، وأعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا إلى نفاذ أمرك، فاضاء ﷺ الطريق للخبايط، وأقام موضحات الأعلام، ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الخلق.

اللهم فاجعل له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، اللهم وأعل على بناء البنائين بناء، وأكرم اللهم لديك منزلته وأتم له نوره، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في العالمين إنك حميد مجيد.

أما بعد - فإن ما تضمنه هذا الكتاب من بيان لعالم الملائكة والجن وما يتصل بتعريفهما وبيان خلقهما من نصوص شرعية وأدلة قطعية، إنما يمثل محاولة صريحة لتجريد إيماننا المطلق بالغيب من كل شائبة وشك، وخطوة جادة لبيان العقيدة الصحيحة عن هذا العالم «المغيب» وتعميق أثرها الإيماني في وعي المسلم ووجدانه.

والله تعالى جعل الإيمان بالغيب من صفات عباده المتقين الذين ذكرهم في مكنون كتابه الكريم بقوله «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» [البقرة: ٣]. ويدخل فيه ما تدركه العقول دون الحواس، وما غاب عن الناس مما أخبرهم به رسول الله ﷺ عن ربه تعالى من الملائكة، والجن، والبعث، والنشور، والحساب، والجنة، والنار، وغير ذلك مما هو مغيب عنا وجاءت النصوص القطعية الثابتة لتحديثنا عنه حديث التصديق والإذعان.

فكان من أهم مقاصد هذا البحث التعرف على تلك العوالم التي تحدث القرآن عنها في مجملات بيانه التعريفي وأولها [عالم الملائكة الأطهار] باعتبارهم رسل الله تعالى في تنفيذ أمره الكوني الذي يدير به ملكوت السموات والأرض، ولكونهم الجهة المقابلة للشياطين وكلاهما من أمر الغيب، فإذا كان إبليس ومن معه يمثلون الشر والفساد ويأمرون به، فإن الملائكة هم جند الله الذين يمثلون قيم الخير والهدى والصلاح، يأمرون بها ويشبتون عليها.

وعندما تشير النصوص الصحيحة إلى أن الملائكة مخلوقات نورانية متميزة، وأنهم مستغرقون في الطاعة لربهم، وأن لهم من العلوم، والأحوال، والإرادات، والأعمال ما لا يحصى إلا ذكر الجلال والإكرام، فإن التصديق بهم يأتي في «الترتيب الثاني» لدرجات الإيمان الكامل كما في قوله تعالى ﴿وَأَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ بِهِ سَمْعَهُمْ وَمَسَّ بَعْضُهُمْ أَمْرًا مِنْ بَعْضٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [البقرة: ٢٨٥]. كما حَكَمَ الخالق بالضلال البعيد على من يكفر بالملائكة وينكر وجودهم لقوله تبارك اسمه ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ بِهِ سَمْعَهُمْ وَمَسَّ بَعْضُهُمْ أَمْرًا مِنْ بَعْضٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

والإيمان بالملائكة الكرام إيمان بحقيقة غيبية لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بوسائله الحسية والعقلية المهيأة له، ومن ثم شاءت إرادة الله تعالى ورحمته أن يخرج البشر من النطاق المحدود لهذه الحواس، ليتلقوا العلم والمعرفة عن هذه المخلوقات مما وراء هذا النطاق المحدود.

وإذا كان [عالم الملائكة] من الحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند الله تعالى، فإن الإيمان بهذا العالم يوسع من آفاق الشعور الإنساني بالوجود، فلا تنكمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر على ما تتركه حواسه، كما أنه يؤنس قلبه بهذه الأرواح الطائعة المؤمنة من حوله لتشاركه إيمانه المطلق بخالقه سبحانه، وتستغفر له وتحفظه وتحوطه، وتكون عوناً على الهدى والخير في كل الظروف والأحوال.

أما [عالم الجن] فهم غيب مغيب لا نعلم حقيقتهم ولا نعرف عنهم إلا ما أخبرنا به مَنْ عنده مفاغيب الغيب لا يعلمها إلا هو، فهم كما أخبرنا القرآن مخلوقون من نار، ياكلون ويشربون، منهم الذكور والإناث، والصالح والطالح، والمؤمن والكافر، وإنهم في التكليف كالآدميين، لا يرون على فطرته، كما أن من تشيطن منهم وتمحض للشر والغواية - كإبليس وفريته - فلا نعلم عنهم إلا ما جاء به الخبر الصادق عن الله تعالى في الذكر الحكيم وتفسير نبه عليه في الهدى القويم.

ولقد تم تناول الحديث عن هذا [العالم المغيب] من خلال عرض الدلالات القطعية والبراهين الشرعية على وجودهم من الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم في بيان خلقهم وتنوع أصنافهم وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

(أولها) الجن المكلف بالعبادة.

(والثاني) السواكن من الجن وخشاش الأرض.

(والثالث) شياطين الجن ومردتهم.

كما استهدف الكتاب من خلال عرضه [لمسألة الجن] تصحيح المفاهيم الخاطئة التي نشرها الفكر الخرافي عن هذه العوالم لتتفق ومجمل البيان القرآني المنزل في حقهم،

والتأكيد على أن الحديث عنهم لا ينبغي أن يتم تناوله إلا من خلال الأدلة القطعية المؤتقة بصريح الكتاب وهدى السنة ولا شيء غيرهما .

وعندما يكون الحديث عن الجن قائما على محض الخيال فإن الخرافيين من الناس يطلون العنان لفكرهم حتى يتخيلوا عنهم ما لا حقيقة له في أصل الدين ، عندما يقولون [بولج الجن جسد الإنس] حتى التبس على الكثير من الناس موضوع [الصُّرْع] على أنه سُكُون للشياطين في أجساد الأدميين مُستدلين على ذلك بالضعف من الحديث ، لذلك جاء البيان القرآني مُصححا لأوهام كثيرة في نفوس اغصابين به ، عندما وضع حقيقة هذا «الخلق المُغيب» في موضعها الصحيح بلا غلو ولا اعتساف في مواجهة فريقين من الناس :

(أولهما) هؤلاء الذين غمرت الأوهام قلوبهم وسيطرت الخرافات على أفكارهم حتى قالوا عن الجن ما لم يأت الله به من سلطان وخالفوا التهج القويم للدين .

(والثاني) الذين أنكروا وجود الجن أصلا بتقولهم أن الحديث عن هذا الخلق هو حديث الجهل والشعوذة ، والمنكر لكلام الله تعالى وهدى رسوله كافر لا محالة .

وفيما كان الفريقان بين الإغراق في الوهم والمبالغة في الإنكار جاء الإسلام ليُقرّر حقيقة الجن ويؤكدها ، عندما بين الخالق سبحانه أن لهذا «الخلق المُغيب» خصائص غير خصائص البشر ، لكونه مخلوقا من نار ، وأنه يرى الناس ولا يراه الناس ، وأنه لا يملك إلا التأثير السلبي في إدراك البشر ، وأنه مأذون له في توجيه الضالين والعاصين منهم إلى الشر والفساد ، وأنه لا يستطيع أن يلج جسد الإنسان بخالفة ذلك لطبيعة الخلق التي جُبل عليها كل من الإنس والجن ، ودليل ذلك مُستمد من البلاغ القرآني الذي نزل ليُصحح تصورات الناس عنهم ، ويحرر القلوب من خضوعها لسلطانهم .

فعالم [الجن] في حياة البشر حقيقة قائمة تُثبت الآيات الكريمة وجوده ، وتُحذّر البراهين الصادقة الكثير من خصائصه ، وتدع تصور المسلم عنه واضحا دقيقا متحررا من الوهم والخرافة ، وتخلصه كذلك من التعسف في الإنكار الجامح المهلك .

وإذا كانت حقائق [هذا العالم] قد تقررت في التنزيل الحكيم ، فليس لنا بعد ذلك أن نجزم بوجوده أو نفيه ، أو أن نقول بإمكانية تصوره أو عدم تصوره مجرد أن طبيعته خارجة عن مألوف عقولنا ، وبعبارة عن مدارك حواسنا ، فإذا كشف الله لنا عن هذا القدر من أسرارهِ فسيبنا في هذه الحالة أن نتلقى البيان القرآني عنه بالقبول والتسليم ، نتلقاه كما هو فلا نزيد عليه ولا ننتقص منه ولا نزوّله على غير حقيقته ومراده .

ولقد أُلّف أكثر من كتاب عن [عالم الجن] وأحكامه منها القديم ومنها الحديث ، عدا ما قاله المفسرون وشرّاح السنة بمناسبة ورود شيء من ذلك في سياقه ، وما ذكرته كتب

العقائد في الحديث عنهم على اعتبار أنّ الجنّ جزء من هذا العالم الغيبي والإيمان بوجودهم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

وتمنّ أفرد «التأليف» عن الجنّ قديماً الإمام السيوطي في كتابه [لقط المرجان في أحكام الجنّان]. والقاضي بدر الدين الشبلي في كتابه [أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجنّان]. وابن حيّان الأصبهاني المعروف «بأبي الشيخ» في كتابه المعروف باسم [العظمة].

ولقد حاول البعض في بحثه «لعالم الجنّ» أن يستأنس بالأحاديث التي حكم فقهاء الأئمة بضعفها، ولم يدرك هؤلاء أنّ الحقائق الجلية في مثل هذه المسألة إنّما تتأيد بالدليل القطعي الثابت الذي لا يقوم الإيمان بالغيب إلّا عليه، وأنّ الخرافة لا تنبنى عليها حقيقة، ولا يتأكد من خلّالها يقين، ولا تقوم بها في الشرع حجة أو دليل، ولا يتحقّق من توفّرها علم أو معرفة، وبالتالي فإنّنا لا نحتاج في فهمنا لحقائق هذا «العالم الغيبي» إلّا ما ورد من آيات كريمة تؤكّده وأثار نبويّة صحيحة تعضّده.

ثمّ يتوقّف الكتاب بمقارنه أمام تلك المعجزة الإلهيّة المتمثّلة في [قلب الإنسان] وكيف أنّه محلّ الاعتقاد الصحيح والإيمان الحقّ بالله جلّ وعلا، وبيان علاقة هذا القلب بالجوارح والحواسّ، وكيف يتدرّج الشيطان في نزعه لهذا القلب من الابتداء في الدين إلى التردّي في شباك الشكّ والكفر، ومن ارتكاب الصغائر إلى المحرّم من الكبائر، ومن التّهوين في أداء القروض والأركان، إلى السقوط في مهاوى الرذيلة والعصيان.

ثمّ يعرض لمداخل الشيطان ووسائله للاقتناص والغواية، فيُفرد الحديث عن ذلك في أكثر من «ثمانية عشر» موضعا، جاءت كلّها مؤيّدة بالدليل القطعي تحذيرا من شرّه ووقاية من كيده ونزعه، ثمّ يشير إلى فتنته وتسأطه على أهل المساجد وتلبيسه عليهم صلاتهم بالالتفات عنها والسّهو فيها، وأنّ وسيلته في ذلك هي تلك الخواطر الرديئة التي يوردها بوسوسته على القلوب والأذهان.

إنّ المادة العلميّة التي أحاطت بكلّ هذه المسائل وقدمت لها الشرح والبيان، إنّما أكّدت في جوهرها على تلك «المعاني السامية» التي تضمّنها هدى الكتاب وصرّيح السنّة باعتبارهما المنهل الروي والمنهج الصّفيّ للعقيدة الإيمانيّة الصحيّحة التي تُنكر الشطط وتلفظ الخرافة، وتكشف البدعة، وتجاهبه الهوى، وترفض المتاجرة باسم الدين، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد المتواضع نورا في صحائف الأعمال، وهديا نستعين به في سائر الأفعال، متجاوزا عمّا نكون قد قصّرنا فيه عن غير قصد، إنّهُ سبحانه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا الأكرم محمّد وعلى آله وصحبه إلى يوم يُبعثون.

(المؤلف)

الإيمان بالغيب

الغيب من القضايا التي شاء الله تعالى أن يتلى بها عباده «لِيَحْتَبِرَ» إيمانهم «وَيُمَحِّصَ قُلُوبَهُمْ» «وَيَسِرَّهِنَّ» لهم على أن اأحدود لا يدرك المطلق، وأن عدم إدراك العقل للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون، وأن عليه أن يكمل أمر هذا الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل، عندما يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير، الذي يحيط بالظاهر والباطن، والغيب والشهادة، وتلك هي الصفة الأولى من صفات المتقين كما جاء في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣]. و﴿الَّذِينَ يَخْتَفُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾ [فاطر: ١٨].

والإيمان في اللغة يطلق على التصديق الخاض كقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧]. أى بمصدق، وشرعا: التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس لأمر الله تعالى وقبولها لمراده، والإيمان بكل ما جاء به النبي ﷺ واعتقاده اعتقادا جازما، كالإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره.

وقول الله تعالى ﴿ءَاْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. يبين أركان الإيمان الشرعى المشار إليها في حديث جبريل عليه السلام^(١) حين قال للنبي ﷺ «فأخبرني عن الإيمان؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ»^(٢).

وهذه «السنة» يطلق عليها أركان «الإيمان» وهي كلها داخلية في «كلمة التوحيد» المتضمنة للشهادتين اللتين يلتقي المسلم عليهما ربه تعالى لقوله ﷺ «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ»^(٣). فإن قالهما المسلم بصدق ويقين كان من المؤمنين الموحدين مع أنه لم يتلفظ بكل أركان الإيمان، وما ذلك إلا لأن أركان الإيمان كلها داخلية في هاتين الشهادتين.

والشهادة الإخبار عن الشيء المتيقن، وقد جرى على السنة الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة لفظة «أشهد» مقتصرين عليها دون غيرها من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء نحو قوله: «أَعْلَمُ وَأَتَقِنُ». وهي موافقة لألفاظ الكتاب والسنة ولا تخلو من معنى التعبد فكان الإجماع على تعيينها دون غيرها من دلالات الألفاظ،

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٨] والترمذي [٢٦١٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٧٧٧] ومسلم [٩].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩] والترمذي [٢٦٣٨].

ولعل السر في ذلك أن الشهادة اسم من المشاهدة التي هي الاطلاع على الشيء عياناً، فاشترط في الأداء ما ينبئ عن المشاهدة، وأقرب شيء يدل على ذلك ما اشتق من اللفظ وهو «أشهد» بصيغة المضارع.^(١) ومن الشهادة: الإعلام والحضور كما في قول النبي ﷺ «الْفَيْعَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَالِغَةَ»^(٢). أي حضرها.

ومن الشهادة «إعلم» نحو قوله تعالى «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ» [آل عمران: ١٨]. وفي الروض للربيع: هي الإخبار بما علمه بلفظ «أشهد» أو «شهدت»^(٣). و«شهد» على كلا: أخبر به خبراً يقينياً قاطعاً أنه شهد. و«تشهد»: أي نطق بالشهادتين. و«التشهد» في الصلاة: قراءة التحيّة المتضمنة للشهادتين.

وكلمة «أشهد» في اللغة جاءت على «ثلاثة معان» وقد استعملها القرآن الكريم بكل من هذه المعاني عندما عبر بها:

(١) عن «المشاهدة» وهي الإدراك بإحدى الحواس كما في قول الله تعالى «يَشْهَدُهُ الْمَقْرُؤُونَ» [المطففين: ٢١].

(٢) وعن «الشهادة» وهي قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة، وقوله «أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ». يعني شهادة بمشاهدة «البصيرة»، ثم قال: «سُكِّتَ شَهِدَتُهُمْ وَيُسْتَقُونَ» [الزخرف: ١٩]. تنبيهاً أن الشهادة تكون عن معانية، كما تأتي بمعنى الإقرار بما علم، أو الإخبار بما رأى كما في قوله تعالى «وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ» [الطلاق: ٢].

(٣) وعن «الحلف» وقد استعملها بهذا المعنى عندما جاءت من المنافقين على غير ما تكن صلورهم كما في قوله تعالى «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ» [المنافقون: ١]. فاعتبر قولهم «نشهد» يمينا، ولذلك قال فقهاء الحنفية: أن من قال «أشهد» فقد «حلف» لأن هذه الشهادة تجري مجرى القسم في التأكيد.

وإذا كان الترابط قد تحقق بين هذه المعاني مجتمعة فإن المرء يحلف إذا شهد ويشهد إذا شاهد، وعلى هذا فشهادة المسلم أنه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» لا تعتبر إلا باستجماع معنى المشاهدة بالقلب يقيناً مع الشهادة باللسان إقراراً، والاستقامة على أمر الدين إذعاناً وتطبيقاً، فمن لم يشهد بقلبه وقلبه أنه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» أو كان متردداً فيها فهو «منافق» إن نطق بالشهادتين

(١) انظر المهمل المذهب المروود [ج ٢ ص ١١٣].

(٢) انظر نصب الرأية للزبيعي [ج ٣ ص ٤٠٨].

(٣) انظر الروض المربع [ص ٥٢٦] ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ٢ ص ٣٤٥].

بلسانه، و«كافر» إن لم ينطق، ومن لم يشهد بلسانه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» عنادا وكبرا فهو «كافر» .
وما قاتل رسول الله ﷺ المشركين والكفار إلا من أجل أن يقولوا «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» خالصة
بها قلوبهم ويؤمنوا بجميع ما جاء به نبي الإسلام ﷺ هديا ونورا وإرشادا، وأن من فعل
ذلك عصم نفسه وماله إلا بحققها ووكلت سريره إلى الله تعالى لقول النبي ﷺ «أمرت أن
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك،
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحققها، وحسابهم على الله» (١) .

فإذا نطق المسلم بهاتين الشهادتين وكانتا منه إعلانا صريحا يدل به على إسلام
الوجه والقلب خالقه ومولاه، فهو من خلال عمله اليومي وحرركته المستمرة في الحياة
يُبرهن على حقيقة هاتين الشهادتين في قلبه إيمانا وتصديقا، ويؤكد بهما استقامة وجدانه
انقيادا لأمر الله تعالى وتسليما لهدى نبيه الأكرم ﷺ .

ومن ثم تأتي شهادته بلسانه تأكيداً يقينياً لهذه العقيدة في شقها الأول على أنه لا
مُطمان إليه، ولا مُستجاره، ولا محبوب، ولا مالك، ولا مُطاع، ولا مُعظم، ولا سيد، ولا حاكم
للعالم كله إلا خالق السموات والأرض جلّ وعلا .

إنه يُقر بلسانه أمام ربه أن أصول العبودية التي تضمنتها شهادته، إنما تجسدت معانيها
السامية مع كل حركة تطامنا وربة، وتمثلت حقيقتها في كل عمل قنوت وإجابة، وتتابعت
شواهدا مع كل توجه إقبالا ورجاء، لتأتي منهاج الحياة كلها بعد ذلك ترجمة
أصيلة لقوله «أشهد ألا إله إلا الله» ..

ثم يعلن المسلم التلازم الكامل بين الشهادتين اللتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى
باعتبارهما التجسيد الحى لركنَي التوحيد وأصول العقيدة، فالمسلم لا يقوم بلوازم العبودية
الحقة لربه تعالى إلا إذا عرف رسوله ﷺ ومعرفة الرسول تتبع معرفة الله تعالى، فتأتي
الشهادة لنبينا ﷺ أنه عبد الله ورسوله إقرارا منه أن التلقي عن النبي ﷺ في كيفية تحقيق
هذه العبودية هو شطرها الثاني المتمثل في قوله «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» .

وعلى هذا فإن شهادتيه من خلال إقراره بهما لا تعتبران إلا بتأكيد معنى المشاهدة
بالقلب يقينا وإيمانا، مع الشهادة باللسان تصديقا وإقرارا، ثم تأتي الشهادة على هذا
التحو بين يدي ربه تعالى برهاناً جازماً على صدقه في شهادته، ودليلاً مؤكداً على
حقيقة الإخلاص في تلك المشاهدة .

ويستفاد من هذه المعاني أن ركائز العقيدة الإسلامية الصحيحة لا تقوم إلا على
ركنين أساسيين تضمنتهما الشهادة الحق من المسلم خالقه سبحانه :

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١] والقه البخارى [٢٩٤٦] والترمذى [٢٦٠٦] .

(أوكلهما) الإيمان المطلق والجازم بالله تعالى

إنَّ الشَّكَّ الأوَّلَ من هذه الشَّهادة يذكُر صراحة قوله القاطع أَنَّهُ [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] وهي كلمة التَّوحيد التي تعني الإيمان المطلق بالله تعالى، والتَّصديق بوجوده سبحانه ربًّا واحدًا أحدًا، فردًّا صمدًا، من غير شريك ولا شبيه، ولا منازع، ولا صاحبة، ولا ولد، وأنَّه جلَّ شأنه متصف بكلِّ كمال، منزَّه عن كلِّ نقص.

وأنَّه سبحانه وتعالى رقيب على عباده، حسيب عليهم، عادل بينهم، لا يظلم مثقال ذرَّة، وأنَّه سبحانه محيط بكلِّ شيء، ثواب رحيم، عليم حكيم، غفور ودود، غني حميد، سميع بصير، شاکر حلیم، إلى غير ذلك ممَّا وصف به ذاته العلیَّة من صفات البهاء والجلال والكمال، وذلك كله يترجم معنى قول المسلم [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] أي لا معبود بحق إلا الله، ويلزم لهذا المعنى أمران:

(الأوَّل) أن يكون سبحانه غنيًّا عن كلِّ ما سواه.

(والثَّاني) أن يفتقر إليه كلُّ ما عداه.

والحد الأدنى لهذا الإيمان هو التَّصديق الذي لا شبهة فيه، بل هو الجزم الذي لا يقبل الشَّكَّ بحال، وقد وصف الله المؤمنين بذلك فقال تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥]. أي صدَّقُوا ولم يتردَّدوا في هذا الإيمان أبدًا، ومنه قوله ﷺ «أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ»^(١). أي من أرفع درجات الإيمان التَّصديق اليقيني الذي لا ريبَ فيه ولا تردُّد.

ثم يأتى بالترجمة الأعلى من هذا الإيمان وهو الشعور بالذات الإلهية وصفاتها والإقبال عليها كما جاء في سؤال جبريل للنبي ﷺ عن الإحسان فقال له «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(٢). وجاء عند أحمد بلفظ «أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ». وتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة له فإنه يراك. وإحسان العبادة: الإخلاص فيها، وفراغ البال حال التَّلبُّس بها، ومراقبة المعبود سبحانه وتعالى عندما أشار في الجواب إلى حالتين:

(الأولى) أن يغلب عليه مشاهدة الحقِّ تعالى بقلبه حتَّى كأنَّه يراه بعينه، وهو قوله ﷺ «كُنْ كَأَنَّكَ تَرَى اللَّهَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(٣).

(والثَّانية) أن يستحضر المرء أن الحقَّ تعالى مُطَّلِع عليه يرى كلَّ ما يعمل وهو قوله

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٠٧٠٤].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٨] والترمذي [٢٦١٠].

(٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية [٢٠٢/٨] وصحَّحه الألباني [١٠٣٧] وقال حسن.

ﷺ « فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». (قال التَّوَوَّى [معناه أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لكونه يراك لا لكونك تراه، فأحسن عبادته وإن لم تره].

وكلمة [التوحيد] تتضمن العلم بالله وتوحيده وذكره لقوله «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ» [محمّد: ١٩]. وإن كان رسول الله ﷺ أعلم الخلق بالله وأعرفهم به سبحانه، وهو منه في أعلى الدرجات لقوله ﷺ من حديث عائشة «إِنَّ أَنْفَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا»^(١). وفي رواية «إِنِّي أَعْلَمُهُم بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

والعلم بالله تعالى يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك كله، إلا أن الآية تتضمن ثلاثة أوجه:

(أولها) يعنى اعلم أن الله أعلمك أنه [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ].

(الثاني) ما علمته استدلالاً فاعلمه خبراً يقيناً ومن ذلك قول النبي ﷺ «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٢).

(الثالث) يعنى فاذكر أن [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]. فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه، ومنه قول النبي ﷺ «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الدُّعَاءُ الْحَمْدُ لِلَّهِ»^(٣).

وكلمة التوحيد هي كلمة التقوى التي يتقى بها من الشرك وهي قوله [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]. وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها وبه قال الجمهور لما روى مرفوعاً من حديث أبي بن كعب عن النبي ﷺ في تفسير قول الله تعالى «وَأَرْزَاهُمْ كَلِمَةً لِلتَّقْوَى وَكُنُوا أُحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا» [الفتح ٢٦: ٢٦]. قال [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]^(٤). فكان المسلمون أحقّ بها وأهلها لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبه نبيه ﷺ، ولما قال النبي ﷺ لأبي طالب وقريش عنده مجتمعة: «يَا عَمَّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». أبي ومن معه من صناديد قريش وأنفوا من ذلك، فذكر الله استكبارهم عنها فقال تعالى «إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ» [الصافات: ٣٥]. أى ينكرون ويتعصّبون لإثبات الشرك ويستنكفون عن الإقرار بالتوحيد والخضوع للعلی الأعلى سبحانه.

(ثانياً) الإيمان بنبوّة محمد ﷺ

إن قول المسلم [أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ] يتضمن الإيمان بنبوّة محمد ﷺ وثبوت الرسالة له، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه المبلغ عن ربه تعالى هذا الدين العظيم كما

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٢٠] ومسلم [٢٣٥٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦].

(٣) حديث حسن أخرجه ابن ماجه [٣٠٨٠].

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٢٦٥].

ففي قوله تعالى ﴿يَتْلُوهَا أَلْفَاسُ قَدْ جَاءَ مِنْكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمَنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٧٠]. ويندرج تحته:

(١) وجوب الأمانة والتبليغ والصدق، واتصافه ﷺ بما لا نقص فيه سواء أكان واجبا كالطهارة وعدم دناءة الآباء والأمهات، أم جائزا كالمرض والجوع.

(٢) الإيمان بجميع الأنبياء والكتب والملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر.

(٣) الوقوف على ملأح نبينا الأكرم ﷺ والخاصن القابته له في نفسه ثم على حسن آثاره في دين الله تعالى وما يجب له من الحق على أمته شرعا وعادة، فمن أحاط بذلك وسلم عقله علم أن رسوله ﷺ أحق باحبة من الوالد الفاضل في نفسه البر الشفيق على ولده لقوله ﷺ من حديث انس رضي الله عنه: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وفي رواية أخرى: «أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (١).

والإيمان [بمحمد ﷺ] نبيا ورسولا يقتضى أن تؤمن بكل ما أخبرنا عنه هذا النبي الصادق والرسول الخاتم عن ربه تعالى وأول ذلك:

(١) الإيمان بالملائكة الأطهار وبوجودهم، وأنهم عباد مكرمون، لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون، وأنهم أجساد نورانية خلقت من نور، وتؤمن بمن ذكر منهم تفصيلا كجبريل، وميكائيل، وملك الموت، ونافخ الصور، وحملة العرش، وخازن النار، والحفظة، والزبانية، وبالباقى إجمالا، كما تؤمن بوظائفهم من تبليغ للرسول، أو كتابة لأعمال الإنسان، ورزقه وأجله، وشقاوته، وسعادته، وسؤال الميت في قبره، وقبض الأرواح، والنفخ في الصور، إلى غير ذلك من الوظائف والأعمال الموكلة لبعضهم كما هو مفصل في الكتاب والسنة.

(٢) الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله والتصديق بأنها كلام الله تعالى، وأن ما تضمنته هو الحق المبين وهي صحف إبراهيم، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى، وقرآن محمد ﷺ وهو الكتاب الناسخ لما قبله من كتب والجامع لكل ما فيها من أحكام لقول النبي ﷺ «أَعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَةِ السَّبْعَ الطُّوَالِ، وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثْقَالَ، وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمِثْقَالَ»، وقُضِلَتْ بِالْمَقْصَلِ (٢).

ثم اليقين بأن القرآن كله حق لا باطل فيه، ثم بكونه لم يغير منه حرف، ولم تبدل منه كلمة وأنه الكتاب العزيز الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]. فهو كتابنا الموجود الآن بين أيدينا بلا تبدل ولا تغيير، ولا زيادة

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٥] ومسلم [٤٤].

(٢) أورده في صحيح الجامع [١٠٥٩] والصحيحة [١٥٨].

ولا نقصان، وأنه الكتاب المعجز المحفوظ بحفظ الله تعالى له في نفس لفته ولفظه ورسمه إلى قيام الساعة لقوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَيِّتَ وَإِنَّا لَمَحْفُظُونَ﴾ [الحجر: ٢٩].

ثم الإيمان بتحريم ما حرم القرآن، وتحليل ما أحله، ثم اعتقاد تمام الهدى وكماله فيه، والضلال في غيره إن كان مخالفا لمضمونه، فأنظمته هي الحق الذي لا حق غيره، سواء في ذلك العقائد أو العبادات، أو مناهج الحياة، أخلاقا وتشريعا وآدابا، والإيمان بأن الغيوب التي أخبرنا عنها من الجن، والملائكة، والسموات، والبعث، والحساب، والجنة، والنار، والرسل، والمعجزات، واليوم الآخر أنها جميعها حق لا مرأى فيه.

ثم الإيمان «بالسنة» باعتبارها الموضحة للقرآن والمبينة له، ولا يفهم القرآن تفصيلا إلا بها لقوله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تَتَّبِعِ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [النحل: ٤٤]. ثم الإيمان بأن هذا القرآن كتاب الهداية الربانية إلى يوم القيامة كما في قول الله تعالى ﴿وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]. وأي طلب للهدى أو الحق أو الخير أو العدل في غيره ومن غيره كفر وبهتان وردة وضلال.

(٣) الإيمان بالرسل تفصيلا إذا فصل القرآن وإجمالا إذا أجمل، والتصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، ثم الإيمان بعصمتهم وفطانتهم وتبليغهم، وكونهم متصفين بما يليق بهم من صدق وأمانة وتبليغ وفطنة، وما لا يؤدي إلى نقص مراتبهم العلية، والإيمان بوحدة رسالة السماء لوحادية مرسلها سبحانه، وبالأخوة بين الأنبياء لوحدانية المصدر الذي تلقوا الوحي عنه، واليقين بصدق بعثة الرسول الخاتم ﷺ الذي تكاملت في رسالته كل الرسالات التي جاءت لهداية البشر.

(٤) الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة ومنه قول الله تعالى ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٦٢]. ويشمل ذلك الإيمان بالبرزخ بعد الحياة الدنيا، وبما اشتمل عليه من سؤال القبر، وعذابه، ونعيمه، وبعث، وحشر، ونشر لكتب الأعمال، وتعليقها في الأعناق، وأخذها باليمين لقوم، وبالشمال لآخرين، وقراءة كل كتابه، وحساب، وميزان، وصراط، وحوض، وشفاع، وجنة، ونار، وخلود، ورؤية الخالق جل وعلا.

(٥) الإيمان بالقدر كله خيره وشره، والإذعان بأن كل ما قدر الله في الأزل لا بد من وقوعه، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخليقة لقوله ﷺ من حديث عبد الله بن عمرو «كُتِبَ لِلَّهِ مَقَادِيرُ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^(١). ونؤمن كذلك بأن جميع الكائنات

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٥٣] والترمذي [٢١٥٦].

بقضائه وقدره كما في قوله تعالى ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]. وقوله تعالى ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]. ويأتي تفسير ذلك من قول النبي ﷺ من حديث ابن عمر عند مسلم «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَبِيرُ»^(١).

ويتفاوت الناس كذلك في الإيمان بالقدر، فمنهم من يحقق الحكمة فيه فيرضى عن الله في كل حال، ويتوكل عليه مسلماً لما قضاه الله وقدره لقوله ﷺ من حديث جابر رضي الله عنه «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ»^(٢).

فمن آمن بعلم الله الأزلي وإرادته التي خصصت الأشياء بالوقوع، وقدرته التي أبرز بها هذه الأشياء وكون ذلك قد سجل في كتاب فقد آمن بالقدر، ولا يتحقق كمال الإيمان بالقدر حتى يعلم المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه لقول النبي ﷺ من رواية أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ»^(٣).

(٦) التسليم بأن الموت حق على جميع العباد وأن متاع الدنيا قليل، وأن الآخرة خير لمن اتقى، وأن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأن مخالفته ومعاداته طرق النجاة للأتقياء الصالحين، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأنه لم يجعل للكافرين على المؤمنين من سبيل لقوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

والحقيقة أن هذه «الدرجات العالية» من الإيمان أو الأقل منها ترجع إلى مقدار جزم الإنسان «بالشهادتين» وعمق الإيمان بهما في قلبه وبقينه، فكلما كانت الشهاداتان أكثر تمكنا في القلب كلما ارتفعت درجات الإيمان بآركانه كلها، وكذلك كل أعمال الإيمان والإسلام فإنما هي لتحقيق معنى «الشهادتين» في قلب المسلم هداية ورشادا.

لذلك كانت «الشهادتان» بداية الإسلام ونهايته لقوله ﷺ «مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أُمِّهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ»^(٤). وقوله ﷺ «مَنْ شَهِدَ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ»^(٥).

كما قام اتفاق أهل السنة من اأخذتين والفقهاء على أن «المؤمن» الذى يُحكم بأنه من (١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٥٥] وأحمد [٥٨٨٣]. (٢) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٢١٤٤]. (٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٧٣٦٣] وأورده فى الصّحيحة [١٦٩٠]. (٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨] والفقه البخارى [٣٤٣٥]. (٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩].

أهل القبلة ولا يُخَلد في النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً يقينياً جازماً خالياً من الشكوك، ونطق «بالشهادتين». وأوجبوا على من نشأ مؤمناً أن يذكرها في العمر مرة، وأن يُكثر من ذكرها عارفاً معناها ومقاصدها لينتفع بها في الدنيا والآخرة، أما «الكافر» الذي يريد الدخول في الإسلام فذكره لها ليس شرطاً في صحة إيمانه ولا جزءاً من مفهومه.

ولمّا كان الإخلال بركن من أركان الإيمان «السنة» إخلالاً بالشهادتين أصلاً، كان لابد من الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بهذه الأركان على النحو التالي:

(١) أن بعض المفسرين ذهب إلى أن المقصود بقوله «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ». هو الإيمان بأركان الإيمان الستة، علي اعتبار أن مرجع أمر الغيب كله إليها، فلو قال: إن الله والملائكة واليوم الآخر والقدر «غيب» أما الكتب والرسل «فليسا» كذلك، فكيف اعتبرنا الإيمان بهما إيماناً بغيب؟ فالجواب أن اعتبار الإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب من حيث اتصال الوحي بهم وهو «غيب» وصفة الرسالة لا تقوم إلا به، فإيماننا بهذه الصفة «إيمان بغيب» واعتبار الإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب من حيث الاعتقاد بأنها منزلة عليه وذلك أمر غيبي.

(٢) أن هذه الأركان الستة ذكرها حديث جبريل كاملة وقد جاء القرآن بخمسة منها مجمعة في أكثر من آية منها قوله «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَآيَاتِهِ الْآخِرَةِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا» [النساء: ١٣٦]. وذكر القدر منفرداً في أكثر من آية منها قوله تعالى «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» [القمر: ٤٩]. ولعل ذكر القدر جاء منفرداً لكونه داخلاً في الإيمان بالله تعالى، إذ معنى القدر على الحقيقة علم الله القديم بما هو كائن، وتخصيص الإرادة الإلهية لهذه الكائنات بالوقوع وإبراز القدرة لما تعلقت به الإرادة، فمرجع الإيمان بالقدر إلى الإيمان بالله تعالى.

(٣) أن الإيمان لا يقبل التجزئة فمن كفر بركن واحد منه فقد كفر بالكل، ومن كفر بمضمون قطعي في ركن فقد كفر بالكل، فلا بد من الإيمان الكامل بهذه الأركان، فمن آمن بالله تعالى «آمن» بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كما في قول الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَرَّبُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نَحْنُ مِنَ الَّذِينَ يُعْتَقَرُونَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥٠]. فلا بد من الإيمان بجميع الأركان الستة، فمن جزأها فقد كفر لقوله عقب هذه الآية «وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا» [النساء: ١٥١]. ويفسر ذلك قوله ﷺ من رواية أحمد «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ حَتَّى يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ بِعَيْنِي بِالْحَقِّ، وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ» (١).

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٧٥٨].

(٤) وكما أن أركان الإيمان لا تقبل التجزئة فإن لكل ركن شمولاً وتفصيلاً، ولا يعتبر الإيمان إيماناً كاملاً إلا إذا صدق بها كلها: فالإيمان بالله تعالى يشمل الإيمان بوجوده، وصفاته، وأسمائه، وأفعاله، علي الوجه المراد له من تنزيهه وكماله كما في قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِقُونَكَ فِي أَهْلِ الْأَرْعَافِ ۝١٨٠﴾. (٥) أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال، ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، ذلك لأن أصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الخضوع والانقياد، فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر ودليل ذلك قوله تعالى ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَسُدَّ الْأَمْنُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]. وفيها دليل على أن الإيمان ليس الإسلام، فإن الإيمان باطن والإسلام ثمرة لهذا الإيمان ودلالة على صحته.

ولمّا قال سعد للنبي ﷺ «مَالِكَ عَنْ فُلَانٍ؟ قَوْلَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُسْلِمًا. إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةُ أَنْ يَكْبُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ»^(١). أي أعطيه مخافة أن يرتد لضعف إيمانه أو يتكلم بما لا يليق فيسقط في النار، وقوله ﷺ في رواية «لَا تَقُلْ مُؤْمِنٌ وَقُلْ مُسْلِمٌ». لا يدل على إنكار كونه مؤمناً، بل معناه التنبه عن القطع بالإيمان الذي محلّه القلب فلا يظهر، وإنما الذي يحزم به هو الإسلام لظهوره، فلذلك كانت لفظة الإسلام أولى به، أما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى.

(٦) أن النبي ﷺ جعل الإسلام اسماً لما «ظَهَرَ» من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما «بَطَنَ» من الإسلام، بل جاء ذلك تفصيلاً لحملة هي كلها شيء واحد جماعها هذا [الدين العظيم]. ولذلك قال النبي ﷺ «وَفَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ». فالتصديق والعمل يتناولهما اسم [الإيمان والإسلام] جميعاً ويدل عليه قول الله تعالى ﴿إِنَّ الْأَبْلِيَّاتِ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]. وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ عِزَّ الْإِسْلَامِ دِينًا قُلْنَ قَبْلَ مَنَّهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وقوله تعالى ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل فإذا ورد الإسلام مقترباً بالإيمان كان ذلك ترجمة لأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل كالشهادتين والصلاة وسائر أركان الإسلام، وإذا انفرد الإيمان حينئذ يكون بمعنى الاعتقاد بالقلب والتصديق بالله تعالى. ولذلك كان الإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وهذا يشير إلى أن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت انفردت، وإذا

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٥٠].

انفردت اجتمعت، فإذا انفرد كل منهما كان بمعنى الآخر، وإذا اجتمعا كان الإيمان بمعنى التصديق القلبي المحض، والإسلام بمعنى الانقياد الظاهري لأوامر الشرع ونواهيه^(١). وكان ﷺ يقول في دعائه إذا صلى على الميت «اللَّهُمَّ مِنْ أَحَبِّهِهُ مَنْ أَحَبَّهِهُ مَنْ أَحَبَّهِهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتُهُ مِنْهُ فَتَوَقَّهِ عَلَى الْإِيمَانِ^(٢)». لأن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب.

(٧) أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَى قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا، فَأَمَّا الْقَوْلُ فَلَمَّا رَدَّ بِهِ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَأَمَّا الْعَمَلُ فَلَمَّا رَدَّ بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ لِيَدْخُلَ فِيهِ الِاعْتِقَادُ وَالْعِبَادَةُ، وَأَرَادُوا بِذَلِكَ أَنَّ الْأَعْمَالَ شَرْطٌ فِي كَمَالِ الْإِيمَانِ، وَمِنْ هُنَا نَشَأُ الْقَوْلُ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ فِيهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَى زِيَادَتِهِ وَنَقْصَانِهِ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:

* «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى» [الكهف: ١٣].

* «لِيَزِدَّادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ» [الفتح: ٤].

وكلها تدل على أَنَّ إِيْمَانًا مِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزِّيَادَةُ نَاقِصٌ، فَإِنْ قِيلَ أَنَّ الْإِيمَانَ فِي اللُّغَةِ هُوَ التَّصَدِيقُ، فَالْجَوَابُ أَنَّ التَّصَدِيقَ يَكْمُلُ بِالطَّاعَاتِ كُلِّهَا، فَكَلِمَا زَادُوا الْمُؤْمِنَ مِنْ «أَعْمَالِ الْبِرِّ» كَانَ إِيْمَانُهُ أَكْمَلَ، وَبِهَذِهِ الْجُمْلَةُ يَزِيدُ الْإِيمَانُ وَنَقْصَانُهَا يَنْقُصُ، فَمَتَى نَقَصَتْ «أَعْمَالُ الْبِرِّ» نَقَصَ «كَمَالُ الْإِيمَانِ»، وَكَلِمَا زَادَاتِ زَادَ «الْإِيمَانُ» هُدًى وَكَمَالًا وَرَشَادًا.

كَمَا أَنَّ نَقْصَانَ الْإِيمَانِ يَكُونُ بَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالْخَالَفَاتِ لِقَوْلِهِ ﷺ «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ^(٣)». أَيْ لَا يَفْعَلُ هَذِهِ الْمَعَاصِي وَهُوَ كَامِلُ الْإِيمَانِ، وَلِذَلِكَ يَحْتَاجُ الْمَرْءُ إِلَى أَنْ يَجِدَّادَ إِيْمَانَهُ بِرَبِّهِ تَعَالَى كَلِمَا غَلَبَتْهُ الْمَعْصِيَةُ لِمَا رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الشُّوبُ الْخَلْقُ فَسَلُّوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجِدَّادَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ^(٤)». وَعِنْدَمَا قَالُوا «يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَجِدُّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ^(٥)».

(٨) وَلَمَّا كَانَ الْإِيمَانُ أَمْرًا مَحْسُوسًا فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ لَهُ فِي وَاقِعِهِ تَذَوُّقًا وَطَعْمًا وَحُلَاوَةً، وَلَا يَتَذَوَّقُ طَعْمَ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، فَلَمْ يَسْأَلْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَمَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا^(٦)».

(١) انظر الموسوعة الفقهية ٢/ ٢٥٩. (٢) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٢٠١] والترمذي [١٠٢٤]. (٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٧] وأبو داود [٤٦٨٩]. (٤) أخرجه الحاكم [٥] وأورده في الصحيحة [١٥٨٥]. (٥) رواه أحمد بإسناد صحيح [٨٦٩٥] وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد [ج ١ ص ٥٧]. (٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٤] والترمذي [٢٦٢٣].

والرضا بالشيء القناعة به والاكتفاء به عن غيره، وعرفه الجمهور بأنه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. [يقال] رضيت الشيء ورضيت عنه وعليه وبه واسترضاه: طلب رضاه، وهو بمعنى سرور القلب وطيب النفس وضده السخط والكراهية.

وفي الحديث جعل رسول الله ﷺ الرضى بالله تعالى قرين الرضى بدينه ونبيه وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها، فالرضى بربوبيته سبحانه يتضمن الرضى بتدبير عبده وإفراذه بالتوكل عليه والاستعانة به والاعتماد عليه، والرضى بالهيته يتضمن الرضى بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة والتبذل إليه، فالرضى بالهيته يتضمن رضاه بما يؤمر به، والرضى بربوبيته يتضمن رضاه بما يقدره عليه.

والرضى بنبيه ﷺ رسولا يتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يرضى إلا بقوله وحكمه. أما الرضى بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى، رضى كل الرضى ولم يبق في قلبه حرجا من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها.

ولا شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت «حلاوة الإيمان» إلى قلبه وذاق طعمه، وتنسم روحه، وصح إيمانه، واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لطوب معرفته ونفاذ بصيرته، ومخالطة بشاشته قلبه، ولأن من رضى أمرا سهلا عليه، فكلا المؤمن إذا دخل الإيمان قلبه سهلت عليه الطاعات ولذ مذاقها عنده والله تعالى أعلم.

كما لا يجد طعم الإيمان إلا من تذوق حلاوته وتحمل المشاق في رضى الله ورسوله وإشاره ذلك على عرض الدنيا وهو معنى قوله ﷺ «ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعْوُدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ»^(١).

وفي قوله «حلاوة الإيمان» استعارة تخيلية شبه بها النبي ﷺ رغبة المؤمن في الإيمان بشيء «حلو» وأثبت له لزوم ذلك الشيء وأضاف إليه، كما جاء التعبير عنه «بالحلاوة» عندما شبه الله «الإيمان» بالشجرة المثمرة في قوله جل شأنه ﴿ضُرِبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]. فالكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من خير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة ذلك كله يكون عند جنى الثمرة كما جاءت الإشارة إليه في الآية بقوله تعالى ﴿تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ وَإِذَا رَزَقَهَا وَغَايَةُ كَمَالِهِ تَنَاهَى نَضْجَ هَذِهِ الثَّمَرَةِ وَبِهِ يَظْهَرُ طَعْمُهَا وَحَلَاوَتُهَا﴾ [٢].

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٣] - (٢) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٧٧ - بتصرف].

فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضى رجحان جانب ذلك، تمرّن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعاً له، ويلتذّ بذلك التذاذاً عقلياً، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك، فعبّر رسول الله ﷺ عن هذه الحالة «بالخلاوة» لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة، فمن ذاق عرف ومن عرف اهتدى والله يهتدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

ومراتب المؤمنين فى تحصيلهم خلاوة الإيمان وتلذّوهم لطعمه تتفاوت بقدر استلذاذهم للطاعات وبعدهم عن الخطايا والسيئات، وتحملهم مشاقّ الدين وإيثارهم ذلك على الدنيا، فكما أن مخالفة أوامر الله لا تورث إلا اللعنة والعذاب، فإن محبة العبد لخالفه سبحانه لا تحصل إلا بفعل طاعته وترك مخالفته ويأتى دليل ذلك من قوله ﷺ عند الحاكم «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه جلّ وعزّ إيماناً يجد حلاوته فى قلبه» (١).

فإذا تخلّص القلب من الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة واستفرغ تلك الأخلاط التى تسببها «النظرة المحرمة» فإنه يستطيع أن يتذوق حلاوة الإيمان بربه تعالى ويعايش جلال المراقبة لخالفه سبحانه، فإن من ترك شيئاً لله تعالى عرّضه الله خيراً منه لما جاء فى الحديث عن ترك تلك النظرة أنه «أثابه جلّ وعزّ إيماناً يجد حلاوته فى قلبه». فحلاوة الإيمان ولذة الطاعة تورث القلب محبة الله لتكون أحلى وأطيب مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى ابتغاء مرضاته ورضوانه.

(٩) أن الإيمان الشرعى اسم لمعنى ذى شعب وأجزاء، وله حد أدنى وأعلى كما فى قوله ﷺ «الإيمان بضغ وسبعون، أو بضغ وستون شعباً، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعب من الإيمان» (٢). ولفظه عند البخارى «الإيمان بضغ وستون شعباً، والحياء شعب من الإيمان» (٣). والاسم يتعلّق ببعضها كما يتعلّق بكلّها، والحقيقة تقتضى جميع شعبه، وتستوفى جملة أجزائه كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلّق ببعضها، والحقيقة تقتضى جميع أجزائها وتستوفىها ويدلّ عليه قوله ﷺ «والحياء شعب من الإيمان».

وفى الأحاديث الدلالة على أن أفضل هذه الشعب (وأعلاها) قول «لا إله إلا الله» وهو لفظ التوحيد المتعين على كل مسلم صادق الإيمان أن يعتقدّه والذى لا يصحّ شيء من هذه الشعب إلا بعد صحته، [وأدناها] ما يتوقّع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن

(١) أخرجه الحاكم [٨٠٤٠] وقال هذا حديث صحيح الإسناد.

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٥] وأبو داود [٤٦٧٦].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٩].

طريقهم بقوله ﷺ «وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ». وأشار العلماء إلى أنَّ شُعْبَ الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

(الأول) ما يتفرَّع عن أعمال القلب من معتقدات ونيَّات

ويشتمل هذا القسم على «أربع وعشرين» خصلة هي:

- (١) الإيمان بالله تعالى ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده وأَنَّهُ ليس كمثله شيء، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره.
- (٢) الإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه السَّوَالُ في القبر، والبعث، والنَّشُور، والحساب، والميزان، والصَّراط، واليقين بأنَّ الجنة حق، وأنَّ النار حق.
- (٣) محبة الله تعالى، والحبَّ والبغض فيه، ومحبة النَّبِيِّ ﷺ واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصَّلَاة عليه، وأتباع هديه وسُنَّته.
- (٤) الإخلاص ويدخل فيه ترك الرِّياء والنَّفَاق، والتَّوْبَةُ، والخوف، والرَّجَاء، والشُّكْر، والوفاء، والصَّبْر، والرِّضَا بالقضاء، والتَّوَكُّل، والرَّحْمَةُ، والتَّوَاضُّع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصَّغير، وترك الكِبَر والعُجْب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب.

(الثاني) ما يتفرَّع عن أعمال اللسان

ويشتمل على «سبع» خصال هي:

- (١) التَّلَفُّظ بكلمة التوحيد. (٢) تلاوة القرآن. (٣) تعلُّم العلم. (٤) وتعليمه. (٥) والدُّعَاء. (٦) والذِّكْر ويدخل فيه الاستغفار. (٧) واجتناب اللَّغو.

(الثالث) ما يتفرَّع عن أعمال البدن

ويشتمل على «ثمان وثلثين» خصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

(الأوَّل) ما يختصُّ منها بالأعيان وهي «خمس عشرة» خصلة:

- (١) التطهير حساً وحكماً ويدخل فيه اجتناب النَّجَاسَات (٢) وستر العورة (٣) والصَّلَاة فرضاً ونفلاً (٤) والزَّكَاة كذلك (٥) وفَلَكَ الرِّقَاب (٦) والجدود ويدخل فيه إطعام الطَّعَام وإكرام الضَّيْف (٧) والصَّيَام فرضاً ونفلاً (٨) والحجَّ والعمرة كذلك (٩) والطَّوَاف (١٠) والاعتكاف (١١) والتماس ليلة القدر (١٢) والفرار بالدين (١٣) والوفاء بالنَّذْر (١٤) والتَّحرُّى في الأيمان (١٥) وأداء الكفَّارات.

(والثَّاني) ما يتعلَّق منها بالاتباع وهي «ست» خصال:

- (١) التعفُّف بالنِّكَاح (٢) والقيام بحقوق الأولاد (٣) وبرِّ الوالدين وفيه اجتناب

العقرو (٤) وتربية الأولاد (٥) وصلة الرحم (٦) وطاعة الرؤساء والرفق بالمراءوسين .

(والثالث) ما يتعلق منها بالعامّة وهي «سبع عشرة» خصلة:

(١) القيام بالإمرة مع العدل (٢) ومتابعة الجماعة (٣) وطاعة أولى الأمر (٤) والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة (٥) والمعاونة على البرّ ويدخل فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر (٦) وإقامة الحدود (٧) والجهاد ومنه المراقبة (٨) وأداء الأمانة (٩) والقرض مع وفائه (١٠) وإكرام الجار (١١) وحسن المعاملة وفيه جمع المال من حله (١٢) وإنفاق المال في حقه (١٣) ورذ السّلام (١٤) وتشميت العاطس (١٥) وكف الأذى عن الناس (١٦) واجتناب الكهو (١٧) وإماطة الأذى عن الطّريق.

فهذه «سبع وستون» خصلة ويمكن عدّها «تسعا وسبعين» خصلة باعتبار أفراد ما ضمّ بعضها إلى بعض ممّا ذكر، وقد جمعت كلّها بين التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح [١].

وعن تفاضل أهل الإيمان يضرب رسول الله ﷺ مثلا بعمار الذي ملئت رءوس عظامه بالإيمان بقوله «ملئ عمار إيمانا إلى مشايه» (٢). والمشاش: هو العظم الذي لا مخ فيه، ثم يشير إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن يتحقّق من الإيمان بقوله ﷺ «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليسهه، فإن لم يستطع فليقلبه، ولأن أضعف الإيمان» (٣). أي فليكرهه بقلبه وهو أضعف أعمال الإيمان المتعلقة بإنكار المنكر في ذاته، وفي قوله «وذلك أضعف الإيمان»: قال النووي: معناه والله أعلم أقله ثمرة.

ومن الروايات التي أثبتت التفاضل بين أهل الإيمان وتفاوت درجاتهم فيه ما جاء في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «بيننا أنا نالم رأيت الناس يعرضون عليّ وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض عليّ عمر بن الخطّاب وعليه قميص يجره»، قال: فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين (٤).

واتّفاق أهل التعبير قائم على أن القميص يعبر بالدين وأن طوله يدلّ على بقاء آثار صاحبه من بعده، ومن دلالات الحديث كذلك أن أهل الدين يتفاضلون فيه بالقلّة والكثرة والقوّة والضعف، والمراد بالأفضل فيه من يكون أكثر ثوابا، والأعمال علامات الثواب، فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى، ومن كان دينه أقوى فثوابه أكثر، ومن كان ثوابه أكثر فهو أكرم

(١) انظر فتح الباري [ج ٩ ص ٦٨].

(٢) حديث صحيح أخرجه النسائي [٥٠٢٢] وأورده الألباني في الصحيحة [٨٠٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٩] وأبو داود [١١٤٠] والنسائي [٥٠٢٣].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٦٩٩] ومسلم [٢٣٩٠] والنسائي [٥٠٢٦].

وأفضل عند الله تعالى. (قال) ابن العربي [إنما أوله النبي ﷺ بالدين لأن الدين يستر عورة الجهل كما يستر القوب عورة البدن. كما أن المراد بالدين العمل بمقتضاه كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكان لعمر رضي الله عنه في ذلك المقام العالي، كما يؤخذ من الحديث أن كل ما يرى في القميص من حسن أو غيره فإنه يعبر بدين لابسه، وقد يكون نقص القوب بسبب نقص الإيمان وقد يكون بسبب نقص العمل والله تعالى أعلم^(١)].

وخلاصة المسألة أن من استجمع «معنى الشهادتين» بعقله وقلبه يقينا وإيمانا، وحصل مقاصدهما بلسانه تصديقا وإذعانا، وأحاليهما في حياته إلى واقع وبرهان، فقد استكمل إيمانه بالغيب وتحققت له الخشية من الخالق جلّ وعلا مصداقا لقوله تعالى:

* ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [الرعد: ٢١].

* ﴿إِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [فاطر: ١٨].

* ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

ويراد بالغيب في القول الكريم [كل ما غاب عن الإنسان سواء أكان محصلا في القلوب أم غير محصل، أو هو كل شيء غاب عن إدراك حواس الخلاق كلهم أو بعضهم، فما يدركه المخلوق من الموجودات الحسية بعاسة من حواسه الظاهرة بطريقة مباشرة يعتبر بالنسبة إليه من «عالم الشهادة». وما لا يدركه منها بطريقة مباشرة يعتبر بالنسبة إليه من «عالم الغيب»^(٢)].

والغيب في اللغة: كل ما غاب عنك، وهو من «ذوات اليباء». يقال منه: غابت الشمس تغيب. و«اغتابه اغتيابا» أي ذكر من ورائه عيوبه. والاسم: [الغيبية] بالكسر. و[الغيبية]: البعد والتواري. و«أغابت المرأة فهي مغيبة» إذا غاب عنها زوجها. ووقعنا في غيبية وغيبانية: أي في «هبط» من الأرض، ومنه قوله «وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ» وغيبابة كل شيء فقره^(٣). و[الغابة] الأجمة ذات الشجر الكثير الكثيف وجمعه: غاب وغابات. (قال) ابن الأعرابي [الغيب ما كان غائبا عن العيون وإن كان محصلا في القلوب]^(٤).

واسم الغيب من الأمور الإضافية التي يراد به ما [غاب عنا] فلم ندركه، ويراد به ما غاب عنا [لم يدركنا]. وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقا لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذا. والله جلّ شأنه شهيد على العباد مهيمن عليهم لا يعزب عنه مثقال

(١) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٤١٣].

(٢) انظر معارج التفكير للميداني [ص ٦٣٦].

(٣) انظر المعجم الوجيز [ص ٤٥٨].

(٤) انظر التفسير الكبير لابن تيمية [ج ٣ ص ١٦].

ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو ليس بغائب ومن ذلك قوله جل شأنه:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].
إنما [لما] لم يره العباد كان [غيباً]. لهذا يدخل الحق تبارك وتعالى في الغيب الذي يؤمن به
وليس سبحانه بغائب، فإن الغائب اسم فاعل من قولك: «غاب يغيب» فهو: غائب، والله شاهد
غير غائب.

واختلف المفسرون في تأويل قول الله تعالى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾. فقال بعضهم
[الغيب في هذه الآية «القرآن» وما فيه من الغيوب]. وقال آخرون [الغيب كل ما أخبر
به رسول الله ﷺ مما لا تهتدي إليه العقول من أشراف الساعة، وعذاب القبر، ويوم الحشر،
والنشر، والصراف، والميزان، والجنة، والنار].

و(قال) ابن العربي [المراد بقول الله تعالى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾. كل غيب
أخبر به الرسول ﷺ أنه كائن وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر
دون النظر^(١)].

وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها وذلك لتضمنها حقيقة الإيمان
الشرعي المشار إليه في قول النبي ﷺ «أَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَاٰئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(٢).

[وقد يكون الشيء قد «غاب» عن حواسنا لكننا ندرك «وجوده» ووجود بعض
صفاته ببراهين عقلية، والبرهان العقلي لا ينقل الشيء من عالم الغيب إلى عالم الشهادة،
لكن يجعله معلوماً بعد أن كان غير معلوم^(٣)]. ولذلك يدخل في كلمة الغيب:

(١) ما غاب عن العباد من الحاضر والمستقبل وأخبر عنه الخالق سبحانه رسله كما في
قوله تعالى ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٤٤].

(٢) ما أخبرنا عنه الوحي من «أمور ماضية ومستقبلية» كما جاء في قول الله تعالى
﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣]. وقوله تعالى ﴿لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبِ﴾ [التوبة: ٧٨].

(٣) ما أخبرنا عنه الوحي من أمور موجودة الآن وهي مغيبة عنا كما في قول الله
تعالى ﴿عَلِمَ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ٢٦]. ومنه قول رسول الله ﷺ
«مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي

(١) انظر أحكام القرآن لابن العربي [١ ص ٨].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٨] والترمذي [٦١٠].

(٣) انظر معارج التفكر للميداني [ص ٦٣٨].

عَدَّ إِلَّا اللَّهَ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَىْ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ^(١)». وهو ما جاء تفسيراً لقول الله تعالى فى التنزيل الحكيم ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَىْ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤].
أما قولهم: الغيب هو «الله تعالى». أى من الإيمان «بالغيب» الإيمان بالله تعالى لأنه لا يرى فى دار الدنيا وإنما ترى آياته الدالة عليه سبحانه ويشير إلى ذلك :

(١) ما جاء فى موضع النفى عن «نفسه جلّ شأنه» أن يكون غائباً بقوله تعالى ﴿فَلْتَقُصُّ عَلَيْهِمْ بَعْلَهُمْ وَعَلِّمُهُمْ مَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف: ٧].

(٢) ما ذكر فى الموضع الآخر عندما جعل ذاته العلية غيباً بقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾. أى بالخالق سبحانه.

كما أن كلّ ما فى الوجود هو من عالم الشهادة بالنسبة إلى الخالق فهو سبحانه ﴿عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]. وهو وصف ثناء عليه سبحانه وتعالى بأنه عالم كلّ ما يصحّ أن يوصف بأنه غيب، ولهذا يقرن فى الآية الغيب بالشهادة وهى أيضاً مصدر :

* [الشهادة] هى المشهود أو المشاهد.

* [والغيب] هو إمّا «الغيب عنه» فهو الذى لا يشهد نقيض الشهادة، وإمّا بمعنى «الغائب» الذى غاب عنا فلم نشهده، فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه على النسبة إلى الغير أى ليس هو بنفسه غائباً، وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه، وقد يقال أن اسم «الشهادة والغيب» يجمع النسبتين معاً :

(١) «فَالْغَيْبُ» : ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده.

(٢) «وَالشَّهَادَةُ» : مَا شَهِدْنَا وَشَهِدْنَاهُ.

وعلى كلّ تقدير فالمعنى فى كونه غيباً هو انتفاء شهود ناله، وهذه تسمية قرآنية صحيحة^(٢). لذلك كان الإيمان بالغيب هو الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وهو المقتضى الأوّل للشهادتين، بل إن الشهادتين هما رمز الاعتراف بالغيب الذى تحدّث عنه القرآن عندما يترجم المؤمنون هذه الرمزية إلى خوف وخشية كما فى قوله تعالى :

﴿الَّذِينَ يُخَشِّئُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٩].

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٣٧٩].

(٢) انظر التفسير الكبير لابن تيمية [ج ٣ ص ١٧].

(الكتاب الأول)

التعريف بعالم الملائكة الأظفار

عقيدة المؤمنين في الملائكة أنها مخلوقات غيبية نورانية متميزة، أخبر الله تعالى عنها في نحو «ثمان وثمانين» آية من نحو «ثلاث وثلاثين» سورة في القرآن الكريم، كما جاء التنصيص على أن الإيمان بهم من أركان العقيدة الصحيحة، والكتاب ناطق بأن الملائكة أصناف لكل صنف منهم وظيفة وعمل، والإيمان الحق لا يتوقف على معرفة حقيقتهم، وإنما يفرض العلم في ذلك إلى الله تعالى من غير بحث عن هذه الحقائق التي هي من علم الغيب المفروض إلى الخالق جل شأنه.

وقد أطلق القرآن لفظ «الجنة» على الملائكة في قوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَالًا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ [الصافات: ١٥٨]. وأكثر أهل التفسير على أن الجنة هاهنا «الملائكة». وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم «جنة» لأنهم لا يروون. كما أطلق ذات المسمى على الشياطين في قوله ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٦].

[وليس ثمة دليل على أن بين الملائكة والجن فصلا جوهريا يميز أحدهما عن الآخر وإنما هو اختلاف أصناف عندما تختلف أوصاف كما ترشد إليه الآيات البينات، وعلى كل حال فجميع هؤلاء المسميات بهذه الأسماء من عالم الغيب، لا نعلم حقائقها ولا نبحث عنها ولا نقول بنسبة شيء إليها ما لم يرد لنا فيه نص قطعي عن النبي ﷺ^(١)].

وتكمن الحكمة في خلق الله للملائكة في معرفة الخلق لمظاهر قدرته وعظمته، فالقادر على أن يخلق ما هو شر ولا يفعل إلا شرا كالشياطين، قادر على أن يخلق ما هو خير ولا يفعل إلا خيرا كالملائكة، وقادر كذلك على أن يخلق ما هو قابل لفعل الخير والشر كما في قول الله تعالى عن خلق الإنسان ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧-٨].

ومن خلال ذلك كله يقف المكلفون على قدرة الخالق سبحانه وإبداعه في خلقه كيفما شاء، ويتعرفون على عظمة ملكته وكثرة جنوده الذين من أعظمهم وأكثرهم ملائكة الرحمن جل وعلا ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [الدثر: ٣١].

والملائكة الكرام مخلوقات نورانية لطيفة لا تحتاج إلى أجساد تقوم بها، وأنها أعطيت القدرة على التشكل بالصور الحسنة ولا تحكم عليهم الصورة بخلاف الجن وهو قول أكثر المسلمين، وإذا كانت السموات هي مسكن الملائكة فإنهم ينزلون إلى الأرض بأمره لقوله تعالى ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ مَقَرٍ﴾ [القدر: ٤].

(١) انظر تفسير المنار محمد رشيد رضا [ج ١ ص ٢٢١].

وقد دلّ الكتاب على صنوف الملائكة الموكلة بالخلوقات ووظائفها، وأنه سبحانه وتعالى بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحركها، ووكل بالرياح ملائكة تصرفها بأمره تعالى، ووكل بالقطر ملائكة، وبالسحاب ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت به، وكذلك البحار قد وُكِّلَ بها ملائكة تسجرها وتمنعها من أن تفيض على الأرض فتهلك أهلها، ووكل بالجليال ملائكة، ووكل بالرحم ملكاً يقول: يارب نطفة؟ يارب علقه؟ يارب مضغه؟ يارب ذكر أم أنثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقى أم سعيد؟.

[ووكل بكلّ عبد حافظين عن عيینه وعن شماله يكتبان أعماله، ومُعَقِّباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الخالق وإذنه، ووكل بالخير والشر ملائكة تُحصيه وتحفظه وتكتبه، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بمسألة الموتى ملائكة في القبور، ووكل بالرحمة ملائكة، وبالعذاب ملائكة، وبالمؤمن ملائكة يثبتونه ويدفعونه إلى الطاعات دفعا، ووكل بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونها ويصنعون أغلالها وسلاسلها ويقومون بأمرها.

ووكل بالجنة ملائكة يفرشونها ويصنعون أرائكها وسُرُرَها وصحافها وتمارِقَها وزرَابِيعَها، فأمر العالم العلوي والسفلي والجنة والنار بتدبير الملائكة بإذن ربهم تبارك وتعالى وأمره، إلى غير ذلك من صنوف الملائكة الأطهار التي لا يحصى أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الخالق سبحانه وتعالى (١)].

[ومن الملائكة الأمناء على وحيه، والألسنة إلى رسله، والموتلون بقضائه وأمره، والحفظة لعباده، والسدنة لأبواب جناته، ومنهم القابضة في الأرضين أقدامهم والمارقة للسماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم، ناكسة دونه أبصارهم، متلفعون بأجنحتهم، مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة، لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ولا يحدونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالتأثير (٢)].

وتدلّ الأحاديث الصحيحة عن نبيّنا ﷺ على أنه ما من موضع في السموات السبع العلى إلا هو مشغول بالملائكة وهم في صنوف متعدّدة من العبادة، فمنهم القائم أبداً، ومنهم الراكع أبداً، ومنهم الساجد أبداً، ومنهم الصّاقون لا يتزايلون، والمسيحون لا يسأمون فلا يغشاهم نوم العيون، ولا سهو العقول، ولا فتور الأبدان، ولا غفلة النسيان.

والملائكة لا يُحصون عدداً في علم الخلق لكثرتهم الكثيرة (لقول) النبي ﷺ من حديث أبي ذر مرفوعاً «إِنَّ السَّمَاءَ أَطْلَتْ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْطَفِئَ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ» (١). ومعنى «الأطيط» في قوله ﷺ «أَطْلَتْ»: صوت الأقطاب، وأطيطُ

(١) انظر إغاثة اللهفان لابن القيم (ص ٤٦١). (٢) انظر تفسير الفخر الرازي (ج ٢ ص ١٨٠).

(٣) حديث حسن أخرجه الترمذی [٢٣١٢] وأورده الألباني في الصحيحة [١٧٢٢].

الإبل أصواتها وحنينها، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أظنت، أى حصل الصوت منها كما يحصل من الرجل إذا ركب عليه، وهذا إيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيح ومنه قوله ﷺ عن عائشة «ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله تعالى ﴿وَمَا مِثْلُ إِلَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَاصِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٥﴾» [الصفات: ١٦٤-١٦٥].

والملائكة عالم غيبي لا يعلم حقيقتهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى، جرّدهم ربهم من الشهوات وجلبهم على الطاعات، فلا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، فمن اعتقد أنهم ذكور فسق، ومن اعتقد أنهم إناث كفر، لا يأكلون، ولا يشربون، ولا ينامون، إذ هم كما وصفهم خالقهم في الكتاب المكنون ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿١٩﴾ [الأنبياء: ١٩-٢٠].

الإيمان بالملائكة من أركان العقيدة الصحيحة

جاء في القرآن الكريم أن الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم ركن من أركان العقيدة الإسلامية كما في قوله ﴿وَلَكِنَّ الْيَوْمَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وقوله ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. والإيمان بالملائكة في الآية يأتى في الترتيب الثانى في تعريفه وهذا يشعر بأهميته بالنسبة لأركان الإيمان عند الذين يرون أن [الواو] لا تقتضى مطلق الجمع، وكذلك عند الذين يعتبرون التقديم مشعراً بالأهمية أو بالفضل [٢٦]. وقُدّم ذكر «الملائكة» على الكتب والرسول طبقاً للترتيب الواقع فى الآية كما جاء به التنزيل الحكيم.

كما أثبت القرآن الضلال لمن يكفر بالملائكة لقول الله تعالى ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]. ولهذا كان الإيمان بهم أحد الأصول الخمسة التى هى أركان الإيمان، كما جاء فى كثير من الأحاديث النص على أن الإيمان بالملائكة جزء من حقيقة الإيمان المطلق بالله تعالى كما فى قوله ﷺ «أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَضَاءِ خَيْرٌ وَشَرُّهُ» (٣). وفيه الدلالة على أن تؤمن بأسماء من عيّنت أسماءهم منهم ومن لم تعين أسماءهم، فإننا نؤمن بهم إجمالاً ونؤمن بما ورد من أعمالهم التى يقومون بها ما علمنا منها وما لم نعلم.

(١) أخرجه ابن جرير فى تفسيره [١١١/٢٣] وحسنه الألبانى كما فى الصحيحة [١٠٥٩].

(٢) انظر الأساس فى السنة [ج ٢ ص ٦٨٥].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٨] والترمذى [٢٦١٠].

ونؤمن كذلك بأوصافهم التي وُصفوا بها ما علمنا منها، ومن ذلك رؤية النبي ﷺ لجبريل عليه السلام وله ستمائة جناح قد سد الأفق على خلقته التي خلق عليها، وواجبنا نحو الملائكة أن نصدق بهم وأن نحبيهم لكونهم عباد الله القائمين بأمره، فلا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه من غير انقطاع ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [يُحْسِرُونَ الْإِيلَ وَالْهَارَ لَا يَفْتُرُونَ] [الأنبياء: ١٩ - ٢٠]. فمن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام الله ورسوله وأنه كافر لا محالة إذ لا مجال للتأويل في ذلك، فالتصريح قاطعة والعلم بوجود الملائكة مما هو معلوم من الدين بالضرورة.

وقد نص القرآن الكريم على أنواع من الضلال وقعت به بعض الأمم أو بعض الناس في شأن الملائكة كوصف بعضهم الملائكة بأنهم إناث ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى﴾ [النجم: ٢٧]. ووصف بعضهم الملائكة الكرام بأنهم بنات الله، كما توجه آخرون منهم إلى الملائكة بالعبادة ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْمُولًا هِيَ اسْمُكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبا: ٤٠]. وكل ذلك كفر وبهتان عظيم.

ولقد جاء الحديث عن الملائكة الكرام في القرآن الكريم بمناسبات مختلفة ومتعددة في نحو [ثمان وثمانين] آية من نحو [ثلاث وثلاثين] سورة:

فورد مسمى «الملك» مفردا [١٠] عشر مرات ومنه قوله تعالى ﴿وَجَاءَ رُكُوعًا وَالْمَلَكُ صَافًا صَفًّا﴾ [الحجر: ٢٢]. وذكر بلفظ «ملكاً» [٣] ثلاث مرات كما في قوله تعالى ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩]. وذكر بصيغة المثنى [٢] مرتين في كل من البقرة [١٠٢]. والأعراف [٢٠] من قوله ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ﴾. ثم جاء مسمى «الملائكة» بصيغة الجمع [٦٨] مرة كما في قوله تعالى ﴿اللَّهُ يَصْطَلِي مِنْ أَلَمَلِكَةِ رُسُلًا وَرَبِّ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥]. وجاء بلفظة «ملائكته» [٥] خمس مرات كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

والملائكة واحداً: ملك - بفتح اللام - وأصله «مَلَأُكُ»: مشتق من «المَلَأُكَةُ» وهي الرسالة. يقال: أَلَكْنِي إِلَى فُلَانٍ: أَلَفْتُهُ عَنِّي، سَمِي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مُبَلَّغٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَوَزَنَ مَلَأُكُ: مَفْعَلٌ ^(١). - والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع. [قال] صاحب الكشف [للملائك جمع ملائكة على الأصل كالشمائل في جمع شَمَالٍ]، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول مُنْفَذٌ لأمر ربه كما في قوله تعالى:

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ [الحجر: ٨].
 ﴿لَا يَسْأَلُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِمْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

(١) انظر المطالع [ص ٢٨٦] والقاموس المحيط [ص ١٢٢٩].

عقيدة الناس بالملائكة قبل الإسلام

كان الناس ولا يزالون أمام هذه العقيدة قسمين :

(القسم الأول) : هم أتباع الأنبياء والرسل عليهم السلام وهؤلاء يؤمنون بالملائكة حتماً ، ثقة منهم بإخبار الأنبياء والرسل ، لأن الإيمان بوجود الملائكة أمر نادى به ودعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين .

(القسم الثاني) : وهم من غير أتباع الأنبياء [ومن هؤلاء من لم يتعرض للملائكة بإثبات ولا نفي ، ومنهم من أثبت وجودهم عن طريق المكاشفة والمشاهدة بمصادفات خاصة ، أو عن طريق الاستدلال وفق القسمة العقلية التي تصوّرُها بعض الفلاسفة في احتمالات الخلق ، ومنهم الماديون الذين ينكرون كل الكائنات الغيبية^(١)] .

عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة

لا نستطيع أن نعرف من حقيقة الملائكة إلا ما جاءنا عن طريق الكتاب والسنة لأننا لا نتصل بهم عن طريق الحس اتصالاً يفيد العلم اليقيني حتى نكشف حقيقةهم ونحدد تكوينهم ، وحسبنا في عقيدتنا بالملائكة أن نقتصر على ما وردت به التصور القرآنية دون أن نجري وراء التكهنات الفكرية أو التصورات الذهنية التي قد تصطدم وحقيقة الإيمان بوجودهم ، وعقيدة السلف من أهل السنة والجماعة تقوم على أن الملائكة مخلوقات غيبية عفا ذوات أجسام نورانية لطيفة تتميز بالصفات التالية :

(١) أنهم مخلوقون من نور ودليل ذلك قول النبي ﷺ من حديث عائشة «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»^(٢) .

(٢) أن الملائكة قد يكونون معنا ولا نراهم لقوله ﷺ «يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، تَرَى مَا لَا أَرَى ، تُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ»^(٣) . وقد ورد أن أم المؤمنين خديجة كانت تمتحن نزول الوحي على النبي ﷺ بإماطة الخمار عن رأسها : فإذا كشفت شعرها هدأت حالة النبي ﷺ ، وإذا غطت شعرها عادت إليه الحالة ، لعلمها بأن جبريل لا يدخل بيتا فيه امرأة مكشوفة الرأس ، ولذلك قالت له لما حسرت عن رأسها «هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ : لَا . قَالَتْ : يَا ابْنَ عَمِّ أَتَيْتُ وَأَبْشِرُ قَوْلَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَيْطَانٍ»^(٤) .

(١) انظر كتاب العقيدة الإسلامية للميداني [ص ٢٣٥] .

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩٩٦] .

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢١٧] ومسلم [٢٤٤٧] .

(٤) انظر كتاب العقيدة الإسلامية [ص ٢٣٦] .

(٣) أَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَادِرُونَ عَلَى [التَّمَثُّلِ] بِأَمْثَالِ الْأَشْيَاءِ وَكَذَلِكَ [التَّشَكُّلُ] بِالْأَشْكَالِ الْجِسْمَانِيَّةِ، وَقَدْ ثَبِتَ ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَبِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

(٤) وَأَنَّهُمْ يَحْتَمِعُونَ بِالْقُدْرَاتِ الْخَارِقَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِيهِمْ، فَمِنْهُمْ عَلَى قَلَّةٍ عَدَدُهُمْ مَنْ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الصُّورِ الَّذِي يَبْلُغُ فِي الْقُوَّةِ إِلَى حَيْثُ إِنَّهُ يَنْفُخُ وَاحِدَةً يَصْعَقُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَبِالْنَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهُ يَعُودُونَ أَحْيَاءَ كَمَا كَانُوا.

(٥) أَنَّ طَاعَتَهُمُ لِلَّهِ تَعَالَى مُطْلَقَةٌ، وَعِبَادَتُهُمْ قَائِمَةٌ، وَمِبَادِرَتُهُمْ لَا تَمْتَالِ أَمْرَهُ مُحَقَّقَةٌ وَأَنَّهُمْ ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧]. وَأَنَّهُمْ كَمَا قَالَ عَنْهُمْ خَالِقُهُمْ ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]. وَأَنَّهُمْ ﴿يَتَخَفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُرُوبِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠].

(٦) وَأَنَّهُمْ مَقْرَبُونَ إِلَى الْخَالِقِ وَمَكْرَمُونَ عِنْدَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﴿إِنَّ أَلَدِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَعْجِلُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

(٧) وَأَنَّهُمْ لَا يَتَنَاسَلُونَ وَلَا يَتَنَاسِلُونَ، وَلَكِنَّهُمْ عِبَادُ مَخْلُوقِينَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ وَسَاطَةِ تَنَاسُلٍ، وَلِذَا قَرَّرَ عُلَمَاءُ التَّوْحِيدِ أَنَّ مِنْ نَسَبِ الْمَلَائِكَةِ إِلَى [الْأَنْوَةِ] كُفْرٌ لِأَنَّهُ كَذَبٌ صَرِيحُ الْقُرْآنِ، وَمِنْ نَسَبِهِمْ إِلَى [الذِّكُورَةِ] فَسَقٌ لِأَنَّهُ نَسَبٌ إِلَيْهِمْ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ شَيْءٌ، وَلِذَلِكَ ذَمَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا، وَتَوَعَّدَهُمْ بِكِتَابَةِ شَهَادَتِهِمُ الْكَاذِبَةَ وَسْأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ تِلْكَ الْإِفْتِرَاءَاتِ فَقَالَ تَعَالَى ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَخَّكَبَ شَهْدَتُهُمْ وَيَسْتَلْثُونَ﴾ [الزَّخْرَف: ١٩].

(٨) وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ مِنْهُمْ رِسْلَ التَّبْلِيغِ بِالشَّرَائِعِ لِلْأَنْبِيَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سَبَّحَانَهُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١].

(٩) وَأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ قَبْلَ هَذِهِ السَّلَالَةِ مِنَ الْبَشَرِ وَالذَّكَلِيلِ عَلَى ذَلِكَ قِصَّةُ خَلْقِ آدَمَ النَّابِغَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالتِّي يَخَاطَبُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ الْكَرَامُ خَالِقَهُمْ بِقَوْلِهِمْ ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْبِلْمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠]. وَأَمْرُ اللَّهِ لِلْمَلَائِكَةِ بِالسَّجُودِ لِآدَمَ قَدْ كَانَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ خَلْقَهُ، وَاثْبَتَ لَهُمْ مِيزَتَهُ، وَطَرَفًا مِنَ الْحِكْمَةِ فِي خَلْقِهِ [١].

صفات الملائكة

يشير قوله تعالى ﴿وَاللَّزِزَاتِ عَرَفًا﴾ ① وَاللَّشَّيْطَاتِ نَسُطًا ② [النَّازِعَات: ١-٢]. إِلَى

(١) انظر كتاب العقيدة الإسلامية (ص ٢٤٠).

أَنَّ للملائكة صفات سلبية وأخرى إضافية:

(١) أَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ فَهِيَ:

أَنَّ الملائكة مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة والموت والهَرَمَ والسَّقَمَ وتركيب الأعضاء والأخلاق والأركان، بل هي جواهر مبرأة عن هذه الأحوال، وقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا فِي الْحَيَاةِ طَيِّبَاتٍ﴾ يشير إلى أنها منزوعة عن هذه الأحوال نزعا كلياً من جميع الوجوه. ثم يأتي قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ هُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُنُوزُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَهُمْ فِي سَبِيلِ طَعَامٍ﴾ إشارة إلى أن خروجها عن هذه الأحوال ليس على سبيل التكليف والمشقة كما هو الحال في حق البشر، بل هم بمقتضى ماهياتهم خرجوا عن هذه الأحوال وتنزهوا عن هذه الصفات.

(٢) كما أَنَّ الصِّفَاتُ الإِضَافِيَّةُ قِسْمَانِ:

(أحدهما) قوتهم العاقلة وحالهم في معرفة مُلْكِ اللَّهِ تعالى وملكوته والاطلاع على نور جلاله، فوصفهم في هذا المقام بوصفين: (١)

(١) ما تضمنه قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ هُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُنُوزُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَهُمْ فِي سَبِيلِ طَعَامٍ﴾ [النازعات: ٣]. فهم يسبحون من أول فطرته في بحار جلال الله ولا منتهى لسباحتهم لأنه لا منتهى لعظمة الله وعلو صمديته ونور جلاله وكبريائه، فهم أبداً في تلك السباحة عابدون مكرمون.

(٢) ما تضمنه قول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ هُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُنُوزُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَهُمْ فِي سَبِيلِ طَعَامٍ﴾ [النازعات: ٤]. وهو إشارة إلى مراتب الملائكة في تلك السباحة، فكما أَنَّ مراتب معارف البعض بالنسبة إلى مراتب معارف الآخرين ناقصة، فكذلك معارف بعض تلك الملائكة بالنسبة إلى مراتب معارف الباقين متفاوتة، فكان التفاوت قائماً في مراتب التجلّي وهذا هو المراد من قوله جلّ شأنه ﴿وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ هُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُنُوزُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَهُمْ فِي سَبِيلِ طَعَامٍ﴾.

(أما الثاني) فهو يتمثل في قوتهم العاملة التي جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ هُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُنُوزُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَهُمْ فِي سَبِيلِ طَعَامٍ﴾ [النازعات: ٥]. وذلك لأنّ حال من أحوال هذا العالم مفوض إلى تدبير واحد من الملائكة الذين هم عمّار العالم العلوي كما في قوله جلّ شأنه ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [التحل: ٢].

ولقد تعرّض القرآن الكريم في أكثر من نصّ لبعض صفات الملائكة نذكر منها:
(أولاً) قربهم من الله تعالى وذلك يمتنع أن يكون بالمكان والجهة، فلم يبق إلا أن يكون هو القرب بالشرف وهو مراد قوله تعالى ﴿وَلَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [سجدة: ١٦] يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴿[الأنبياء: ٢٠-٢١].

(١) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ٣١ ص ٢٩].

(ثانيا) وصف القرآن لطاعتهم وذلك من وجوه:

(١) قوله تعالى حكاية عنهم ﴿وَتَحْنُ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠].
وقوله تعالى ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ [١٦٦-١٦٥].
والله تعالى ما كذبهم في ذلك فثبت به مواظبتهم على العبادة.

(٢) مبادرتهم إلى امتثال أمره تعالى تعظيما لجلاله وهو قوله ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠].

(٣) أنهم لا يفعلون شيئا إلا بوحية وأمره ومن ذلك قوله ﴿لَا يَسْقُونَهُ إِلَّا لِقَوْلِ
وَهُمْ بِالْأَمْرِ يُعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

(٤) وصف قدراتهم التي منحها الخالق إياهم ومن ذلك أن حملة العرش وهم ثمانية يحملون العرش والكرسى، ثم إن الكرسي الذي هو أصغر من العرش أعظم من جملة السموات السبع والأرضين السبع لقوله تعالى ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فانظر إلى نهاية قدرتهم وقوتهم.

(٥) عظم خوفهم وشديد وجلهم من الخالق جلّ وعلا مع كثرة عبادتهم وعدم إقدامهم على الزلات وبدل عليه قوله تعالى ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِمْ يَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]. وقوله تعالى ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

(ثالثا) وصف سبحانه الملائكة بثلاثة أنواع من الصفات في قوله ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُنْظَرَةٍ﴾ [١٦٥-١٦٤] كرام بزرّة [عبس: ١٣-١٦]. وهذه الصفات تختص بالملائكة عند الإطلاق فلا يشاركون فيها سواهم ولا يدخل معهم في تناولها غيرهم، فكان:

(أولها) أنهم [سفرة]. وفيه قولان:

(١) أنهم الملائكة الذين يحصرون أعمال العباد في الأسفار التي هي الكتب من قول الله تعالى ﴿بَلَىٰ وَرُسُلًا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠]. وقوله تعالى ﴿كِرَامًا كَتَبِينَ﴾. والسفرة: واحد منهم سافر كقولك كنية وكاتب، يقال: سفرت أي كتبت، و[السفر] الكتاب الكبير لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ وجمعه أسفار وهي الكتب العظام من قول الله تعالى ﴿يَكْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥]. (قال) الزجاج [وإنما قيل للكتابة سفرة وللكتاب سافر لأنه الذي يبين الشيء ويوضحه].

(٢) أنهم الرسل من الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسله، والعرب تقول سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم، فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحى الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح به بين القوم، وهؤلاء الملائكة لما كانوا وسائط بين الله تعالى

وبين البشر في البيان والهداية والعلم لا جرم سُموا سفرة.

(الثانية) أنهم [كرام] على ربهم يترفعون بأنفسهم عن المعاصي ولا يدنسوا أرواحهم بها، وفيه قال ابن عباس رضي الله عنه [يتكبرون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجه أو تبرز لغائطه]. وهو معنى الأثر المروي عن علي رضي الله عنه [أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث: الغائط والجنابة والغسل^(١)].

(الثالثة) أنهم [بررة]. ويراد به العمل الدائم الخالص لله تعالى، يقال: برّ وبار إذا كان أهلاً للصدق، ومنه برّ فلان في يمينه: أي صدق فيه، وفلان يبرّ خالقه ويتبرّره: أي يطيعه، فمعنى بررة أنهم مطيعون لله تعالى صادقون له في أعمالهم.

ويقصد بقوله تعالى ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾: القرآن الكريم وآياته الباهرات، فصحفه كما هي مُكرّمة في الدين لما تحمله من البلاغ الإلهي إلى البشر، فهي رقيقة القدر مطهرة من كل دنس، مصونة عن أن تمسّها أيدي الكفار، ومراد الآية تعظيم حال القرآن والتنويه بذكره وأن هذه التذكرة مثبتة في صحفه التي تميّز بأميرين:

(الأول) أنها صحف منسوخة من اللوح المحفوظ مُكرّمة عند الله تعالى مرفوعة القدر في كتاب مكنون لا يمسّها إلا المطهرون.

(الثاني) أن طهارة تلك الصحف إنّما حصلت بأيدي هؤلاء السفرة، ولما كان لا يمسّها إلا الملائكة المطهرون أضيف التطهير إليها لطهارة من يمسّها.

والذي يشير إلى مقصود قوله تعالى ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾ أنه القرآن الكريم ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة من قوله ﷺ «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ»^(٢). وجاء عند مسلم بلفظ «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ»، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ»^(٣).

والماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشقّ عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه، وفي الحديث دلالة على أن قارئ القرآن الحافظ له مع السفرة البررة فيما يستحقه من الثواب. (قال) القاضي [يُحتمل أن يكون معنى أنه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاختصافه بصفاتهم من حمل لكتاب الله تعالى وحفظه وإتقان تلاوته، قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم، وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردّد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران، أجر بالقراءة وأجر بتعتتعه في تلاوته ومشقته^(٤)].

(١) أورده اللؤسى في روح اللعاني [ج ٩ ص ٣١٧]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٩٣٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٩٨]. (٤) انظر نووي مسلم [ج ٣ ص ٣٤٤].

الهية الخلقية للملائكة

إذا كان البيان القرآني قد تضمن وصفا للملائكة الكرام من ناحية طبيعتهم ومهامهم وأنهم ﴿لَا يَسْتَعِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾. فإنه يشير في أول سورة فاطر إلى وصف يختص بهيئتهم الشكلية ويتعلق بتكوينهم الخلقى كما تناوله الخالق جل شأنه بقوله ﴿إِلَّا نَحْمَدُ لِلَّهِ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَثَلَّثَ وَرَبَّنَّ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ [فاطر: ١٠]. وهو وصف لا يمثلهم للتصور لعدم معرفة هيئتهم ولا كيف تكون أجنتهم، والمسلم لا يملك إلا الوقوف عند هذا الوصف دون تصور معين أو شكل محدد، لأن كل تصور في هذه المسألة قد يأتي مجانباً للصواب، أو مخالفاً لفهم المتشابه من آيات الكتاب.

وفي معنى قول الله تعالى ﴿مَّتَنَّىٰ وَثَلَّثَ وَرَبَّنَّ﴾. قال العلماء [هى صفة للأجنحة، وجاء تفسيره عند قتادة: أن بعضهم له جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة ينزلون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون من الأرض إلى السماء^(١)].

ورغم أن المرء لا يعرف للطائر إلا شكل الجناحين فإن الله تعالى ذكر أجنحة الملائكة مشى وثلاث ورباع، وعقب على الوصف بقوله تعالى ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾. ليقرر طلاقة المشية وعدم تقيدها بشكل من أشكال الخلق، لئلا يتبقى وراء هذا التعقيب صورة لا يتناولها مدلوله من صور الخلق والإنشاء.

وكذلك الذى ورد فى السنة الصحيحة فإنه لا يُحدّد شكلاً ولا يُقرّر هيئة، وإنما جاء الأمر فيه على إطلاقه ومنه قول ابن مسعود «أن رسول الله ﷺ رأى جبريل له ستمانة جناح^(٢)». وجاء قوله ﷺ عند أحمد بلفظ «رأيت جبريل على سدة المنتهى وله ستمانة جناح». قال «سألت عاصماً عن الأجنحة؟ فأبى أن يخبرنى، قال: فأخبرنى بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب^(٣)».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه فى تفسير قوله تعالى ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾. قال «رأى رفرفاً أخضر قد سدّ أفق السماء^(٤)». وجاء عند التستالى بلفظ «أبصر نبي الله ﷺ جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض». فبيّنت مع الحديثين أن الموصوف جبريل، والصفة التى كان عليها، والمراد أن الذى سدّ الأفق الرفرف الذى كان فيه

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١٤ ص ٣١٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٨٥٧].

(٣) أخرجه أحمد [٣٨٩٢] بإسناد صحيح.

(٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢٣٣].

جبريل عليه السلام، فُسب جبريل إلى سد الأفق مجازاً، ومن رواية مسلم والترمذي أن رسول الله ﷺ «رأى جبريل في حلة من رُفَرَفٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(١). يَعْرِفُ المراد بالرفرف وأنه [حلة] وهو ما يتأيد بقوله تعالى «مُتَكَيِّينَ عَلَى رُفْرَفٍ خُضِرٍ».

وأصل الرفرف ما كان من الديباج الأخضر رقيقاً حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله في الستر، وكل ما فضل من شيء فُعُطِفَ وثني فهو رُفَرَفٌ، ويقال: رُفِرَ الطائر بجناحيه إذا بسطهما، وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون جبريل قد بسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف [٢].

وكما هو ثابت فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لقوله ﷺ «وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لَطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَصْنَعُ»^(٣). وفي رواية «وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ»^(٤). أي تكرمها له وتعطيها حقه. [أو أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم وإظهارهم بها وإحفاهم لها]^(٥). ومن ذلك ما روى أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه «كَانَتْ أَمْرَأَةٌ فَرَعُونَ تَعْلُبُ بِالشَّمْسِ فَإِذَا انْصَرَفُوا عَنْهَا أَظْلَمَتْهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا، وَكَانَتْ تَرَى بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ»^(٦).

ومن هذا أيضاً ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال «أَصِيبَ أَبِي يَوْمَ أَحَدٍ فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثُّوبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَهْوِنُونِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَظْلُمُهُ بِأَجْنَحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ»^(٧). (قال) القاضي [يحتمل أن ذلك لتراحمهم عليه لبشارته بفضل الله تعالى ورضاه عنه، أو أظلموه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه]^(٨).

وفي تفسير قول الله تعالى «وَالصَّبْرُ ثَمَرًا» قال ابن عباس وغيره [الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله تعالى بما يريد، وهذا كما تقوم العبيد بين أيدي ملوكهم صفواً]^(٩). وجاء قوله ﷺ عند مسلم من حديث أبي هريرة «إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٧٤] والترمذي [٣٢٨٣].

(٢) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٤٧٧].

(٣) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٦٤١] والترمذي [٢٦٨٢].

(٤) قوله «حَفَّتْهُمُ» من حَفَّ يُحَفُّ حَفًّا وَحِفَافًا - الشيء وبه وحوله: احاط به.

(٥) انظر لسان العرب لابن منظور [ج ٢ ص ٣٧٩].

(٦) أخرجه الحاكم بإسناد صحيح [٣٨٨٤] وقال الذهبي صحيح.

(٧) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٤٧١] والبيهقي [١٢٩٣].

(٨) انظر نووي مسلم [ج ٨ ص ٢٦٢].

(٩) انظر تفسير القرطبي [ج ١٥ ص ٦١].

وَتَعَالَى مَلَائِكَةُ سَيَّارَةٍ فَضْلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجِدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا^(١). وجاء عند البخارى بلفظ «فَيَحْفَوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا».

الملائكة أفضل أم الأنبياء؟

للعلماء فى تفضيل الملائكة على غيرهم من الخلائق قولان :

(الأول) أن الله تعالى فضل الملائكة على جميع الخلق فى غير موضع من القرآن كما فى قوله تعالى «إِلَّا أَنْ يَكُونَا مَلَكَتَيْنِ» [الأعراف: ٢٠]. وقوله «وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَلِكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يَرْحُمُنِي إِلَى الْأَنْعَامِ: ٥٠» . ومنه قوله تعالى «وَلَا أَلْمَلِكَةَ أَلْمَقْرُوتُونَ» [النساء: ١٧٢]. لذلك كان الكلام فى الملائكة مقدما على الكلام فى الأنبياء لوجهين :

(١) أن الله تعالى قدّم ذكر الإيمان بالملائكة على ذكر الإيمان بالرسول فى قوله سبحانه «وَأَلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ» [البقرة: ٢٨٥].

(٢) أن الملك واسطة بين الله تعالى وبين الرسول فى تبليغ الوحي والشرعية فكان مقدما على الرسول، ومن ذلك قول الحسن [فضل الله تعالى الملائكة بالصور والأجنحة والكرامة]. وقال غيره [فضلهم عز وجل بالطاعة وترك المعصية فلهذا يقع التفضيل فى كل شيء].

(٣) ومن الناس من فاضل بين الجنسين فقالوا إن حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان لأنها نورانية وخيرة ولطيفة مع سعة العلم والقوة وصفاء الجوهر .

(٤) كما يؤيد ذلك أن طاعة الملائكة بأصل الخلقة وطاعة البشر لا تكون إلا مع المجاهدة للنفس لما طبع عليه من الشهوة والمرض والهوى والغضب فكانت عبادتهم أشق، وأيضا فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتihad تارة والاستعباط تارة فكانت أشق كذلك .

(٥) ولأن الملائكة قد سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء الشبه والأغواء الجائزة على البشر .

(٦) ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام فلا يسلم منهم من إدخال الشبه إلا القابض على دينه .

(الثانى) أن الأنبياء أفضل من الملائكة عقلا ونقلا وذلك لأمرين :

(١) أن الأنبياء رُكبت فيهم الشهوة البشرية وقد تغلبت عليها عقولهم الشريفة

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٨٩] والبخارى [٦٤٠٨].

فُعْصِمُوا من الوقوع في المخالفات، بخلاف الملائكة فَإِنَّهُمْ جُرِّدُوا من الشَّهَوَاتِ وَجُبِلُوا على الخيِّرات .

(٢) أَنَّ الله تعالى أمر الملائكة بالسَّجود لِأَدمَ تَكرِماً له وإظهاراً لفضله وطاعة لله تعالى حتَّى قال إبليس ﴿كُفِّرْتُكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ [الإسراء: ٦٢] . كما جاء قول الله تعالى ﴿أَنبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٣٣] . إشارة إلى علو شأنه، فكان أَفضلَ منهم بأن قَدَّمَهُ الخالقَ عليهم وأَسجدَهم له وأمرهم أن يتعلَّموا منه فحصلت له مراتب الجلال والإكرام بأن جعله مسجوداً لهم مختصاً بالعلم الذي مِيزَه اللهُ به عليهم .

ونخلص من هذه المسألة إلى تحديد النِّقاطِ التَّالية :

أولاً - أن تقديم ذكر الملائكة على الأنبياء إنما جاء لتقدِّمهم في الخلق والإيجاد، ولسبق ذكرهم في القرآن في العديد من الآيات، وقد وقع في حديث جابر رضي الله عنه «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ^(١)» . ورواه النَّسائي بصيغة الأمر : «فابْدِءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ^(٢)» . ولأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع، فناسب أن يقدِّم الكلام فيهم على الأنبياء ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أَفضلَ من الأنبياء .

ثانياً - من النَّاسِ من قال إنَّ الكلام في النُّبُوءَاتِ مُقدِّمٌ على الكلام في الملائكة لأنَّه لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع، فكان الكلام في النُّبُوءَاتِ أصلاً للكلام في الملائكة لذا وجب تقديم الكلام في النُّبُوءَاتِ .

ثالثاً - أنَّه لا طريق إلى القطع بأنَّ الأنبياء أَفضلُ من الملائكة، ولا القطع بأنَّ الملائكة خيرُ منهم، لأنَّ طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله ﷺ أو إجماع الأمة وليس هاهنا شيء من ذلك .

رابعا - لِمَا سأل ابن تيمية عن صالحى بنى آدم والملائكة أيهما أَفضل؟ فأجاب بأن :

(١) صالحى البشر أَفضلُ باعتبار كمال النِّهاية .

(٢) وأنَّ الملائكة أَفضلُ باعتبار كمال البداية .

فإنَّ الملائكة الآن في الرِّفِيقِ الأعلى منزَّهون عمَّا يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الله تعالى، ولا ريب أنَّ هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر، وأمَّا يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة . قال ابن القيم [وبهذا التفصيل يتبيَّن سرُّ التفصيل وتتنقِّ أدلَّةُ الفريقين ويصالح كلُّ منهم على حقِّه^(٣)] .

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٢١٨] .

(٢) من حديث صحيح أخرجه النَّسائي [٢٩٦٢] .

(٣) انظر فتاوى ابن تيمية [ج ٤ ص ٣٤٣] .

المهام والوظائف المكلف بها الملائكة

وكما أن البشر متفاضلون عند الله تعالى وأكرمهم عنده الرسل ، فقد جاءت النصوص القطعية التي تؤكد أن «الملائكة» متفاضلون كذلك في الدرجة والرتبة ، وأنهم أصناف متعددة ، كما ثبت أن لكل منهم مهاماً ووظائف تتفق والأدوار التي جاء بيانها في الكتاب والسنة حيث نعرض لها على النحو التالي :

(أولاً) حملة العرش

وهم الملائكة المقرَّبون الثمانية الذين يحملون عرش الرحمن يوم القيامة كما في قوله تعالى ﴿وَأَلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ [الحاقة : ١٧] . قال ابن عباس : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ، وفي تفسيره قال السُّدِّيُّ : العرش تحمله الملائكة الحملة فوقهم ولا يحمل حملة العرش إلا الله تعالى ، وقيل «فوقهم» : أي إن حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائها . وأخرج الماوردي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال «يَحْمِلُهُ الْيَوْمَ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيَّةٌ» . وروى جابر عن النبي ﷺ قال «أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ^(١)» . والعائق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق ، أما المراد بالسبعمائة : التكثير لا التحديد .

(ثانياً) الحافظون حول العرش

وهم الملائكة المشتغلون بذكره سبحانه المطيعون لأمره ، الذين لا يفترون ولا يستكبرون عن عبادته أثناء الليل والنهار لا يسأمون كما في قول الله تعالى ﴿وَوَثَّرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الزمر : ٧٥] . وقد جمع قول الله تعالى ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَلَهُمْ فِيهِ﴾ [غافر : ٧] . القسمين من الملائكة :

(الأول) حملة العرش وهم أولئك الثمانية الذين يحملونه يوم القيامة ولا شك أنهم من أشرف الملائكة وأكابرهم .

(الثاني) الحافين من حول العرش الذين ذكرهم الله تعالى بقوله ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ . وقوله ﴿حَافِينَ﴾ : أي يحيطون بالعرش ويطوفون به طواف تعبد وذكر وطاعة .

والفريقان على ذلك يكونان من أفضل الملائكة منزلة ومكانة [لأن نسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة الأجساد إلى الأجساد ، فلما كان العرش أشرف الموجودات كانت الأرواح

(١) حديث صحيح أخرجه : أبو داود [٤٧٢٧] والطبراني في الأوسط [١٧٣٠] .

المتعلقة بتدبير العرش أفضل من الأرواح المدبّرة للأجساد، لما ظهر بالبراهين اليقينية أنه لا نسبة لعالم الأجساد إلى عالم الأرواح، فكلّ ما شاهدته بعين البصر في اختلاف مراتب عالم الأجساد يجب أن تشاهده بعين بصيرتك في اختلاف مراتب عالم الأرواح^(١).

(ثالثاً) أكابر الملائكة المصطفين

(جبريل و ميكائيل وإسرافيل)

دلّ القرآن الكريم على أنّ طبقات الملائكة مختلفة في الوصف والدرجة والفضيلة ومن ذلك قول الله تعالى ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢]. وكما اصطفى الله رسوله محمداً ﷺ من الخمسة أولى العزم اصطفى كذلك المقرّبين من الملائكة الأخيار جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام كما في قول الله تعالى ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنَ الْإِنسِ﴾ [الحج: ٧٥].

فجاء ذكر جبريل وميكائيل في آية واحدة عندما قالت اليهود للنبي ﷺ «مَنْ صَاحِبُكَ الَّذِي يَأْتِيكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا يَأْتِيهِ مَلَكٌ بِالْخَيْرِ! قَالَ: هُوَ جَبْرِيلُ. قَالُوا ذَلِكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ، ذَاكَ عَدُوُّنَا، لَوْ قُلْتَ ميكائيلُ الَّذِي يَنْزِلُ بِالنِّبَاتِ وَالْقَطْرِ وَالرَّحْمَةِ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة ٩٧-٩٨]: أى من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل قلب الله عدواً للكافرين». [البقرة ٩٧-٩٨]: أى من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل لأن فطرتهما واحدة، وحقيقتهما واحدة، من مقتتها وعاداهما في أحدهما فقد عاداهما في الآخر، وفي الآية إخبار ببعض قبائح اليهود ومنكرات أفعالهم وأفعالهم.

وقيل: إنّ سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام أنّه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغيرهم، وقيل: لكونه يطلع على أسرارهم، والأقرب في ذلك أن يكون سبب عداوتهم له أنّه كان ينزل بالقرآن على نبيينا محمد ﷺ لأن قوله في الآية الكريمة ﴿قَدْ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. مُشعر بأن هذا التنزيل لا ينبغي أن يكون سببا للعداوة لأنّه إنّما فعل ذلك بأمر الله تعالى وتقرير ذلك من وجوه:

(أوّلها) أنّ الذي نزله جبريل من القرآن بشارة للمطيعين بالثواب وإنذار للعصاة بالعقاب، ولم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله تعالى الذي يعترفون أنّه لا محيص عن أمره ولا سبيل إلى مخالفته، فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله تعالى، وعداوة الله

(١) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ٢٧ ص ٣٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [٢٤٨٣].

كفر فيلزم أن عداوة من هذا سبيله كفر .

(والثاني) أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب ، فإما أن يقال إنه كان يتعذر أو يأبى عن قبول أمر الله وذلك غير لائق بالملائكة المعصومين ، أو كان يقبله ويأبى به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكره على جبريل عليه السلام فما الوجه في تخصيص جبريل بالعداوة !.

(الثالث) أن إنزال القرآن على محمد ﷺ بواسطة جبريل كما شق على اليهود ، فإنزال التوراة على موسى عليه السلام شق على قوم آخرين ، فإن اقتضت نفرة بعض الناس لإنزال القرآن عداوته ، فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسى عداوته ، ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه [(١)] .

وللعلماء في معنى الآية قولان :

(الأول) أنها تحمل الوعيد والذم الشديدين لمن عادى الملوك الكرميين ، والإعلام بأن عداوة البعض تقتضى عداوة الله لهم ، وعداوة العبد لخالفه سبحانه هي معصيته واجتناب طاعته ومعاداة أوليائه ، وعداوة الله للعبد تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه من غضب الرب ونقمته .

(الثاني) أن الله تعالى خص جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة يتضمنهما تشريفا لهما ، وتأكيدا لعلو قدرهما عند الله تعالى وزيادة منزلتهما وفضلهما ، وقيل : خصا بذلك لأن اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهما فتحتم ذكرهما ، لئلا تقول اليهود : إنا لم نعاد الله وجميع ملائكته فنص الله تعالى عليهما لإبطال ما يتأولونه من تخصيص [(٢)] .

وقد أشار العلماء إلى الدلالة التي تحملها الآية الكريمة وبيانها لفضل جبريل عليه السلام بذكره مرتين من عدة وجوه :

(أحدها) أنه سبحانه قدّم جبريل عليه السلام في الذكر على ميكائيل وتقديم المفضول على الفاضل في الذكر مستقيح عرفا ، فلزم أن يكون غير مقبول شرعا .

(وثانيها) أن جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن والوحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح ، وميكائيل ينزل بالخصب والأمطار وهي مادة بقاء الأبدان ، ولما كان العلم أشرف من الغذاء لزم أن يكون جبريل أفضل من ميكائيل .

(وثالثها) أن الله عز وجل ذكر جبريل عليه السلام بوصف المطاع على الإطلاق في قوله

(١) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ٣ ص ٢١١] .

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ٢ ص ٣٧] .

سبحانه ﴿مُطَاعٌ ثُمَّ آمِينَ﴾ وظاهر القول الكريم يقتضى كونه مطاعاً بالنسبة إلى ميكائيل فوجب أن يكون أفضل منه [١].

وهؤلاء الملائكة هم المصرح بذكرهم في القرآن وهم المذكورون أيضاً في دعاء النبي ﷺ «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [٢].

وفيه يتوسل النبي ﷺ إلى الله تعالى بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الملائكة الثلاثة الموكلين بالحياة:

(١) فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح.

(٢) وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان.

(٣) وإسرافيل موكل بالتفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فسأله رسوله ﷺ بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه وهو على صراط مستقيم [٣].

(قال) النووي: [خصهم بالذكر وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات كما تقرّر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن ودون ما يستحق ويستصغر، فيقال له سبحانه: رب السموات والأرض ورب العرش الكريم، ورب الملائكة والروح، ورب المشرقين ورب المغربين، فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وبديع القدرة والملك، ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك على الأفراد، وإنما يقال: خالق المخلوقات وخالق كل شيء، وحينئذ تدخل هذه في العموم] [٤].

ثم كان من أظهر ما اشتهر من الملائكة المكرمين:

١ - جبريل عليه السلام

وقد أثنى الله سبحانه عليه في القرآن أحسن الثناء ووصفه بأجمل الصفات، وجعله أقرب الملائكة إليه سبحانه، وأنه صاحب الوحي ومفكر الله به إلى الأنبياء لقوله تعالى ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٣]. وقد روى الطبري عن أبي العالية قال «جبريل من الكروبيين»، وهم سادة الملائكة ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام.

(١) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ٣ ص ٢١٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٧٠] وأبو داود [٧٦٧] والترمذي [٣٤٢٠].

(٣) انظر إغاثة اللهفان لابن القيم [ص ٤٦٢].

(٤) انظر نووي مسلم [ج ٣ ص ٣١٥].

وقيل إن اسم جبريل عربي وآته مشتق من جبروت الله، وقال بعضهم إنه اسم أعجمي إلا أنه نزل في القرآن بلسان عربي مبين، وجاء في المسند عن علي بن الحسين «اسم جبريل عليه السلام عبد الله واسم ميكايل عبد الله»^(١). ومن مباحث هذا اللفظ أن جبريل اسم أعجمي مركب من: «جبر» ومعناه بالعبرانية أو السريانية «القوة». ومن: «إيل» ومعناه «الإله» أي قوة الله، وقيل معناه «عبد الله». (قال) في الفتح [وهو وإن كان اسمه سريانياً لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب، لأن الجبر هو إصلاح ما «وهى» وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام^(٢)].

ثم إنه سبحانه وصف جبريل عليه السلام بأمر منها:

(١) أن الله تعالى ذكره قيل سائر الملائكة في القرآن لقوله تعالى ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧].

(٢) سمّاه الله في كتابه روح القدس ﴿وَأَنزَلْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧]. أي خلاصة الطهارة وأصلها وسرها، وقوله تعالى لعيسى ﴿إِذْ أَنزَلْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠]. كما جاء قوله ﷺ من حديث جابر «روح القدس جبريل عليه السلام»^(٣).

(قال) النحاس: وسُمّي جبريل روحاً وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله عز وجل له روحاً من غير ولادة، وروى عن مجاهد قال: القدس هو الله تعالى، وكذا قال الحسن: القدس الله تعالى وروحه جبريل عليه السلام. والروح في البيان القرآني على عدة أوجه:

(أحدها) عبّر بالروح عما تقوم به حياة النفس التي لا يملك نفخها في الإنسان إلا وأهب الحياة لكل كائن ومصدر الوجود لكل موجود ومن ذلك:

(*) قوله تعالى عن خلق آدم ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيَّهِ﴾ [السجدة: ٩]. أي من سر الحياة التي لا يخلقها إلا الله تعالى.

(*) وسُمّي المسيح ابن مريم روحاً كما في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَكِيمُهُمْ أَلْقَيْنَاهُ إِلَى مَرْيَمَ وَدَرَجَتْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [النساء: ١٧١]. لأنه نشأ بحياته ألقاها إلى مريم من غير واسطة.

(*) ومنها الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله وقد قيل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [التبا: ٣٨].

(١) انظر بلفظه أحمد وإسناده مرسل [٢٠٠٥٢].

(٢) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٣٥٤].

(٣) أورده السيوطي في الدر المنثور [١/٦٨] وجاء في صحيح السنة ما يفيد معناه.

(*) وسمي الرحمة في القرآن «روحاً» يفتح الرأء المشددة وسكون الواو ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تَلَيْسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٧]. أى من رحمته تعالى .

(*) ومنها أيضا راحة النفس وسرورها وسعادتها لقول الله تعالى ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ﴾ [الواقعة: ٨٩] . أى فرحة وبشر وسرور .

(الثانى) سَمِيَ الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح كما فى قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢] . وقوله جل شأنه ﴿يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥] .

(الثالث) عبر بالروح عن القوة والقيات والتصرة التى يؤيد الله بها من يشاء من عباده المؤمنين كقوله ﴿أُوَلِّيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَلَنَّهُمْ يَروُحَ مِنْهُ﴾ .

أما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها فى القرآن إلا بالنفس كما فى قوله تعالى ﴿يَلْبِثُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧] . وقوله ﴿وَتَنَفَّسُ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾ [الشمس: ٧] . وقوله ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] . كما جاءت فى السنة بلفظ النفس والروح . والروح أمر غيبى استأثر الله بعلمه كما فى قوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] . وقيل [إن الروح جسم نورانى لطيف حى متحرك ينفذ فى الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء فى العود الأخضر، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفاضلة عليها من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم متشابها لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح والله تعالى أعلم^(١) .

مكانة جبريل عند الله تعالى

مدح الله تعالى جبريل بست صفات فى معرض تبليغه نص القرآن لرسول الله ﷺ فقال ﴿إِنَّمَا لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [التكوير: ١٩-٢١] . فكان [رسول ربّه] إلى جميع الأنبياء، ومن كرمه على ربّه: أنه جعله [واسطة] بينه وبين أشرف عباده وهم الأنبياء، أما كونه [قريباً]: فلا أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه ثم قلبها عليهم، فهو قوى على تنفيذ ما يؤمر به غير عاجز عنه، إذ تطيعه أملاك السموات فيما يأمرهم به عن الله تعالى .

أما [مكانته] عند الله تعالى فإنه بين أفضليته وخصه بالذكر وقدمه فى الترتيب على سائر الملائكة كما فى قوله تعالى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْأِكَةَ بَعْدَ

(١) انظر كتاب الروح لابن القيم [ص ١٥٣ - ١٥٤] .

ذَلِكَ ظَهِيرُهُ [التحريم: ٤]. وكونه [مُطَاعًا]: فَلَأَنَّهُ إِمَامُ الْمَلَائِكَةِ وَمُقْتَدَاهُمْ.

أَمَا كونه [أَمِينًا] فهو قوله تعالى ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣]. وذلك يقتضى صدقه ونصحه واللقاء إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان، وبذلك يكون قد جُمع له بين المكانة والكرامة والطاعة والأمانة والقوة والقرب [١].

بدء الوحى إلى رسول الله ﷺ

(أولاً) جبويل عليه السلام يغسل قلب النبى ﷺ بماء زمزم

للعناية الإلهية رموزها التي تشير إلى السرود أن ترفع الثقباب عن مكنونه أو أن تكشف بعد أعماقه، وتقع هذه الرموز خارج دائرة الزمان والمكان، كما تستعصى وقائع الحدوث على العقول البشرية والمعامل التحليلية، وعندما نتكلم عن معجزة شق الصدر فإننا نقف أمام رمز إلهي لأية تتخلق، ولأن النبوة آية كبرى من آيات الخالق فقد وقعت لرسول الله ﷺ ثلاثة رموز عرفت باسم شق الصدر، عندما تواردت الروايات الصحيحة التي ذكرت حكاية شق صدر النبي ﷺ وغسل قلبه الشريف بماء زمزم ثلاث مرات:

(الأولى) كانت في زمن الطفولة أيام كان يعيش رسول الله ﷺ طفلاً وليداً في بادية بنى سعد لما روى عن أنس رضي الله عنه قال «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جَبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَّامَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عِلْقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ إِلَى مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغُلَّامَانِ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِفْرَةَ ^(٢) - فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ. فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَفِعُ اللَّوْنِ». [قال أنس] «وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَخِيطَ فِي صَدْرِهِ ^(٣)». فنشأ ﷺ صافياً من الأدناس معصوماً من الذنوب محفوظاً من الشيطان.

أما (الثانية) فكانت والرسول ﷺ في العاشرة وبضعة أشهر يرعى الغنم وعنها يروى أبو هريرة عن نبيه ﷺ أنه قال «إِنِّي لَفِي صَحْرَاءِ ابْنِ عَشْرٍ سِتِينَ وَأَشْهُرٍ، وَإِذَا بِكَلامٍ فَوْقَ رَأْسِي، وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ: أَهْوُ هُو؟ قَالَ نَعَمْ، فَاسْتَقْبَلَانِي بِوَجْهِهِ لَمْ أَرَهَا قَطُّ وَأَرْوَاهُ لَمْ أَجِدْهَا مِنْ خَلْقٍ قَطُّ وَثِيَابٌ لَمْ أَرَهَا عَلَى أَحَدٍ قَطُّ، فَأَقْبَلَا إِلَيَّ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا بَعْضِي لَا أَجِدُ أَحَدَهُمَا مَسًّا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اضْجَعْ، فَأَضْجَعَانِي بِلَا قَصْرِ وَلَا هَضْبٍ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: افْلِقْ صَدْرَهُ، فَهُوَ أَحَدُهُمَا إِلَيَّ صَدْرِي فَفَلَقَهَا فِيمَا أَرَى بِلَا دَمٍ وَلَا وَجَعٍ، فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجِ الْغُلَّ وَالْحَصَدَ، فَأَخْرَجَ شَيْئًا

(١) انظر إغاثة اللّهفان [ص ٤٦٢].

(٢) الظفر المرصعة لغير ولدها ويُطلق على زوجها أيضاً وجمعه أطراف.

(٣) أخرجه مسلم [٢٦١/١٦٢].

كَهَيْفَةِ الْعَلَقَةِ ثُمَّ نَبَذَهَا فَطَرَحَهَا، فَقَالَ لَهُ: أَدْخِلِ الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ، فَإِذَا مِثْلُ الَّذِي أَخْرَجَ يَشْبِهُ الْقَضَّةَ، ثُمَّ هَزَّ إِيَّاهُمَا رَجُلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَغْدُو وَأَسْلَمُ، فَرَجَعَتْ بِهِمَا أَغْدُو رِقَّةً عَلَى الصَّغِيرِ وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ^(١).

ثُمَّ كَانَتْ (الثَّالِثَةُ) عِنْدَ إِزَادَةِ الْعُرُوجِ إِلَى السَّمَاءِ زِيَادَةً فِي إِكْرَامِهِ ﷺ لِيَتَلَقَّى مَا يُوْحَى إِلَيْهِ وَهُوَ فِي أَكْمَلِ أَحْوَالِ التَّطَهَّرِ وَالتَّقَاءِ، تَاهِبًا لِلتَّنَزُّلِ الْإِلَهِيِّ وَاسْتِعْدَادًا لِلْقُرْبِ مِنْ حَضْرَةِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى وَمَنَاجَاتِهِ لِقَوْلِ أَنَسٍ «كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَحْدُثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءٍ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَبَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْتَلِيَةٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ^(٢)».

وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحْدَاثَ شَقِّ الصَّدْرِ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ رُمُوزًا لِمَعْنَى وَاحِدَةٍ هِيَ مَعْنَى الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ الْحَارِصَةِ لِلنَّبِيِّ الْمُرْسَلِ ﷺ فِي بَدَايَةِ رِسَالَتِهِ، وَكَوْنُ الْحَدِثِ رِمَا لَا يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقْعِ، إِنَّمَا يَعْنِي أَنَّ وَقْعَهُ كَانَ إِشَارَةً إِلَى مَعْنَى دَقِيقٍ لَا بَدَأَ وَأَنْ يُلْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَمَا الَّذِي كَانَ يَعْنِيهِ حَادِثُ شَقِّ الصَّدْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ:

(١) لَقَدْ جَاءَ الْحَدِثُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مَبْكَرًا أَثْنَاءَ الطَّفُولَةِ لِنَزْعِ حَظِّ الشَّيْطَانِ فِيهِ.

(٢) وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ جَاءَ الْحَدِثُ وَهُوَ صَبِيٌّ قَدْ تَجَاوَزَ الْعَاثِرَةَ بِشَهْرٍ، وَسَنَ الْعَاثِرَةَ هُوَ سَنَ التَّكْلِيفِ، وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ غَسْلَ الْقَلْبِ يَعْنِي تَهْيِئَتَهُ لِلرَّقَى الرُّوحِيِّ وَإِعْدَادَهُ لَتَلَقَّى الرُّوحَ وَالرِّسَالَةَ.

(٣) وَفِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ جَاءَ شَقُّ الْقَلْبِ قَبْلَ الْإِسْرَاءِ وَالْمَعْرَاجِ اسْتِعْدَادًا لِاخْتِرَاقِ الْأَكْوَانِ وَتَهْيِئَةً لَتَلَقَّى الْفَيْضَ الْإِلَهِيَّ وَالْقُدْرَةَ عَلَى احْتِمَالِ رُؤْيَا آيَاتِ الْكِبَرِيِّ، وَكَذَلِكَ يَحْرُسُ اللَّهُ أَنْبِيََاءَهُ وَيَرْعَاهُمْ عَلَى عَيْنِهِ.

وَيُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحْدَاثَ شَقِّ الصَّدْرِ بِقَوْلِهِ «أَنَّ بَشَرًا مِمَّنْ أَرَادَ كَمُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَدْعُوهُ الْعِنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ عُرْضَةً لِلْوَسَاوِسِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي تَنَاضُضُ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ، فَإِذَا كَانَتْ لِلشَّرِّ مَوَاجِدَ تَمَلَأَ الْأَفَاقُ وَكَانَتْ هُنَاكَ قُلُوبٌ تَسْرِعُ إِلَى التَّقَاطُعِهَا وَالتَّأَثُّرِ بِهَا، فَالْقُلُوبُ الْأَنْبِيَاءِ - بِتَوَكُّلِ اللَّهِ لَهَا - لَا تَسْتَقْبِلُ هَذِهِ التِّيَّارَاتِ الْحَبِيشَةَ وَلَا تَهْتَزُّ لَهَا، وَبِذَلِكَ يَكُونُ جُهْدُ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ مَتَابَعَةُ التَّرَقُّيِّ لَا مَقَاوِمَةَ التَّدْنِيِّ، وَفِي تَطْهِيرِ النَّاسِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا فِي التَّطَهُّرِ مِنْهُ»، وَهَذَا مَعْنَى جَمِيلٌ لَا يَبْتَغِدُ عَنْ مَعْنَى الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَا يُعْبَرُ عَنْهُ [بِعَصْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ].

أَمَّا الَّذِينَ اسْتَعْبَدُوا أَنْ يَقَعَ مَا وَقَعَ وَبِنَدَاهَشُونَ مِنْ شَقِّ الصَّدْرِ بِغَيْرِ دَمٍ وَلَا أَلَمٍ فَهُؤُلَاءِ

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [٢١١٥٦]. (٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٦٣] وَافَقَهُ الْبُخَارِيُّ [٣٣٤٢].

ينسبون أن قضاء الله لا يتفد حسب تصورنا نحن البشر، وإنما أمر الله تعالى أمين الوحي جبريل بإنفاذ مشيئته في تطهير هذا القلب الوليد وإعداده للتوبة، وجبريل هو الذي أشار إلى مريم فصار العذراء البتول حاملا، وأشار إلى البحر وهو يتقدم موسى فانشق طائعا كل فرق كالطود العظيم، وجبريل ذاته هو الذي أشار إلى قلب الرسول الأكرم ﷺ ليغسله تاهبا واستعدادا لتلقي أمر السماء، ولكم حيرت إشارات هذا الملك عقول الذين يصدون عن هذا الحدث من البشر .

(قال) في الفتح: [وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصالحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك^(١)]. أما عن شق صدره الشريف وما اشتمله من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلا عما شاهدته، فإن بيان ذلك يتضمن الإشارة إلى مسألتين:

(الأولى) عن موضع الشق في صدره الشريف ﷺ عندما أشارت الروايات إلى أنه كان «من ثغرة نحره إلى شعرته»: أي من الموضع المنخفض الذي بين الترقوتين إلى أسفل بطنه. وكذلك قوله «من قصته إلى شعرته»: أي من رأس صدره إلى ما بين السرة والعانة. وجاء في رواية مسلم «فشق من النحر إلى مرقأ البطن فغسل بماء زمزم»^(٢). و«مرقأ البطن»: ما رق منه ولأن في أسفله ونحوها.

وقيل إن الحكمة في شق قلبه الشريف ﷺ مع القدرة على أن يحتلى قلبه إيمانا وحكمة بغير شق الزيادة في قوة اليقين لأنه ﷺ أعطى بروية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع اظواهر العادية. فلذلك كان من أشجع الناس وأعلاهم حالا ومقالا كما في قول الله تعالى ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾.

(الثانية) أن جبريل عليه السلام عندما انتهى من غسل القلب الشريف كما في رواية مسلم «لأمه ثم أعاده إلى مكانه»: أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، وجاء عند البخاري بلفظ «ثم حشى ثم أعيد». ثم يأتي قول أنس رضي الله عنه «ليذكر بما كان يراه من أثر هذا الشق في صدر رسول الله ﷺ بقوله» وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره ﷺ ». و«المخيط»: أداة الخياطة كالإبرة ونحوها.

وقوله ﷺ عند البخاري «فاستخرج قلبي ثم أوثيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي». ولفظه عند مسلم «ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه». يتضمن التعريف بأمرين:

(الأول) أن تخصيص الطست من [الذهب] جاء لكونه أشهر آلات الغسل عرفا، أما

(١) انظر فتح الباري [ج ٧ ص ٢٤٥].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٤].

الذهب فلكونه أغلى أنواع الأواني الحسية وأصفاها، ولأن فيه خواص ليست لغيره منها: أنه من أواني الجنة، وأنه لا تاكله النار ولا التراب، ولا يلحقه الصدأ، ومنها أنه أثقل الجواهر فناسب ثقل الوحي.

(قال) السهيلي [إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهته إذهاب الرّجس عنه، ولكونه وقع عند العروج به إلى السموات، وإن نظر إلى معناه: فلوذاته ونقائه وصفائه، ونقله ورسوبته، ولأنه أعز الأشياء في الدنيا.

(القائي) أن غسل القلب [بماء زمزم] تأكيد لما فيه من فضيلة على جميع المياه، ولما اجتمع في [ماء زمزم] من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض، فأريد بذلك بقاء «بركة» رسول الله ﷺ في «الأرض» إلى يوم القيامة. [قال] السهيلي [لما كانت زمزم هزمة^(١) جبريل روح القدس لأن إسماعيل «جد» النبي ﷺ ناسب أن يغسل بمائها عند دخول حضرة القدس ومناجاةه].

(قال) في الفتح: [والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج، أنه لما قدس ﷺ ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة، ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور، فناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة، وليظهر شرفه في الملاء الأعلى ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة وليناجي ربه تعالى^(٢)].

(ثانياً) كيف كان الوحي يأتي رسول الله ﷺ

انحصرت كيفية وحى السماء إلى رسول الله ﷺ في حالتين:

(الأولى) [إما من [صفة الوحي] ومنه ما أتاه به في النوم من الرؤيا الصادقة، ومنه ما ألقى في القلب من الإلهام، ومنه ما يلقيه روح القدس في روعه، ومنه ما سمع من الله تعالى بلا واسطة ليلة الإسراء، ومنه مجيئه كدوى النحل وصلصلة الجرس.

(الثانية) [إما من صفة [حامل الوحي] وهو جبريل عليه السلام]: كأن يتمثل في هيئة الرجل كما في قصة مجيئه في صورة دحية، وفي صورة آدمي معروف أو غير معروف وغير ذلك وكلها في الصحيح، أو كمجيئه في صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق.

وقد قسم العلماء هذا الوحي إلى قسمين:

(١) الوحي الإعلامي وفيه يعلم الله نبيه ﷺ الشيء بكيفية من الكيفيات.

(٢) الوحي الإقراري وفيه يجتهد النبي ﷺ في الأمر فيسلك فيه مسلماً ما،

(١) الهزئة من هزئة يهزئ فانهزم: غمزة بيده فصارت فيه حفرة، وكل موضع منهزم منه: هزيمة.

[انظر القاموس المحيط ص ١٥١٠]. (٢) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٥٤٨].

فإن كان صواباً أقره الوحي وإن كان غير صواب نبهه الوحي، وحينئذ يكون إعلامياً، فالوحي التقريري هو ما أقر الله نبيه فيه على صواب فعله من تلقاء نفسه، أما الإعلامى فإن مقتضى الأحاديث تبين أنه قد جاء بكيفيات متعددة :

(الكيفية الأولى) الرؤيا الصادقة وكانت أول ما أبدى به رسول الله ﷺ من الوحي فصاتى مثل فلان الصبح في ظهور نوره وضيائه لحديث عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة قالت « كان أول ما أبدى به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ^(١) ». والرؤيا الصالحة هي التي ليست ضغثاً ولا من تلبس الشيطان ولا فيها ضرب مثل مشكل، والمراد « بفلق الصبح » ضياؤه، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه.

[قال] عياض: [إنما ابتدء رسول الله ﷺ بالرؤيا لتلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغثة فلا تحتملها قواه البشرية، فبدى بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا ^(٢)]. وقد وقع ما يدل على أن الذي كان يراه ﷺ هو جبريل ولفظه « أنه قال لخديجة بعد أن أفراه جبريل «اقرأ باسم ربك الذي خلق». أرايتك الذي كنت أحدثك إني رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن لي بأن ربى أرسله إلي ^(٣) ». أى ظهر لى علانية، فرؤياه المنامية ﷺ حق لا يعترها تلبس أو تخيل وكذا جميع الأنبياء، تجدد هذا واضحا في قصة ذبح إبراهيم ولده عليهما السلام، وكيف أن ذلك كان بناء على رؤيا منامية، وتجده أيضا في قصة يوسف عليه السلام وأن رؤياه الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين قد تحققت بعد سنوات.

(والثانية) أن يكلمه الله سبحانه من وراء حجاب فلا يرى ﷺ ربه وإنما يسمع كلامه تعالى مع اليقين بأنه يكلمه، وهذا مفهوم قوله سبحانه «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ» [الشورى: ٥١]. فقوله سبحانه «أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ». هي الكيفية المذكورة هنا، وتكليم الله تعالى نبيه ﷺ إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء حين فرض سبحانه الصلاة. وإما في النوم كما في قوله ﷺ «رأيت ربى في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملائكة ^(٤) ».

(الثالثة) أن يوحى إليه بواسطة الملك ولا يرى الملك وإنما يعلم بمجيئه بظهور علامات تدل على ذلك من دوى كدوى النحل ويدل على هذا حديث عمر رضي الله عنه « كان

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٩٢٥] ومسلم [١٦١] والترمذى [٣٣٢٥].

(٢) انظر نووى مسلم [ج ١ ص ٤٧٤].

(٣) انظر فتح البارى [ج ٨ ص ٥٨٧].

(٤) حديث صحيح لغيره أخرجه الترمذى [٣٢٣٣] وأحمد [٢٥٨٠] والدارمى [٢١٥٥].

إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيُ يُسْمِعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوًى كَدَوَى النُّحْلِ (١) . أو يأتيه بصلصلة كصلصلة الجرس ، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد لما روى أن الحارث بن هشام قال «يارسول الله كيف يأتيك الوحي؟» فقال ﷺ : أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول . قالت عائشة «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً» (٢) .

وفي قوله ﷺ «مثل صلصلة الجرس» قال الخطابي : يريد أنه صوت مُتَدَارِك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد ، وقيل : بل هو حفيف أجنحة الملك ، والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره ، ولما كانت صلصلة الجرس لا تحصل إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات .

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن رسول الله ﷺ كان يقول «كان الوحي يأتيني على نحوين : يأتيني به جبريل فيلقيني علي كما يلقي الرجل على الرجل فذاك ينقلني مني ، ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي فذاك الذي لا ينقلني مني» . (قال في الفتح : [وهذا مرسل مع ثقة رجاله فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قول الله تعالى «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» (القيامة: ١٦) (٣) .

وقوله في الحديث «فيفصم عنه» : أي يقلع ويتجلي عنه ما يغشاها ، أما قوله «ليتفصد» : مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم ، شبه جبينه بالعرق المصفود مبالغة في كثرة العرق ، وفي قوله «في اليوم الشديد البرد» : دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية .

والحكمة فيما كان يعانيه ﷺ عند نزول الوحي متعددة ، منها ما يترتب على المشقة من زيادة الأجر ورفعة الدرجة ، ومنها أن يتفرغ ﷺ للوحي وتنهض جوارحه لما سيلقى عليه ومن ذلك ما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ أُملي عليه «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» . فجاءه ابن أم مكتوم وهو يحملها على قال يارسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله ﷺ

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٢٣] . (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢١٥] ومسلم

[٢٣٣٣] بقطعة لم ترد هنا . (٣) أورده الحافظ في فتح الباري [ج ١ ص ٢٧] .

وَفَخَذَهُ عَلَى فَخَذِي فَقُلْتُ عَلَى حَتَّى خَفْتُ أَنْ تَرْضَ فَخَذِي، ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى «غَيْرَ أُولَى الظَّرِيرِ»^(١). وَالرَّضُّ الْكَدْمُ الشَّدِيدُ مِنْ رَضَهُ رَضًا: دَفَعَهُ أَوْ كَسَرَهُ فَهُوَ مَرْضُوضٌ وَرَضِيضٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: ارْتَضَ الشَّيْءُ أَيْ تَكَسَّرَ.

(الرابعة) ما كان يُلقبه الملك في رُوعه وقلبه من غير أن يراه أو يكلمه ومن هذه الكيفية قوله ﷺ «إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْقَى فِي رُوعِي أَنْ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»^(٢). وجاء عند ابن حبان بلفظ «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»^(٣).

(الخامسة) أن يُوحى إليه بواسطة الملك وقد تمثل له رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا لما في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(٤). وعن ابن عمر قال «كَانَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فِي صُورَةِ دَحْيَةَ»^(٥). ودحية هذا صحابي جليل شهد المشاهد كلها مع النبي ﷺ عدا بدر وكان رجلا جسيما أبيض.

ويتأيد هذا بما رواه مسلم عن أبي عثمان قال «وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَأُمِّ سَلَمَةَ مِنْ هَذَا؟ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَتْ هَذَا دَحْيَةُ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَيْمُ اللَّهِ! مَا حَسَبْتَهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ عَنْ جَبْرِيلَ»^(٦).

(السادسة) أنه يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْرِيلَ لَهُ سِتْمَاءَةٌ جَنَاحُ»^(٧) وجاء في رواية «لَهُ سِتْمَاءَةٌ جَنَاحُ يَتَنَائَرُ مِنْهَا تَهَاوِيلُ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتُ»^(٨). ومن هذه الكيفية رؤيته ﷺ جبريل في ليلة المعراج على صورته التي خلقه الله عليها، وفي هذه الليلة

(١) أخرجه الحاكم في المستدرج عن ابن مسعود [٢١٨٩] وأورده الذهبي في التلخيص.

(٢) حديث صحيح بشواهد أخرجه ابن حبان [١٠٨٤] وأورده في صحيح الجامع [٢٠٨٥].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٨] والترمذي [٢٦١٠].

(٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٥٨٥٧].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٦٣٤] ومسلم [٢٤٥١].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٨٥٧] ومسلم [١٧٤] والترمذي [٣٢٧٧].

(٧) حديث صحيح أخرجه أحمد [٣٧٤٨].

ثالثاً - جببيل يوافق النبي ﷺ في إسرائه و معراجہ

(١) - رحلة الإسرائ

ثبت الإسرائ في جميع مصنفات الحديث وروى عن الصحابة الكرام في كل أقطار الإسلام، فهو من المتواتر بهذا الوجه عندما بدأت رحلة النبي ﷺ إلى الأرض المباركة ليلاً برفقة جبريل عليه السلام، وهو الأمر الذي سجله الخالق سبحانه في كتابه المكنون ليظل مسطراً مقروءاً إلى يوم يعثون كما في قوله تعالى ﴿سُبْحَنَ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ لِكَلِّمِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسرائ: ١].

كما يأتي وصف الرحلة فيما روى عن أنس أن النبي ﷺ قال «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ ﷺ اخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ (١)».

وفسروا الفطرة في قوله «اخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ» بالإسلام والاستقامة، ثم جعل «اللبن» علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائغاً للشاربين سليم العاقبة، أما الخمر فإنها أم الحباثت وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل. وجاء عند البخاري بلفظ «ثُمَّ أُوتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمْتُكَ». أي دين الإسلام. (قال القرطبي [يعتدل أن يكون تسمية اللبن «فطرة» لأنه أول شيء يدخل بطن المولود ويشق أمعاه، والسر في ميل النبي ﷺ إليه دون غيره لكونه كان مألوفاً له ولأنه لم ينشأ من جنسه مفسدة] (٢)).

ومن الروايات التي وردت في ركوب رسول الله ﷺ للبراق ليلة الإسرائ ما رواه الترمذي في جامعته عن أنس قال «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ مُلَجِّمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أِبْنُ مُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، قَالَ: فَارْقَضُ عَرَقًا (٣)». وقوله «فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ» أي صار البراق صعباً على النبي ﷺ أن يركبه، فلما قال له جبريل عليه السلام ما قال «ارْقَضُ عَرَقًا» أي جري عرقه وسال، ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب.

و من الدروس المستفادة من رحلة الإسرائ:

(١) ربطها بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٨٨٧] ومسلم [١٦٢/٢٥٩] واللفظ له. (٢) انظر فتح الباري

[ج ٧ ص ٢٥٨]. (٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٢٦٠٨] والترمذي [٣١١].

نبينا محمد ﷺ ، وتأكيدها لوحدة رسالة السماء والأخوة بين الأنبياء والناس جميعا وذلك انطلاقا من الروحانية المطلقة لله تعالى ومن تنزيهه عن جميع صفات خلقه، وعن كل وصف لا يليق بجلاله وكماله.

(٢) كما أريد بها إعلان ورائة النبي ﷺ للمقدسات الرّمَل قبله واشتمال رسالته على هذه المقدسات وارتباط رسالته بها جميعا ، وأن جميع الشرائع قد انطوت في القرآن الكريم وفي سنة خاتم المرسلين ﷺ ، والتي نسخت جميع الرّسالات التي أنزلت من قبلها .

(٣) جمعه سبحانه لنبيه ﷺ عند إسرائه من بيت المقدس بين رؤية القبلتين ، ولأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرّحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل كلها ، ويؤكد من خلال رحلة الإسرائ على وحدة القبلتين وارتباط الكعبة المشرفة بالمسجد الأقصى وعلى عموم رسالته وخلودها ، وعلى حقيقة إمامته وسموّ دعوته وشمولها لمصالح العباد والبلاد في كل زمان ومكان .

(٤) ولأن بيت المقدس وما حوله محل الحشر وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية ، فكان المعراج منه أليق بذلك أو للتفاؤل بحصول أنواع البركات والتقديس له ﷺ حساً ومعنى .

(٥) تقريره سبحانه لصفة العبودية في قوله ﴿ أَسْرَعْتَ بِعَبِيدِهِ ﴾ . وتوكيدها في مقام الإسرائ والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر ، وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ولا يلبس مقام العبودية بمقام الألوهية كما التباسا في العقائد المسيحية بعد عيسى ﷺ بسبب ما لابس مولده ووفاته ، وبسبب الآيات التي أعطيت له فاتخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام [العبودية] ومقام [الألوهية] . وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطتها ونصاعتها وتنزيهها للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشابهة من قريب أو من بعيد .

(٦) أن الحكمة في الإسرائ إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده ، لأنه لو عرج به من [مكة] إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح ، فلما ذكر أنه أسرى به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريف بعض الجزئيات من بيت المقدس كانوا قد رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك ، فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسرائ إلى بيت المقدس ، وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره ، فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمنين وزيادة في شقاء الجاحدين والمعاندين .

(٢) - رحلة المعراج

بدأت رحلة المعراج من المسجد الأقصى إلى السموات العلى برفقة جبريل عليه

السَّلام لترمز إلى ما هو أبعد من [طلي المكان وإيقاف الزَّمان] وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزَّمان والمكان، ويتكشف ذلك كله من خلال تلك البرهة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش رسول الله ﷺ لتفتح القلب على آفاق عجيبة في هذا الوجود، وتكشف عن الطَّاقات الخبوة والاستعدادات اللدنية التي يتهيأ بها لاستقبال فيض القدرة من اللطائف والأسرار.

وسورة «النَّجْم» وهى فى جلال موقعها القرآنى تكشف عن الآيات الباهرات التى رآها رسول الله ﷺ خلال تلك الرحلة المباركة، إنها تصف اللحظات التى كشفت فيها الحجب عن قلب النبى المصطفى ﷺ وأزيجت عنه الأسرار، عندما كان يتلقى من الملأ الأعلى يسمع ويرى، ويحفظ ما وعى، إنها لحظات خُصَّ بها ذلك القلب المُصَفَّى كى يتهيأ لحمل الأمانة التى ارتضاها الخالق جلّ وعلا بعنا ونورا للحياة.

ولقد سُمِّيت السُّورَة بهذا الاسم لاستهلالها بقسم من الله تعالى [بالنَّجم] وهو سبحانه غنى عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية بصيغة القسم كان ذلك إشارة إلى أهمية الأمر المقسم به والمقسم عليه وجواب القسم الذى تمثّل فى بيان أوجه الإعجاز الإنبائى فى الإخبار برحلة المعراج كما فى قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِنْرَةِ الْمُنتَهَىٰ﴾ [النجم: ١٣-١٤].

فمن خلال هذه الآيات أمتن الله على عباده بوصفه لهم هذه اللحظات الحية وصفها موحيا مؤثرا وينقل أصداءها وظلالها وإحياها إلى قلوبهم، عندما سجّل لهم رحلة هذا القلب الطاهر فى رحاب الملأ الأعلى خطوة خطوة، ليأتى المشهد على الحقيقة بيانا متكاملا يحيطه البهاء فى كل آفاق السماء ويشع منه الجمال فى كل صوب واتجاه.

إنه سبحانه وتعالى يؤكّد أول ما يؤكّد فى مكنون كتابه أن رسوله ﷺ مُبَلَّغٌ بالحق عن الحق، غير واهم ولا مفتر ولا مبتدع، ولا ناطق عن الهوى فيما يبلغهم من الرسالة ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾. إنه القول الكريم الذى يُبَيِّنُ أن هذا الوحي معروف حامله، مستيقن طريقه، مشهودة رحلته، رآه رسول الله ﷺ رأى العين والقلب، فلم يكن واهما فيما شاهده، ولا مخدوعا فيما رآه.

وتنتقل بنا الآيات الجميلية من خلال سياقها المبدع لتصف أدب النبى ﷺ فى ذلك المقام بقوله تعالى ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾. وفى تفسيره قال ابن عباس [أى ما عدلَ يميننا ولا شمالا ولا تجاوز الحد الذى رأى]. وقيل: لم يمدّ بصره إلى غير ما رأى من الآيات، فما رآه كان يقينا راسخا، ولم يكن «زغللة عين»، ولا تجاوز رؤية، إنما هى المشاهدة الواضحة المتحققة التى لا تحتمل شكّا ولا تقبل ظنا بل إنه ﴿رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ

رَبِّهِ الْكَبِيرُ ﴿٢﴾ أى عاين فيها من آيات ربه الباهرات، وآياته الناصعات واتصل قلبه بالحقيقة التى عاشها من خلال الثقل العجيب بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى فى تلك الفترة الوجيزة، ثم عروجه إلى السموات العلوى كى يرى من آيات ربه الكبرى.

فكان منها اطلاعه على عظمة هذا الكون وضخامة بنائه وانتظام حركته، وقدرة الله تعالى على طي المكان وإيقاف الزمان له، ثم رأى من أمور الغيب ما لا يمكن لأهل الأرض أن يروه، عندما رأى كلاً من الملائكة وسابق الأنبياء والمرسلين، ومكّنه سبحانه من التحدث إليهم، وأطلعهم على نماذج من نعيم أهل الجنة فى الجنة، ومن عذاب أهل النار فى النار، وكان ذلك كله من الآيات الباهرات التى أطلع الله سبحانه عليها خاتم أنبيائه ورسله ﷺ، إن أمر الوحي أمر عيان مشهود، ورؤية محققة، ويقين جازم، واتصال مباشر، ومعرفة مؤكدة، وصحبة محسوسة، ورحلة واقعية بكل مراجعها، وأن المستهدف من مسراه ﷺ ومعراجه تحقيق قوله تعالى ﴿لَنُرِيَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا﴾. فكان من أول الآيات التى رآها فى هذه الرحلة المباركة وشاهدها:

(١) رؤيته ﷺ لجبريل عليه السلام على صورته التى خلقه الله عليها يسد الأفق بصورته الهائلة ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ [النجم: ٦٠-٧]. إنه دنا منه فتدلى نازلاً مقرباً إليه، فكان أقرب ما يكون منه على بعد ما بين القوسين أو أدنى، وهو تعبير عن منتهى القرب، إنها رؤية عن قرب بعد الترائى عن بعد، وهى وحى وتعليم ومشاهدة وتيقن. وهى حال لا يتأتى معها كذب فى الرؤية ولا تحتمل المماراة أو المجادلة، وهو ما عبر عنه التنزيل بقوله ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾. إنه رأى فتثبت فاستيقن فؤاده أنه المملك حامل الوحي ورسول ربه إليه ليعلّمه ويكلفه تبليغ ما يعلم.

(٢) ورأى رسل الله وأنبياءه وسلم عليهم واحداً واحداً، ووصفهم وصفا كاملاً فأخبر عن موسى أنه «رَجُلٌ أَدَمٌ طَوَالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْعَةٍ». ووصف عيسى بن مريم بأنه «مَرْبُوعُ الْخَلْقِ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبَطَ الرَّأْسُ». وقال عن نبي الله يوسف «إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ». وحمله ابن المنير على أن المراد أن يوسف أعطى شطر الحسن الذى أتته نبينا ﷺ، وعند وصفه لأبى الأنبياء إبراهيم ﷺ يشبه نفسه به بقوله «فَإِذَا أَقْرَبُ مِنْ رَأْيَتِي بِهِ شَبْهًا صَاحِبُكُمْ». يعنى نفسه ﷺ. وفى رواية «وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدَهُ بِهِ (١)».

وجاء فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال «لَيْلَةُ أُسْرَى بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْعَةٍ، وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رُبْعَةٌ أَحْمَرٌ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٢/١٦٨] وافقه البخارى [٣٤٣٧] والترمذى [٣١٣٠].

وَفِي الْآخِرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي اشْرَبْ أُيْهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرَبْتُهُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أَمَّتُكَ^(١).

وقوله ﷺ في وصفه لنبي الله موسى بأنه «رَجُلٌ ضَرْبٌ»: أى نحيف الجسم دهين الشعر ومسترسله، ثم نسبته ﷺ في قوله «كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شُتُوَّةٍ» إلى حَيٍّ مِنَ الْيَمَنِ كان لرجل ثَقَبٌ بذلك لشتان كان بينه وبين وأهله والنسبة إليه شتوئي.

أما وصفه ﷺ لنبي الله عيسى بقوله «فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رُبْعَةٌ أَحْمَرٌ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ» فمراده أنه ليس بالطويل ولا بالقصير بل هو وسط في طوله، و«الديماس» هو الحمام، والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه قد خرج منه لتوه والماء يقطر من رأسه.

(٣) وَأَرَى مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ لِقَوْلِهِ ﷺ «فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ^(٢)».

(٤) وَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الدُّجَالَ فِي آيَاتِ آرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهَا لِقَوْلِهِ «ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٌ قَطُطٌ، أَغْوَرَ الْعَيْنَ الْيَمْنَى، كَأَنَّهَا عَيْنَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ الدُّجَالُ^(٣)». وَانْجَعَدَ هُنَا الْقَصِيرُ الْمُرَدَّدُ اللَّثِيمُ.

(٥) وَرَأَى الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا مِنْ جَنَابِذِ اللَّوْلُوِّ وَالْمِسْكِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ «ثُمَّ أَذْخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوِّ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ^(٤)». وَجَنَابِذُ اللَّوْلُوِّ هِيَ الْقَبَابُ وَوَأَحَدُهَا جَنَبَذَةٌ، أَمَّا اللَّوْلُوُّ فَمَعْرُوفٌ.

(٦) وَرَأَى أَبَا الْأَنْبِيَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ لِقَوْلِهِ ﷺ «وَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ مُسْنَدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ^(٥)».

(٧) ثُمَّ رَفَعَ لَهُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ لِقَوْلِهِ ﷺ «فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخَرُ مَا عَلَيْهِمْ^(٦)». وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَكْثَرُ الْخُلُوقِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مِنْ جَمِيعِ الْعَوَالِمِ مَنْ يَتَجَدَّدُ فِي جَنَسِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا غَيْرَ مَا ثَبِتَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ فِي هَذَا الْخَبَرِ.

(٨) وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلَافِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٣٩٤] ومسلم [١٦٨] والجامع الصحيح [٥٤٦٨].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٧٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٩].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٣].

(٥) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٢/٢٥٩].

(٦) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٠٧].

بَاطَنانَ، فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ: أُمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطَنَانِ فَتَنْهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْأَنْبِلُ وَالْفُرَاتُ^(١)». وَقِيلَ إِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَى هَذِهِ الْأَنْهَارِ أَنَّهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ تَشْرِيفًا لِلنَّبِيلِ وَالْفُرَاتِ الْأَرْضَيْنِ وَتَشْبِيهًا لِهَمَّا بِأَنْهَارِهَا، لِمَا فِيهِمَا مِنْ شِدَّةِ الْعَذُوبَةِ وَالْحُسْنِ وَالْبَرَكَةِ.

(٩) ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ ﷺ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى «وَإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَأَلْقُلَافٍ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشَى تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَعِمَ مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى^(٢)»:

[وَالسِّدْرَةُ] كَمَا يَعْرِفُ مِنَ اللَّفْظِ هِيَ «شَجَرَةُ النَّبِيِّ» وَقَدْ اخْتَصِرَتْ دُونَ غَيْرِهَا لِأَنَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْصَافٍ: ظَلًا مَعْدُودًا، وَطَعْمًا لَذِيذًا مَعْقُودًا، وَرِاثَةً زَكِيَّةً، فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ، وَقَدْ ذُكِرَتْ إِمَّا لِكُونِهَا: سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهَا الَّتِي يَنْتَهِي عَنْدهَا الْمَطَافُ فَجَنَّةُ الْمَأْوَى عَنْدهَا، أَوْ هِيَ الَّتِي انْتَهَتْ إِلَيْهَا رَحْلَةُ الْمَرَجِ، أَوْ الَّتِي انْتَهَتْ إِلَيْهَا صَحْبَةُ جَبْرِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ وَقَفَ هُوَ وَصَعِدَ مُحَمَّدٌ ﷺ دَرَجَةً أُخْرَى أَقْرَبَ إِلَى عَرْشِ رَبِّهِ وَأَدْنَى.

وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «ثُمَّ عُرِّجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَحَ فِيهِ صَرِيفُ الْأَقْلَامِ^(٣)». [وَصَرِيفُ الْأَقْلَامِ] هُوَ مَا تَكْتُبُهُ أَقْلَامُ الْقَدَرِ مِنْ تَصَارِيفِ الْأُمُورِ وَتَوَالِيهَا. [قَالَ] الْخَطَّابِيُّ: [هُوَ صَوْتُ مَا تَكْتُبُهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ أَقْضِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْيِهِ وَمَا يَسْخُونَهُ مِنَ اللَّوْحِ الْخَفِوْظِ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ وَيَرْفَعَ لِمَا أَرَادَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَتَدْبِيرِهِ].

وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى «لَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى» قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ «لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ انْتَهَى إِلَيْهَا مَا يَعْجُرُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ قَوْقُ» قَالَ «فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عَنْدهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطَ لِنَبِيٍّ كَانَ قَبْلَهُ: فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لَأَمْنِهِ الْمُفْجَحَاتُ مَا لَمْ يَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا^(٤)». وَهِيَ الذُّنُوبُ الْعَظِيمَةُ وَالْكَبَائِرُ الَّتِي تَهْلِكُ أَصْحَابُهَا وَتُورِدُهُمُ النَّارَ وَتَقْهَمُهُمْ فِي عَذَابِهَا وَهَلَاكِهَا، وَالتَّقْهَمُ: الْوُقُوعُ فِي الْمَهَالِكِ.

وَقِيلَ إِنَّ الَّذِي يَغْشَاهَا مَلَائِكَةُ كَاتِبِهِمْ طَيَّورٌ يَرْتَقُونَ إِلَيْهَا مُتَشَوِّقِينَ مُتَرَبِّكِينَ زَائِرِينَ كَمَا يَزُورُ النَّاسُ الْكَعْبَةَ، وَقِيلَ [تَغْشَاهَا] أَنْوَارُ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَصَلَ إِلَيْهَا تَجَلَّى رَبُّهُ لَهَا كَمَا تَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَظَهَرَتِ الْأَنْوَارُ، لَكِنَّ السِّدْرَةَ كَانَتْ أَقْوَى مِنَ الْجَبَلِ وَأَثْبَتَ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٦٤] وَافَقَهُ الْبُخَارِيُّ [٣٢٠٧].

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٦٢].

(٣) مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣٤٩] وَمُسْلِمٌ [١٦٣].

(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٧٣] وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٢٨٦].

فَجَعَلَ دَكًّا وَلَمْ تَتَحَرَّكَ الشَّجَرَةُ، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا وَلَمْ يَتَزَلَّزَلْ مُحَمَّدٌ ﷺ (١).
والله تعالى في قوله ﴿لَا يَتَعَشَّى آلَ سُلَيْمَةَ مَا يَتَعَشَّى﴾ يذكر ما لا يس هذه الرؤية عند سدرة
المنتهى زيادة في التوكيد واليقين فما لا يصفه بيان ولا يحدده وصف، فقد كان أهول من
كل وصف وأضخم من كل تحديد.

(١٠) لَمَّا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً لِقَوْلِهِ ﷺ
عند مسلم «فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَا أَوْحَى فَرَضَ عَلَى خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» (٢). ثُمَّ
خَفَّفَتْ فَأَصْبَحَتْ خَمْسًا لِقَوْلِ أَنَسٍ «فَرَضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةً أُسْرَى بِهِ
خَمْسِينَ، ثُمَّ نَقَصَتْ حَتَّى جَعَلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نَوْدَى: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَى،
وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ» (٣).

وجاء عند البخاري بالمفط «سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنْ أَرْضَى وَأَسْلَمَ. قَالَ: فَلَمَّا
جَاوَزْتَ، نَادَى مُنَادٌ: أَمْضَيْتَ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجَزَى الْحَسَنَةَ عَشْرًا» (٤).
وعند مسلم «فَرَجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَى» (٥).
(قال) في الفتح [والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه ﷺ لَمَّا عُرِجَ
به رأى في تلك الليلة تعبُّد الملائكة، وأنَّ منهم القائم فلا يقعد، والراكع فلا يسجد،
والسَّاجد فلا يقعد، فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصلِّيها العبد
بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص» (٦).

كما تميَّزت فريضة الصَّلَاة دون غيرها من التكاليف الشرعية التي جاءت بواسطة
الوحي بحظها من التكليف بما يتناسب ومقامها العظيم من المكلف سبحانه وتعالى،
فهو وحدها التي توكَّلى ربنا عزَّ وجلَّ إيجابها على الأمة بمخاطبة رسوله ﷺ من غير
واسطة ليلة الإسراء حين عُرِجَ به إلى السماء قبل الهجرة بسنة ونصف.

ولقد أشار العلماء إلى بعض الدروس والعبر المستفادة من

رحلة الإسراء والمعراج حيث نذكر منها ما يلي:

(أولاً) التسليم بأن المعجزات خوارق للسنن وبالتالي فإنَّ العقل البشري لا يستطيع
تفسيرها، فإذا جاء عنها خبر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله ﷺ فعلى كلِّ

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١٧ ص ٩١].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٢].

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٢٥٧٨].

(٤) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٠٧] ومسلم [١٦٤].

(٥) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٣].

(٦) انظر فتح الباري [ج ٧ ص ٢٥٦].

مؤمن التسليم الكامل بوقوعها .

(ثانياً) أن الرحلة كلها «غيب» من غيب الله الذي نؤمن به إيماناً يقينياً صادقاً ، وقد أطلع عليه عبده ورسوله ﷺ ولم يرد إلينا عنه إلا هذا ، فلا يدرك المرء كيفيته إلا بمشيئة من خالقه تعالى وخالق الملائكة العليم بخصائص الإنسان وخصائص الملائكة .

(ثالثاً) الإيمان الجازم بأن الله تعالى فضل بعض الأماكن والأزمنة على بعض ، كما فضل بعض النبيين والرسل على بعض ، فجعل مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض يليها في الفضل مدينة رسول الله ﷺ ، ثم يلي ذلك في الكرامة بيت المقدس الذي ندعو الله تعالى أن يعين الأمة على تطهيره من دنس الصهاينة المجرمين المعتدين عليه وما حوله من مقدسات .

(رابعاً) التصديق بحتمية الفرج بعد الضيق والرخاء بعد الشدة ، وبأنه لا يجوز للشدائد أن تصد المسلم عن قول الحق وعن الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء دينه دون ملل أو يأس مهما كلفه ذلك من تضحيات .

(خامساً) التسليم بأن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتكريم رسول الله ﷺ بعد المعاناة الطويلة التي عاناها من كفار ومشركي قريش وثقيف ، وبعد تخلي أغلب أهل الأرض عنه وتآمرهم عليه ومطاردتهم له تأكيداً على أن حبل الله المتين لا ينقطع أبداً مهما انقطعت حبال الناس .

(سادساً) أن قول الله تعالى ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ . يؤكد ما ذهب إليه معظم السلف من المسلمين إلى أن إسراء النبي ﷺ كان إسراء بالجسد وفي اليقظة وأنه ركب البراق بمكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه .

(سابعاً) أنه ليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة ، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة ، ولو كان مناماً لقال [بروح عبده] ولم يقل سبحانه ﴿ أَسْرَى بِعَبْلِهِم ﴾ . والآية تدل على ذلك ، ولو كان الإسراء مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة ، ولما قالت له أم هانئ رضي الله عنها «لَا تُحَدِّثُ النَّاسَ فَيَكْذِبُونَكَ» ، ولأفضل أبو بكر بالتصديق ، ولما أمكن قريش التشنيع والتكذيب .

(ثامناً) لما استخبر المشركون النبي ﷺ عن صفة بيت المقدس وصفه لهم ولم يكن رآه قبل ذلك لقوله ﷺ «لَمَّا كَذَّبْتَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحَجَرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفَفْتُ أَخْبَرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»^(١) . أى كشف الله الحجب بيني وبينه حتى رأيته .

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٨٨٦] ومسلم [١٧٠] والترمذي [٣١٣٣] .

وجاء عند مسلم «لَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي الْحَجَرِ وَفَرِيشٍ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَأِي، فَسَأَلْتَنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَتِجْهَا، فَكُرِّبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِّبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ»^(١). (قال) الجوهرى [الكُرْبَةُ بِالضَّمِّ الْغَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ بِالنَّفْسِ وَكَذَلِكَ الْكُرْبُ، وَكُرْبُهُ الْغَمُّ: إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ].

وجاء فى حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد بإسناد صحيح «لَمَّا كَلَبْتَنِي فَرِيشٌ حِينَ أُسْرِي بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُمْتُ فِي الْحَجَرِ فَجَلَّ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»^(٢). وقوله «فَطَفِقْتُ» أى فشرعت أخبرهم عن علامات بيت المقدس وأنا أنظر إليه. (قال) فى التَّحْفَةِ [وهذا أبلغ فى المعجزة ولا استحالة فيه، فقد أحضر عرش بليقيس فى طرفة عين لنبي الله سليمان عليه السلام وهو يقتضى أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه وما ذاك فى قدرة الله بعزير]^(٣).

(٣) جبويل يؤمُّ النّبي ﷺ فى الصّلاة عند الكعبة

لَمَّا كَانَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَمِينُ الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ، فَقَدْ شَاءَ الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ أَنْ تَرْتَبِطَ الْأَرْضُ بِالسَّمَاءِ ارْتِبَاطَ الْعَمَلِ وَالتَّكْلِيفِ عِنْدَمَا صَلَّى بِالنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ لِقَوْلِهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه «أَمَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ» إِلَى قَوْلِهِ «وَلَمْ أَتَفَتَّ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ: هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ»^(٤). وقوله «مَرَّتَيْنِ» أى صَلَّى بِي إِمَامًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمَيْنِ مُتَتَالِيَيْنِ.

وجاء قوله ﷺ فى رواية أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه عِنْدَ مُسْلِمٍ «نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ. قَالَ: يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»^(٥). كما جاء حديث جابر رضي الله عنه عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِلَفْظٍ «أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْلَمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ»^(٦).

وذكر ابن إسحاق فى المغازى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ صَبِيحَةَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فُرِضَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ وَهِيَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ لَمَّا رَوَى عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ وَغَيْرِهِ «لَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلَةِ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٧٢].

(٢) حدى صحيح أخرجه أحمد [١٤٩٧٤] والترمذى [٣١٣٣].

(٣) انظر تحفة الأحوذى [ج ٨ ص ١٠٢].

(٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٩٣] والترمذى [١٤٩].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٦١٠] وأبو داود [٣٩٤] وابن ماجه [٥٤٨].

(٦) حديث صحيح أخرجه النسائى [٥١٢].

الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهَا لَمْ يَرْعُهُ إِلَّا جَبْرِيلُ نَزَلَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ فَصَبَحَ بِأَصْحَابِهِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوا، فَصَلَّى جَبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّاسِ وَطَوَّلَ الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ قَصَرَ الْبَاقِيَتَيْنِ (١)». وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ فِي رَوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ «نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ».

وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن «أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، نُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَفَزَعَ النَّاسُ فَاجْتَمَعُوا إِلَى نَبِيِّهِمْ ﷺ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ، يَوْمَ جَبْرِيلَ مُحَمَّدًا ﷺ، وَيَوْمَ مُحَمَّدٌ ﷺ النَّاسَ لَا يَسْمِعُهُمْ فِيْهِمْ قِرَاءَةً (٢)».

(قال) عياض [ظاهرة أَن صَلَاتِهِ ﷺ كَانَتْ بَعْدَ فِرَاقِ صَلَاةِ جَبْرِيلَ لَكِنَ الْمُنْصَوِّصُ فِي غَيْرِهِ أَنَّ جَبْرِيلَ أُمَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ «ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» (٣)]. عَلَى أَنَّ جَبْرِيلَ كَانَ كُلَّمَا فَعَلَ جِزَاءً مِنَ الصَّلَاةِ تَابَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِفَعْلِهِ وَبِهَذَا جِزَمَ التَّوْوِيُّ (٤)].

والأظهر [أَنَّ إِمَامَةَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْحَقِيقَةِ، بَلْ عَلَى النَّسْبَةِ الْمَجَازِيَّةِ مِنْ دَلَالَتِهِ بِالْإِعْيَاءِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَيْفِيَّةِ آدَاءِ الْأَرْكَانِ وَالْفُرُوضِ كَمَا يَقَعُ لِبَعْضِ الْمُعَلِّمِينَ عِنْدَمَا يُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ بِالْإِشَارَةِ الْبَيَانِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ (٥)]. وَابْتِدَاءُ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّلَاةَ بِالظُّهْرِ رَغْمَ أَنَّ فِرَاقَ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُمَّةِ كَانَ لَيْلًا، فَقِيَاسُهُ أَنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ تُؤَدَّى هِيَ الصُّبْحُ لَا الظُّهْرُ، إِلَّا أَنَّ حِكْمَةَ قَوْلِهِ «فَصَلَّى بِى الظُّهْرِ» تُؤَكِّدُ عَلَى الْمَعْنَى الْقَائِلَةِ:

(١) أَنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ كَانَتْ الْفَرِيضَةُ الْمُخْتَارَةُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا ابْتِدَاءُ بَيَانِ جَبْرِيلَ لِأَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَفُرُوضِهَا حَتَّى لَا تَحُولَ ظِلْمَةُ آخِرِ اللَّيْلِ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ بَيْنَ ظَهْرِ الْكَيْفِيَّةِ وَوُضُوحِ التَّكْلِيفِ.

(٢) أَنَّ فِي مَسْمَى الظُّهْرِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ دِينَهُ ﷺ سَيُظْهِرُ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا ظُهُورَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ فِي وَضْهِ النَّهَارِ، وَذَلِكَ لِابْتِدَاءِ وَقْتِهَا عِنْدَ انْتِصَافِهِ وَظُهُورِ الشَّمْسِ جَلِيَّةٍ مُسْتَتِيرَةٍ فِي كِبَادِ السَّمَاءِ، وَفِي الْقَامُوسِ [ظَهَرَ] الشَّيْءُ ظُهُورًا: تَبَيَّنَ وَظَهَرَ بَعْدَ خَفَاءٍ، وَأُظْهِرَ الشَّيْءُ: بَيَّنَّهُ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِمْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» [الصَّف: ٩]. وَمِنْ الْإِظْهَارِ أَلَّا يَبْقَى دِينٌ سِوَى الْإِسْلَامِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.

(١) انظر المنهل العذب المورود [ج ٣ ص ٢٨٣].

(٢) انظر المصدر السابق [ج ٣ ص ٢٨٤].

(٣) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٢١].

(٤) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٧].

(٥) انظر المنهل العذب المورود [ج ٣ ص ٢٨٣].

والصَّلَاة من أوَّل ما افترض الله تعالى من الإسلام ليلة المعراج، ومن أكثر الفروض ذكراً في كتابه تعالى، ومن أوَّل ما يُحاسبُ عليه من العمل يوم القيامة، ومن آخر ما يُفقد من الدِّين، فإن ضيَعها المرء ضاع دينه كله لما رواه الشَّيْخَان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ﷺ قال «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ»^(١).

وبذلك كانت الصَّلَاة الرُّكْن الوحيد الذي لا يسقط عن المسلم بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها تهاون أو اختلال، باعتبارها ركن الإسلام وعماده، ودليل الإيمان وشعاره، حتى صارت من أعظم فروض العبادات شأنًا، وأوضحها برهانًا، وأشهرها في النَّاس بيانًا، ولذلك تأتي إمامة جبريل للنبي ﷺ في الصَّلَاة عند الكعبة لتشير إلى تلك المعاني الخالدة التي ربطت الأرض «بمنهجية السَّمَاء» والتي كان من أهم دلالاتها:

(١) هذا التطبيق الفوري لما افترضه الخالق سبحانه ليلة المعراج دون ما فاصل في التوقيت الزمني لتلقى الأمر الإلهي بفرض الصَّلَاة إيذانًا ببداية مرحلة جديدة لا يكون السَّجود فيها إلا لله جلَّ ثَناؤه.

(٢) تأكيد الإمامة العظمى لنبي هذه الأمة ﷺ غداة صلاته إمامًا بالأنبياء والرُّسل والإشارة إلى أنَّ البيت الحرام هو قبلة المسلمين وكعبتهم التي ارتضاهم الخالق جلَّ وعلا لهم إلى يوم الحساب.

(٣) كما دلَّ على عظيم الاهتمام بفريضة الصَّلَاة ورفيع قدرها لنزول جبريل عليه السَّلَام ببيان كيفيتها، وتحديد أوقاتها وفعله ذلك مرتين في يومين متتالين.

(٤) جبويل يدارس نبيَّنَا ﷺ القرآن

وتبلغ رابطة الوحي بيننا الكريم ﷺ مبلغها عندما أبطأ جبريل في النزول عليه، فشَقَّ على رسول الله ﷺ أن يطول غياب الوحي عنه هذه الفترة فقال لجبريل «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ فَهَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَا نَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمَّا يَتَنَزَّلُ إِلَيْنَا وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيَّنَّا ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤-٦٥]، أي أن ما أمامنا وما خلفنا من الأزمنة والأمكنة، إنما هي لله تعالى، فلا تنتقل من شيء إلى شيء فيها إلا بأمره سبحانه وتقديره ومشيئته.

وتأكيداً لهذه الرابطة فقد كان جبريل يدارس النبي ﷺ القرآن كل ليلة في رمضان

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٨] ومسلم [١٦] والترمذي [٢٦٠٩] والنسائي [٥٠١٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢١٨] والترمذي [٣١٥٨].

لحديث ابن عباس رضي الله عنه «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيُعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ^(١)». وفيه شبه جوده ﷺ بالريح المرسلة بل جعله أبلغ في ذلك منها.

وجاء الحديث عند النسائي بلفظ «وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ^(٢)». ويدل ظاهره على أن كلا منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقول أبي هريرة «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ». فيطلب ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد، وقوله «يُعَارِضُهُ» و«يُعْرِضُ عَلَيْهِ» و«عَارِضُهُ» كلها بمعنى واحد أي يستعرض ما أقرأه إياه.

(قال) في الفتح [الحكمة في قوله «فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ»: أن مدارسة القرآن تجدد له المعهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة ومن ذلك قوله ﷺ «كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»، وأيضا فرمضان موسم للخيرات لأن نعم الله تعالى على عباده زائدة فيه على غيره، فكان رسول الله ﷺ يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزل به والتأزل والمذاكرة حصل المزيد من الجود^(٣)].
ويستفاد من الحديث :

(١) تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه ثم معارضة النبي ﷺ لما نزل منه فيه، ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه، وفي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات مالا يحصى ولا يعد.

(٢) ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة والطاعة فيه.

(٣) أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير واستحباب تكثير العبادة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَتَكَبَّفُ فِي كُلِّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عَشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ^(٤)».

(٤) وفيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره لقول ابن عباس رضي الله عنه «كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ». وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدنيوية^(٥)].

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٩٩٧] ومسلم [٢٣٠٨].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٢٠] والنسائي [٢٠٩٤].

(٣) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٤١].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٩٩٨].

(٥) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٦٦١].

(٥) حبّ جبريل للمؤمنين

وكما أخبر رسول الله ﷺ فإنّ حبّ جبريل للمؤمنين يحقق لهم محبة الله تعالى كما يحقق لهم القبول في الأرض وهو ما يقرره قوله ﷺ «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ لِعَبْدٍ نَادَى جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» (١).

ويأتى نداء جبريل تنويها بدرجة العبد عند الله تعالى وتشريفا له في الملأ الأعلى، وليحصل له من المنزلة المنيفة على الحظّة العظيم بمحبة الله تعالى له ودوام فضله إليه، وهذا نحو قوله تعالى في الحديث القدسي «وَلَنْ ذَكَّرَنِي فِي مِلٍّ ذُكِّرْتُه فِي مِلٍّ خَيْرٍ مِنْهُمْ». ويترتّب على ذلك:

(١) تحقيق محبة جبريل عليه السّلام للعبد في قوله «فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ». باستغفاره له وثنائه عليه ودعائه له.

(٢) تحقيق محبة أهل السّماء للعبد في قوله «فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ». بإرادتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله تعالى محبا له سبحانه وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن.

(٣) محبة العباد له وميلهم إليه والرّضا عنه واستطابة ذكره في حال غيبته (٢).

ولا يكون دعاء جبريل للعاصي إلا بالبغيض فتمتقته الخلاق لمصيته كما في قول النّبي ﷺ «وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلُ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوَضَّعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ» (٣).

وقوله «أَبْغَضُ» من بَغَضَ الشّيءُ بَغْضًا: مَقَتْهُ وَكَرِهَهُ، فهو بَاغِضٌ وَبَغُوضٌ، والبغضاء شدة الكراهية ومنه قول الله تعالى «لَقَدْ بَغِضْنَاكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ» [آل عمران: ١١٨]. وقوله تعالى «وَأَنَّا بِمُرِيدٍ الشَّيْطَانِ أَنْ يَقْرَعَ بِآيَاتِكُمْ أَلْعَادَۃً وَالْبَغْضَاءُ» [المائدة: ٩١]. والمراد من البغض المسند إلى الله تعالى غايته من إرادة الخذلان والإعراض وهو الإبعاد عن الرّحمة، أمّا الإبغاض بالنسبة إلى جبريل وإلى الملائكة فهو محتمل للحقيقة أى الكراهية القلبية والتفرقة النفسية، وللمعنى المجازى أى دعاؤهم عليه بالطرد وأنواع المقت.

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد [٧٦١٤] والبخارى [٣٢٠٩] ومسلم [٢٦٣٧].

(٢) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٦٦١].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٣٧].

(٦) ميكايل عليه السلام

هو المَلَكُ الموَكَّلُ بِالْقَطْرِ والنبات وذو المكانة العالية من ربه تعالى ومن أشراف الملائكة المقربين، وفي قوله تعالى ﴿وَجِبْرِيلُ وَمِيكَالُ﴾: قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم «ميكال» بوزن قطار وقرأ الباقون «ميكائيل» على وزن ميفاعيل، وهو اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف، وقد روى عن أنس رضي الله عنه «أن النبي ﷺ قال لجبريل ما لي لم أر ميكايل ضاحكاً قط؟ قال ما ضحك منذ خلقت النار»^(١). وذلك للدلالة على هول ما تحتويه جهنم من العذاب المهيمن.

ومن المروى عن ميكايل عليه السلام أنه كان رفيقاً لجبريل في حراستهما لرسول الله ﷺ والذود عنه يوم أحد لما رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال «لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله ﷺ وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد»^(٢). وفي رواية «أيت عن يمين رسول الله ﷺ وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض، ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعنى جبريل وميكائيل عليهما السلام».

(٧) إسرافيل عليه السلام

هو أحد حملة العرش وصاحب الصور الذي ينفخ فيه بأمر الله النفخة الأولى، فيهلك من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله استثناءهم من الموت بهذه النفخة، ثم ينفخ فيه الثانية للبعث إلى الحياة بعد الموت، والصور قرن ينفخ فيه، كل دارة منه كما بين السماء والأرض، وفيه موضع أرواح العباد حين يأمره الله بالنفخ للبعث ولهذا قال النبي ﷺ «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحسب جهته وانتظر أن يؤذن له، قالوا كيف نقول يارسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا»^(٣).

ولما سأل الرجل رسول الله ﷺ «ما الصور؟ قال قرن ينفخ به»^(٤). وجاء عند أبي داود بلفظ «الصور قرن ينفخ فيه». بمصيغة المجهول أى ينفخ فيه إسرافيل النفختين، وقيل يرد بالصور صور الموتى ينفخ فيها الأرواح، وحكى عن السهيلي [أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة فجوزى بولاية اللوح المحفوظ]^(٥). وجاء عند أحمد من حديث ابن

(١) أخرجه أحمد بإسناد حسن [١٣٧٧٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٥٥٤] ومسلم [٢٣٠٦].

(٣) حديث حسن أخرجه الترمذي [٢٤٣١] وأحمد [١٠٩٨٠].

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٣٢٤٤] وأبو داود [٤٧٤٢].

(٥) انظر البداية والنهاية لابن كثير [ج ١ ص ٤٦].

عباس عليه السلام «أَنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَيْرُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا فَأَشَارَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعَ، فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا» (١).

وفى تفسير قول الله تعالى «وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ» (ق: ٤١). (قال) الزمخشري [النادى إسرائيل]، وقال قتادة [إسرائيل صاحب الصور]. وفى قوله تعالى «يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ». أى يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة. (وعن) وهب وابن إسحاق [المقربون هنا إسرائيل، فإذا عمل المؤمن عمل البر صعدت الملائكة بالصَّحِيفَةُ] وله نور فى السَّمَوَاتِ كنور الشمس حتى ينتهي بها إلى إسرائيل عليه السلام فيختم عليها ويكتب فهذا قوله تعالى «يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» [المطففين: ٢١]. أى يشهد كتابتهم (٢).

تفسير العلماء لاسمى الملائكة الثلاثة

(جبريل و ميكائيل وإسرائيل)

جاء فى حديث أبى عبيد عن النبى ﷺ «إِنَّمَا هُوَ جَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ كَقَوْلِكَ: عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» (٣). ويتأيد هذا بما جاء فى كتاب التفسير عند البخارى عن عكرمة قال: «جبر وميك وسراف: عبد. وإيل: الله» (٤). وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم أن جبر، وميكاً، وإسراف هى كلها بالأعجمية بمعنى [عبد أو مملوك]. وفى القاموس [إيل]: إسم من أسماء الله تعالى عبرانى أو سريانى، وقولهم: جبرئيل وميكائيل كقولهم عبد الله وتيم الله (٥).

(وقال) الماوردى [إن جبريل وميكائيل اسمان أحدهما «عبد الله» والآخر: «عبيد الله» لأن «إيل» هو الله تعالى. و«جبر» هو عبد و«ميكاً» هو عبد، فكان جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل شئ رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل (٦). وعند الأصمعى [يعنى «إيل» معنى الربوبية ثم أضيف «جبر» و«ميكاً» إليه]. و(قال) أبو عبيد [فكان معناه عبد إيل، ورجل إيل مضاف إليه، فهذا تأويل قوله: عبد الرحمن وعبد الله (٧)].

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٧١٦٠].

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ١٩ ص ٢٦٤].

(٣) أخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث [٣/٣٨٨].

(٤) انظر فتح البارى [ج ٨ ص ١٥].

(٥) انظر مختار الصحاح [ص ١٤].

(٦) الأثر صحيح وأخرجه ابن جرير فى تفسيره [١/٤٣٧].

(٧) انظر غريب الحديث [ج ٣ ص ٨٣].

وعن مجاهد في معنى «إِلَّا» في قول الله تعالى ﴿لَا يَرْجُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَادَةً﴾ [التوبة: ١٠]. قال «الله تعالى». ويروى عن ابن إسحاق أن وفد «بنى حنيفة» نسأ قَدَمُوا عَلَى «أَبِي بَكْرٍ» بعد مقتل «مُسْلِمَةَ». ذَكَرَ لَهُمْ «أَبُو بَكْرٍ» قِرَاءَةَ مُسْلِمَةَ فَقَالَ «إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ «إِلٍ». (قال) أبو عبيد: كأنه يعنى «الرَّبُّوبِيَّةَ». «فَالْإِلُّ» ثلاثة أشياء: الله جل ثناؤه والمهد والقراءة (١).

(وابسعا) ملك الموت

لم يُصَرِّح في الكتاب باسم ملك الموت ولا في الأحاديث الصَّحاح فجاء تعريفه مجردا في قوله [مَلِكُ الْمَوْتِ]. وقد وردت تسميته في بعض الآثار [يعزرائيل] وهو الذي يتولى قبض الأرواح بعد استيفاء أجلها المقدر لها في الحياة الدنيا واستلالها من الأجسام وإخراجها من النفس وتصرفه كله بأمر الله وبخلقه وإبداعه لقوله تعالى ﴿لَهُ يَتَوَفَّسُكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَسَّيَلَ يَكُمُ ثَمَرُ آلِي رَيْكُمُ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١]. أى يقرم بقبض الأرواح وهى وكالة مأخوذة من لفظه لا من معناه.

ويعاون ملك الموت في معالجة الروح وإخراجها هؤلاء الجنند الكرام من الملائكة الذين سخرهم الله لمعاونته والعمل بإمرته كما في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ [النحل: ٣٢]. وقوله تعالى ﴿وَنُزِّلَ عَلَيْكُمْ مَائِدَةٌ مِنْ سَمَاءٍ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]. والمراد بهم الأعوان الذين يَسْتَلُونَ الروح من صاحبها فلا يقصرون ولا يتوانون لكونهم ﴿لَا يُفَرِّطُونَ﴾: أى لا يتجاوزون الحد فيما أمروا به من الإكرام أو الإهانة.

والله سبحانه قَسَمَ ملائكة الموت في قوله تعالى ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا [النازعات: ١-٢]. إلى قسمين:

الأهل - (النَّازِعَاتِ)

وهى الملائكة التى تنزع أرواح الكافرين بشدة وعنف من تحت كل شعرة فى الجسد وكل ظفر كالسَّفود (٢) ينزع من الصَّوْفِ الرُّطْبِ، ثم يرجعونها فى أجسادهم ثم ينزعونها مرة أخرى، فهذا عملهم بالكافرين حتى يرى الواحد منهم نفسه فى وقت النزع كأنها «تفرق». وهو مأخوذ من قولهم: نزع فى القوس فأغرق. يقال: أغرق النَّازِع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهى إلى النصل، فيكون تقدير الآية الكريمة: والنَّازِعَاتِ إغراقا، والغرق والإغراق فى اللغة بمعنى واحد ويراد به المبالغة فى النزع.

(١) انظر غريب الحديث [ج ٣ ص ٨٥].

(٢) السَّفود عود من حديد يُنْظَمُ فيه اللحم لِيُشْوَى.

فإذا ما احتضرت نفس الكافر قيل لها «اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وعماسق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يخرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء^(١)».

الثانى - (النشاطات)

وهي الملائكة التى تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقل من البعير إذا حُل عنه، وسميت بذلك لدهابها ومجيئها بأمر الله تعالى حيثما كان، والنشط هو الجذب، يقال [نشطت الدلو أنشطتها وأنشطتها نشطاً] أى نزعته برفق، فالملائكة تنشط أرواح المؤمنين كما تنشط الدلو من البئر.

وإنما خص المؤمن بالنشط والكافر بالنزع لما بين النشط والنزع من الفرق، [فالنزع]: جذب بشدة وهول. و[النشط]: جذب بلين ورفق، ونقل عن على وابن عباس ومسروق أن الملائكة يسألون أرواح المؤمنين سلاً رفيقاً فهذا هو المراد من قول الله تعالى فى الآية الكريمة ﴿وَالْمَلَائِكَةُ نَشِطُا﴾.

ثم يتركونها حتى تستريح ويبدأ ثم يستخرجونها برفق ولطافة، وهكذا يرفقون فى ذلك الاستخراج لئلا يصل إليه ألم وشدة، فيأتون المسلم ببطء الوجه ببطء الشيايب ومعهم حريرة بيضاء فتزع نفسه برفق ولين، فيقبضها الملك ويحاطبها، والحاضرون لا يرونه ولا يسمعون، ثم تخرج ولها نور مثل شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك، والحاضرون لا يرون ذلك ولا يسمونه، والملائكة تقول «اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها حتى تخرج، ثم يخرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب^(٢)».

والمؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان من الله تعالى وكبرامته فليس شئ أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب لقاءه، وإن الكافر إذا حضر الموت بشر بعذاب الله تعالى وعقوبته، فليس شئ أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه لقول النبى ﷺ من حديث عائشة فى الصحيحين «من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه»، فقلت: يأنبى الله أكرهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، فقال: ليس

(١) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٤٥٦] والتعليق الرغيب [١٨٧/٤].

(٢) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٤٥٦] وأورده فى الشكاية [١٦٢٧].

كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتْهُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ،
وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ^(١).

وجاء في رواية النسائي «وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ وَحَشَرَ جِ الصَّدْرُ وَأَفْشَعَرَ الْجِلْدُ
وَتَشَنَّجَتِ الْأَصَابِعُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ مِنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ
كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ^(٢)». [وحشرجة الصدر]: تردّد صوت النفس فيه، وقد قيل:

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
والتَّوَفَّى في قوله تعالى ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾. وقوله «تَوَفَّيْتُمْ رُسُلَنَا»
ماخوذ من استيفاء العدد، وتوفَّى الميِّت: استوفى عدد أيام عمره، والوفاة: الموت،
وأوفيتك المال وتوفيته واستوفيته: إذا أخذته كله.
والتَّوَفَّى في القرآن:

(١) يُضَافُ مَرَّةً إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ لِجَاشِرَتِهِ ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ
مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَكُمْ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١].

(٢) وَتَارَةً يُضَافُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ لِمَعَاوَنَتِهِمْ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمْ
الْمَلَائِكَةُ﴾ [محمد: ٢٧]. وقد جاء في الحديث «إِنَّ لِمَلَكِ الْمَوْتِ أَعْوَانَ يَقْطَعُونَ الْعُرُوقَ
وَيَجْمَعُونَ الرُّوحَ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى الْحُلُقُومِ فَيَتَوَفَّاهَا مَلَكُ الْمَوْتِ».
وهو معنى قوله تعالى ﴿فَقُولَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ [الواقعة: ٨٣].

(٣) وَتَارَةً يُضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحَقِيقَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ
حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢]. (قال) سعيد بن جبیر [إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ أَرْوَاحَ الْأَمْوَاتِ إِذَا
مَاتُوا، وَأَرْوَاحَ الْأَحْيَاءِ إِذَا نَامُوا فَتَتَعَارَفُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَتَعَارَفَ، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ^(٤)]. أى يعيدها مرة أخرى.

وَالْخَلْقُ الْعَلِيمُ سَبَّحَانَهُ يَسْتَوْفِي الْأَجَالَ لِلْأَنْفُسِ الَّتِي تَمُوتُ وَهُوَ يَتَوَفَّاهَا كَذَلِكَ فِي
مَنَامِهَا وَإِنْ لَمْ تَمُتْ بَعْدَ، وَلَكِنَّهَا فِي النَّوْمِ تَمُوتُ إِلَى حَيْنٍ، فَالَّتِي حَانَ أَجَلُهَا يُمْسِكُهَا فَلَا
تَسْتَقِظُ، وَالَّتِي لَمْ يَحِنْ أَجَلُهَا بَعْدَ يَرْسِلُهَا فَتَصْحُو إِلَى أَنْ يَحِلَّ أَجَلُهَا الْمُسَمًّى لَهَا، فَالْأَنْفُسُ
فِي قَبْضَتِهِ يُمْسِكُهَا مَتَى شَاءَ وَيَرْسِلُهَا كَيْفَ شَاءَ كَمَا هِيَ فِي صَحْوِهَا أَوْ نَوْمِهَا^(٥).

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٨٤] والبيهقي [٦٥٠٧] والترمذي [١٠٦٧].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٨٥] والنسائي [١٨٣٣].

(٣) انظر تفسير القرطبي [ج ١٥ ص ٢٦٠].

(٤) انظر في لُحْلُلِ الْقُرْآنِ [ج ٢٤ ص ٣٠٥٥].

ومن الحكم البالغة أن جعل الخالق جل ثناؤه النوم وفاة والموت وفاة، وفيه قال رسول الله ﷺ «كَمَا تَنَامُونَ فَكَذَلِكَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تُوقَفُونَ فَكَذَلِكَ تَبْعَثُونَ»^(١). ومن المأثور عن عمر رضي الله عنه قوله «النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ». وروى مرفوعاً عن جابر رضي الله عنه «قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ لَا، النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَالْجَنَّةُ لَا مَوْتَ فِيهَا»^(٢).

والله تعالى يقبض الروح في حالة النوم وحالة الموت:

(١) فما قبضه في حال النوم فإنما يغمره بما يحبس عنه التصرف فكانه شيء مقبوض وهو معنى قوله تعالى ﴿يُرْسِلُ الْآخَرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾. أي يزيل الحابس عنها فتعود كما كانت، فتوقى الأنفس في حال النوم يكون بإزالة الحس وخلق الغفلة والآفة في محل الإدراك.

ولا يلزم من قبض الروح الموت، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهراً وباطناً، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. وهو المعنى الذي يشير إليه حديث أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة فقال رسول الله ﷺ «إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ»^(٣).

(٢) وما قبضه حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة وهو قوله تعالى ﴿يُمَسِّكُ الْآلَى قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ وتوقيها [يكون بخلق الموت وإزالة الحس بالكلية، فالإمسك يكون بمرمانها من الإدراك الحسي والإرسال بأن يعيد إليها الإحساس]^(٤). وفي تفسير الآية قال ابن عباس [يقبضها قبضين قبض الموت وقبض النوم، ثم في النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت النوم].

وهذان الأمران هما اللذان جمعهما رسول الله ﷺ في قوله «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنِيَّ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ»^(٥). ومنه قول بلال لما ناموا عن الصلاة «أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي»^(٦). ومُراده أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَوْلَى عَلَيْهِ بِقُدْرَتِهِ كَمَا اسْتَوْلَى عَلَى نَفْسِ نَبِيِّهِ ﷺ مع عظيم قدره ومنزلته.

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١٥ ص ٢٦١].

(٢) رواه الطبراني في الأوسط [٢٨٢/١] وصححه الألباني في الصحيحة [١٠٨٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٤٧١] ومسلم [٦٨١] مطولاً.

(٤) انظر تفسير القرطبي [ج ١٥ ص ٢٦١].

(٥) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧١٤] وافقه البخاري [٦٣٢٠] وأبو داود [٥٠٥٠].

(٦) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٦٨٠] وأبو داود [٤٣٥] والسنائي [٦١٩].

والإمساك في الحديث كناية عن [الموت] والرحمة والمغفرة تناسبه، والإرسال كناية عن [استمرار الحياة]. والبقاء والحفظ يناسبه، (قال الطيبي [هذا الحديث موافق لقوله تعالى «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا». وكذلك وقع التصريح بالموت والحياة في قوله ﷺ من رواية ابن عمر «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنَّ أَحْيَيْتَهَا فَأَحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا»^(١)). و[اختلف] هل النفس والروح شيء واحد أم شيان ؟:

(١) فعلى [الأول]: تُعرَفُ النفس بأنها جسم لطيف مُشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر على هيئة جسد صاحبها.

(٢) وعلى [الثاني]: تُعرَفُ بأنها جسم لطيف مُودع في الجسم محلاً للأخلاق المذمومة كما أن الروح محل للأخلاق الحمودة^(٢).

ولقد سَمَى نبينا ﷺ المقبوض وقت الموت ووقت النوم «روحاً ونفساً» كما سَمَى المعروف به إلى السماء «روحاً ونفساً» لقول الملائكة عند قبضها روح المسلم «أخرجني أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب»^(٣). وفي الحديث الصحيح «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»^(٤). لكن يَسَمَى «نفساً» باعتبار تدبيره للبدن ويسمى «روحاً» باعتبار لطفه، فإن لفظ «الروح» يقتضي اللطف ولهذا تسمى الريح «روحاً» كما في قوله ﷺ «الريح من روح الله»^(٥). أي من الروح التي خلقها الله تعالى.

وإضافة الروح إلى الله تعالى إضافة ملَك لا إضافة وصف إذ كل ما يضاف إلى الله تعالى إن كان عيناً قائمة بنفسها فهو ملَك له كقول الله سبحانه «ثاقفة الله وسقيناها» وقوله «فأرسلنا إليها روحنا». وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله تعالى كقولنا: [علم الله، وكلام الله، وقُدرة الله، وأمر الله] لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم «علماً» والمقدور «قُدرة» والمأمور به «أمر» وإخلاق بالكلمة «كلمة» فيكون ذلك مخلوقاً كما في قول الله تعالى «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ». وقول الله تعالى «وَسَلِّمْتُكَ أَفْلَحُهَا إِلَى مَرِيَمَ وَرُوحَ مِثْنَهُ».

كما يعبر بلفظي «الروح والنفس» عن عدة معانٍ: فيراد بالروح الهواء الخارج من

(١) حديث صحيح أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة [٧٨٦].

(٢) انظر المنهل العذب المورود [ج ٤ ص ٢٢].

(٣) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٤٥٦] وأورده في المشكاة [٦١٢٧].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٩٢٠] وابن ماجه [١١٩٨] وأبو داود [٣١١٨].

(٥) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٩٧] وابن ماجه [٣٠١٨].

البدن والهواء الدّاخِل فيه، ويُراد [بالرّوح] البخار الخارج من تجويف القلب من سويده السّارى في العروق، وهو الذى تُسمّيه الأطباء [الرّوح الحيوانى]، فهذان المعنيان غير الرّوح التى تفارق بالموت التى هى النّفس.

ويُراد «نفس الشّيء» ذاته وعينه كما يقال: رأيت زيدا بعينه، وقد قال الله تعالى ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾. وفى الحديث الذى جاء عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وآله قال الله تعالى «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي»^(١). كما يراد بلفظ «النّفس» الدّم الذى يكون فى الحيوان كقول الفقهاء «مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَمَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ». ومنه يقال نَفَسَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ، وَنَفَسَتْ إِذَا «نَفَسَهَا» وَلَدَهَا»^(٢).

ثمّ يأتى قول الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [الأنعام: ٦٠]. ليضيف بعداً آخر للعلاقة بين النّوم والموت كقوله تعالى ﴿يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾. أى ينيّمكم فيقبض نفوسكم التى بها تميزون، وليس ذلك موتاً على الحقيقة، بل هو قبض للأرواح عن التصرف بالنّوم كما يقبضها بالموت، فالذى ينام كأنه استوفى حركاته فى اليقظة.

ولذلك قالوا [إنّ الرّوح إذا خرج من البدن فى المنام تبقى فيه الحياة ولهذا تكون فيه الحركة والنّفس، فإذا انقضى عمره خرج روحه وانقطعت حياته وصار ميتاً لا يتحرك ولا تنفّس]. (قال) الرّاجح [النّفس التى تفارق الإنسان عند النّوم هى التى للتمييز، والى تفارقه عند الموت هى التى للحياة، وهى التى يزال بزوالها النّفس...].

[... ولما كان ملك الموت يتولّى مهمته بالوساطة والمباشرة، أضيف التّوفى إليه عندما يدعو الأرواح فتجيئه ويقبضها ثمّ يسلمها إلى ملائكة الرحمة أو العذاب لما جاء فى الخبر «أَنْ مَلَكَ الْمَوْتُ لِيَهْبُ بِالْأَرْوَاحِ كَمَا يَهْبُ أَحَدُكُمْ بِفُلُوهِ أَوْ فَيْصِلِهِ: أَلَا هَلُمُّ أَلَا هَلُمُّ». أى يصيح بها لتأتى]^(٣).

وروى أبو الشّيخ عن وهب بن منبه قال «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يُقْرَنُونَ بِالنَّاسِ هُمُ الَّذِينَ يَتَوَفَوْنَهُمْ وَيَكْتُبُونَ لَهُمْ أَجَالَهُمْ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ كَذَا تَوَفَّاهُ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ أَتَرَأَوْكُمْ يُعْرَضُونَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَىٰ آلِهَةٍ غَيْرَ الْحَقِّ﴾. فَيَقْلِي

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٧٥] وافقه البخارى [٧٤٠٥].

(٢) انظر مجموع الفتاوى [ج ٩ ص ٢٩٣].

(٣) انظر التذكرة للقرطبي [ج ١ ص ٧٠].

لوهب: أليس قد قال الله تعالى ﴿قُلْ يَتَوَقَّعُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُصَلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١]. قال: إن للملائكة إذا توفوا أنفسنا دفعوها إلى ملك الموت وهو كالعقاب الذي يؤدي إليه من تحته^(١).

وجاء في الخبر «أن الميت ينزل عليه أربعة من الملائكة، ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى، وملك يجذبها من قدمه اليسرى، وملك يجذبها من يده اليمنى، وملك يجذبها من يده اليسرى». فإذا ما قبض ملك الموت الروح من الجسد أسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمناً أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراً^(٢). فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله تعالى يزهي الروح بقدره ومشيئته.

وذكر القرطبي في [التذكرة] عن سلمان أن رسول الله ﷺ قال «ارقبوا للنميت عند موته ثلاثاً: إن رشح جبينه، وذرفت عيناه، وانتشر منغراه، فهي رحمة من الله نزلت به، وإن غط غطيط البكر المخنوق، وخمد لونه، وأزهد شدقاه، فهو عذاب من الله تعالى قد جل به^(٣)». ويتأيد هذا بما رواه ابن ماجه والترمذي عن بريدة أن النبي ﷺ قال «إن المؤمن يموت يعرق الجبين^(٤)».

وقالوا إن رشح الجبين من علامات الخير عند الموت وفيه وجهان:

(الأول) عندما يشتد الموت على المؤمن فإن جبينه يعرق تأثراً من هذه الشدة لتمحيص ذنوبه وزيادة درجته.

(الثاني) أن المؤمن إذا جاءته البشرية من الله تعالى عند الموت مع ما كان قد اقترف من الذنوب والأثام، حصل له بذلك خجل واستحياء من الخالق جل وعلا فيعرق لذلك جبينه^(٥).

ومن أبلغ آيات الموت أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً بها «غيباً مُّغَيَّباً» وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريباً منه ويشاهداهم عياناً، ويتحدثون عنده ومعهم الأكفان والحنوط^(٦)، إما من الجنة وإما من النار،

(١) إسناده صحيح وأورده السيوطي في شرح الصدور [ص ٤١] والدر المنثور [٣/ ٣٢٣].

(٢) إسناده صحيح وأخرجه الطبري [٧/ ٢١٧].

(٣) أورده القرطبي في التذكرة [ص ١٩].

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٩٨٢] والنسائي [١٨٢٨] وابن ماجه [١١٩٧].

(٥) انظر تحفة الأحوذى [ج ٣ ص ٤١٧ بتصرف].

(٦) الحنوط كل ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى وأجسامهم خاصة من مسك وعبير وكافور.

وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دَعَاءِ الْحَاضِرِينَ بِالْخَيْرِ وَالْشَّرِّ.

ويشير إلى ذلك كله قوله ﷺ عن أم سلمة «إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ ! قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقْبِي حَسَنَةً» (١) .
وفي الحديث النَّدْب إلى قول الخير من الدُّعاء والذِّكر والاستغفار للميت، وطلب اللطف به والتخفيف عنه، وتبنيته عند السَّوَال ونحوه، وفيه حضور الملائكة وتأمينهم.

وقد يَسْلَمُ ملائكة الموت على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته، وتارة بقلبه حيث لا يتمكّن من نطق ولا إشارة، لما روى عن محمد القرظي قال «إِذَا اسْتَنْقَعَتْ» (٢)
نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال السَّلَامُ عَلَيْكَ وَلِيَّ اللَّهِ، اللَّهُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، ثُمَّ يَنْزِعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التَّحَلُّ: ٣٢] .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «إِذَا جَاءَ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ رُوحَ الْمُؤْمِنِ قَالَ رَبُّكَ يَقْرَأُكَ السَّلَامَ» (٣) . أما الكفَّار فلا بشرى لهم ولا سلام يوم يرون الملائكة وقد نزعوا الأنفس منهم نزاعاً لا رحمة فيه ولا هوادة وإنما هو العذاب المقيت والهول الشديد ودليل ذلك قول الله تعالى ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] . أي محجوراً عليهم أن يعاذوا أو يجاروا.

(خامساً) سَوَالُ الْمَلَائِكَةِ لِلْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ

كانت الأمم قبل بعثة النبي ﷺ تأتيهم رسلهم بالبينات فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعُجِّلَ لهم بالعذاب، فلما أرسل الله رسوله ﷺ بالهدى ودين الحق وكان رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب لقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣] .

وتُقْبَلُ الإسلامُ مَنْ أظهره سواء أَسْرَ الكفر أم اضْمَرَ التَّفَاق. فلما ماتوا قَبِضَ اللَّهُ لهم فَتَانِي الْقَبْرِ ليستخرجاً سرهم بالسَّوَال، وليميزَ الحَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وليبَيِّنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الْغَابِتِ وَيُضِلَّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ.

ويتأيد هذا بقوله ﷺ من حديث أنس رضي الله عنه «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ فَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٩١٩] وأبو داود [٣١١٥] .

(٢) قوله «استنقعت» أي إذا اجتمعت نفس المؤمن تريد الخروج، وأراد بالنفس الروح.

(٣) انظر القرطبي [ج ١٠ ص ١٠٢] .

هَذَا الرَّجُلُ؟ لِمُحَمَّدٍ ﷺ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا.

قَالَ قَتَادَةُ: «وَذَكَرْنَا أَنَّهُ يَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي! كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ: لَا ذَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيَضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ عَلَيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ^(١)».

وَجَاءَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظٍ «وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَيَقُولَانِ: وَمَا يَدْرِيكَ؟ يَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ^(٢)».

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِن أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ، ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(٣)».

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَقْعَدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتَى ثُمَّ شَهِدَ الْأِلَهَ إِلَّا إِلَهَ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَيَرْكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «يُكْتَبُ لِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَنْقُولِ أَثَابَتْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِلِينَ»^(٤). وَزَادَ شُعْبَةُ «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ^(٥)».

[قَالَ] الْكِرْمَانِيُّ [لَيْسَ فِي آيَةِ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَلَعَلَّهُ سَمِيَ أَحْوَالِ الْعَبْدِ فِي قَبْرِهِ «بِعَذَابِ الْقَبْرِ» تَغْلِيظًا لِفِتْنَةِ الْكَافِرِ عَلَى فِتْنَةِ الْمُؤْمِنِ لِأَجْلِ التَّخْوِيفِ، وَلَئِنْ الْقَبْرَ مَقَامَ الْهَوْلِ وَالْوَحْشَةِ، وَلَئِنْ مَلَاقَاةَ الْمَلَائِكَةِ مِمَّا يَهَابُ مِنْهُ ابْنُ آدَمَ فِي الْعَادَةِ^(٦)].

وَيَأْتِي قَوْلُهُ ﷺ مِنْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ لِيُقِفَ بِنَا أَمَامَ [وَصِفَ وَاسْمَى] الْمَلَائِكَةِ الْمُكَلَّفِينَ بِالسُّؤَالِ فِي الْقَبْرِ «إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُتَنَكِّرُ، وَالْآخَرُ النُّكَيْرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟^(٧)». فَجَاءَ اسْمُ الْأَوَّلِ عَلَى وَزْنِ [مَفْعُولٍ] مِنْ أَنْكَرَ بِمَعْنَى نَكَرَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ أَحَدًا، وَالْآخَرُ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ بِمَعْنَى

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٣٧٤] ومسلم [٢٨٧٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٧٥٣] والنسائي [٢٠٥٨].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٣٧٩] ومسلم [٢٨٦٦].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٣٦٩] ومسلم [٢٨٧١] وابن ماجه [٣٤٦٣].

(٥) انظر فتح الباري [ج ٣ ص ٢٧٧].

(٦) حديث صحيح أخرجه الترمذي [١٠٧١] وانفرد به دون الستة.

[مفعول] من نكر بالكسر إذا لم يعرفه أحد، وكلاهما ضد المعروف فسميًا بهما لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتيهما [كذا في المرقاة]. وهو ما أشار إليه الحافظ في الفتح قال: إن اسم اللذين يسألان المذنب: [مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ] وأن اسم اللذين يسألان المطيع: [مُبَشِّرٌ وَبَشِيرٌ] (١).

كما سُمِّيَ الملئكان [بفتانئ القبر] لما في سؤالهما من انتهاز مريع، وما في خلقهما من هول رهيب، فخلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا الملائكة ولا خلقاً آخر، بل هما في خلق مغاير يكون [للمؤمن] تثبيتاً ونصرة و[للكافر] تعذيباً ونقمة، وهتكا لستر [المنافق] في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب الأليم.

واختلف العلماء بحسب اختلاف الروايات في سؤال الكافر في قبره على قولين:

(الأول) أن الكافر لا يسأل ومستند من قال بذلك ما رواه عبد الرزاق عن عبيد ابن عمير قال «إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه». (قال) في الفتح: وهذا موقف. وقال ابن عبد البر: والآثار تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق كان منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة، وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام (٢). ويتأيد هذا بقوله ﷺ من حديث زيد مرفوعاً «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» (٣). ومثله عند أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه «يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» (٤). وقوله ﷺ من حديث عائشة «فأما فتنة القبر فبى تفتنون وعنى تسألون» (٥).

(القاني) أن الكافر يسأل كما يسأل المسلم والأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك أكثر من أن تذكر. (قال) ابن القيم في «كتاب الروح» [في القرآن والسنة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم كما في قول الله تعالى «يُخَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ»] [إبراهيم: ٢٧]. وقد ثبت أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل «مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟» (٦).

ولما علم أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر كان موقف الكافر فيه عكس موقف

(١) انظر تحفة الأحوذى [ج ٣ ص ٥٢١] وفتح البارى [ج ٣ ص ٢٨٠].

(٢) انظر فتح البارى [ج ٣ ص ٢٧٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨٦٧] ولا يوجد عند غيره من الجماعة.

(٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٠٩٤٢] وابن حبان [٧٨٥].

(٥) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٤٩٧٠].

(٦) انظر كتاب الروح لابن القيم [ص ٨٤].

المسلم في التثبيت كما في حديث أنس عند البخاري «وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟» (١). بواب العطف. ومثله في حديث أنس عند أبي داود «وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا وَجِبَ فِي قَبْرِهِ أَقَامَ مَلَكٌ فَيَنْتَهَرُهُ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟» (٢).

وفي الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يُسأل في قبره عن دينه كما في قول الله تعالى «فَلْيَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ» [الأعراف: ٦]. فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم قبل الحساب.

ومما جاء في الصحيح الذي يؤكد أن المرابط في سبيل الله يُؤمن من فتان القبر ما روي من قوله ﷺ عن فضالة بن عبيد «كُلُّ الْمَيِّتِ يَخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَاطِبُ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمِنُ مِنْ فَتَانِ الْقَبْرِ» (٣). (قال) الملقمى [يحتمل أن يكون المراد أن الملئكين لا يجيئان إليه ولا يختبرانه بل يكفي موته مرابطا في سبيل الله شاهدا على صحته إيمانه، ويحتمل أنهما يجيئان إليه لكن لا يضرائه ولا يحصل بسبب مجيئهما فتنة] (٤).

(سادسا) ملائكة الجنة

هم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها وتهية الضيافة لساكنيها، وغير ذلك مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولا تخلو وظيفة الملائكة فيها من إكرام المؤمنين وتعيمهم عندما يدخلون عليهم بالإنحاف من عند ربهم عطاء غير مجذوذ بما صبروا عن فضول الدنيا، وملازمة فروض الطاعة، ومفارقة المعاصي والذنوب كما جاء في قول الله تعالى «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ» [الرعد: ٢٣ - ٢٤].

إن الآية الكريمة لتعبر عن جو الاحتفاء والتلاقي الذي يشترك فيه ملائكة الرحمن بالتأهيل والتكريم في حركة رالحة غادية عبرت عنها بمدلول الفرح والابتهاج بقوله تعالى «يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ». ثم يقف بنا سياقها أمام هذا المشهد البديع الرائع كي يبقى حاضرا في مشاعرنا وحتى نسمع الملائكة أطوافا يقولون «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ». فهو لقاء حافل مفعم بالترحاب شعاره السلام وتحيته السلام هكذا جاء في القرآن:

* «لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ فِيهَا يَدْعُونَ» [الأنعام: ١٢٧].

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٣٧٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٧٥١] ولم يخرج غيره.

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٢٥٠٠] والترمذي [١٦٢١].

(٤) انظر سنن أبي داود [ج ٣ ص ١٠٨٢].

* «دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ إِلَهُهُمْ وَنَجَّيْتَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ» [يونس: ١٠].

* «خَلِيلَيْنَ فِيهَا يَافَىٰ رَيْبَهُمَا تَجِئْتُهُمُ فِيهَا سَلَامٌ» [إبراهيم: ٢٣].

ويتبين من قوله تعالى «وَقَالَ لَهُمْ خُزْنُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِينَ» [الزمر: ٧٣]. أن خزانة الجنة يذكرون لأهل القواب كلمات ثلاث:

(أولها) قولهم «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»: وفيه البشارة بالسَّلامة من الآفات واغن بما صبروا في الحياة الدنيا على أمر الله تعالى ونهيه.

(وثانيها) قولهم «طِبْتُمْ»: وفيه الإشارة إلى تطهرهم من دنس الخطايا وأثامها والمعاصي وأوزارها بعدما طيَّبوا منها بعفو الله تعالى وكرمه ومغفرته ورحمته.

(وثالثها) قولهم «فَادْخُلُوهَا خَالِينَ»: وفيه التعبير عن الفناء الطَّيب في محل التَّكريم وهو الخلود في نعيم الجنة ورغدائها.

وروى أحمد عن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال «هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تَسَدُّ بِهِمُ الشُّغُورُ، وَيَتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارَةُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: انْثَرِهِمْ فَحَيَّرَهُمْ، قَالَ فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» [الرعد: ٢٤] (١). إنه التَّكريم الذي يحظى به المؤمنون في موقف العزة والمباهاة والإكرام يوم القيامة عندما يدخلونها بغير سابقة حساب ولا عاقبة عذاب.

(سابعاً) ملائكة النار

خطورة النار يوم القيامة أنها لا تُسْعَرُ إلا بالنَّاسِ والحجارة، فالنَّاسُ فيها كالحجارة سواء كان ذلك في مهانتها أو رخصتها أو الإلقاء بها دون اعتبار ولا عناية، وما أفظعها من نار تلك التي تُوقَدُ بالحجارة، وما أشدُّه من عذاب هذا الذي يجمع إلى شدة اللدغ والدَمْدَمَةِ مشاعر المهانة والحقارة والذل والانكسار، فكلُّ ما بها وما يلبسها فظيع في صولته رهيب في وقعه وأذاه.

وطبيعة ملائكة النار وزبانيته تتناسب مع طبيعة العذاب الذي هم به موكَّلون، فمن خصائصهم طاعة الله فيما يأمرهم، وكذلك القدرة على النهوض بما يأمرهم به سبحانه فهم: «مَلَائِكَةُ غِلَاطٍ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» [التحريم: ٦]. إنهم بغلظتهم وشِدَّتِهِمْ موكَّلون بهذه النار الشديدة الغليظة ولذلك كان رسول الله ﷺ

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٦٥٧٠] وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [٢٥٩/١٠].

يستعِذُ بِرَبِّهِ تَعَالَى مِنْ فَتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ^(١).

ويأتى فى مقدمة الموكِّلين بالنَّارِ وعذابها :

١ - خِزْنَةُ جَهَنَّمَ

وخزنة جهنم من الملائكة تسعة عشر وقد أخبر القرآن بذلك كما فى قوله جلَّ شَأْنُهُ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩]. وقوله تعالى ﴿وَقَالَ لَهُمْ خِرْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ عَائِنَاتٌ رَّبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ [الزمر: ٧١]. وقوله تعالى ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خِرْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك: ٨].

أما عددهم فقد جاء مصرحاً به فى قول الله تعالى ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدثر: ٣٠]. وهؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء أما جمليتهم فالعبارة تعجز عن تحديدها كما فى قوله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]. أى وما يدرى عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار [الأهـ] أى إلا الله تعالى وهذا جواب لأبى جهل الملعون حين قال [أما محمد من الجنود إلا تسعة عشر!].

وعندما تكشف الآيات عن حكمة الله البالغة فى بيان هذا الجانب من الغيب بقوله تعالى ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدثر: ٣٠]. فإن المؤمنين قد تلقوا هذه الكلمات بالتسليم والاتق من وثق بربه تعالى، وتآدب معه أدب من لا يتمارى فى خيره وقوله، بعكس هؤلاء الكافرين الذين تلقوا هذا العدد بقلوب خاوية من الإيمان عارية من التوقير للعلـى الأعلى سبحانه، خالية من الجد فى تلقى هذا الأمر العظيم، وراحوا يتهكمون عليه ويسخرون منه ويتخذونه موضعاً للتندر والمزاح.

فعن ابن عباس وقتادة لما نزل قول الله تعالى ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾. قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم! أسمع ابن أبى كبشة يخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر؟ وأنتم الذم^(٢) والشجعان فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ [قال] السدئى [فقال الأسود الجمحي: لا يهولتكم التسعة عشر! أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة ومنكبي الأيسر التسعة ثم تمرؤن إلى الجنة، يقولها مستهزئاً!! فنزل قول الله تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَكِيَّةَ﴾ [المدثر: ٣١]. أى لم نجعلهم رجالاً فتعاطفون مطالبتهم فهم من ذلك الخلق المغيَّب الذى لا يعلم طبيعته ولا قوته إلا الله سبحانه، فلا

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٣٦٨] ومسلم [٥٨٩] والشافى [٥٤٨١].

(٢) الذم والذمءاء: عانة الناس وسوادهم والجمع (ذم) ويقصد بها هنا العدد الأكبر.

مجال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر المضعوفين !، وما كان قولهم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله تعالى وتدبيره للأمر.

وقيل [جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المعدبين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما يأخذ [المجانس] من الرأفة والرفقة ولا يستروحوون إليهم، ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له فتؤمن هوادتهم، ولأنهم أشد خلق الله بأسا وأقواهم بطشا وفي ذلك قال تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَنْتَهُمْ إِلَّا شَنْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾. أى ضلالة وعذابا للذين كفروا، يريد أبا جهل وذويه على قول ابن عباس رضي الله عنه (١).

٢ - مالك الموكّل بالجحيم

لم يذكر في التنزيل من خزنة جهنم بالاسم إلا [مالك] وهو المقدم على جميع الخزنة والموكّل [بالجحيم] كما في قول الله تعالى ﴿وَنَادَوْا بِمَمْلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ تُنْكِرُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧]. وله غصبة على النار وأهلها إذا غضبها حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توكبت بين أبوابها جزعا من زجرته، فطلك مهمته لما جاء عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي فَقَالَا: الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا ميكائيل» (٢).

ويضعنا رسول الله ﷺ أمام هذا المشهد الحى الذى رآه في رؤياه من صورة خازن النار كما في حديث سمرة عند البخارى قال «فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهَ الْمَرَأَةِ كَأَكْرَهَ مَا أَنْتَ رَأَى رَجُلًا مَرَأَةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحْشُهَا وَيَسْمَى حَوْثَهَا» الحديث. ثم قال «وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهَ الْمَرَأَةَ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحْشُهَا وَيَسْمَى حَوْثَهَا فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ» (٣). وقوله «رَجُلًا مَرَأَةً»: أى قبيح المنظر، أما قوله «يَحْشُهَا»: أى يوقد النار ويحرّكها، وإنما كان كرية الرؤية لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار.

وذكر عن محمد بن كعب القرطبي قال: [لما استغاث أهل النار بالخزنة فقالوا ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾] غافر: ٤٩. أى إنهم سألوا يوما واحدا يخفف عنهم فيه العذاب فكان الرد من الخزنة قاطعا ﴿فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ فلما يسوسوا لما عند الخزنة نادوا مالكا وهو عليهم وله مجلس في وسطها وجسور تمر عليها ملائكة العذاب، فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا ﴿يَمْلِكُ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ أى سألوه الموت فقال ﴿إِنَّكُمْ تُنْكِرُونَ﴾ (٤). وعن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١٩ ص ٨١].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢٣٦] ومسلم [٢٢٧٥].

(٣) من حديث أخرجه البخارى [٧٠٤٧].

(٤) ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن المبارك [ج ١٦ ص ١١٧].

﴿يَقْضِي عَلَيْهِمَا رَيْكَ﴾. قَالَ [مَكَثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ] ﴿إِنَّكُمْ تَكُونُونَ﴾ (١).

٣- زبانية جهنم

وهناك من يعمل تحت إمرة الخزنة من الموكلين بالنار وهم [الزبانية] الذين جاء تعريفهم في قول الله تعالى ﴿سَنَدَعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [المعنى: ١٨]. وهم الملائكة الغلاظ الشداد كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، واحدهم [زبني]، وهو اسم للجمع، مأخوذ من الزبن وهو الذنب بعنف وقوة، وسُموا بذلك لدفعهم أهل النار إليها ورمىهم فيها، فهم أعظم الملائكة خلقاً، وأشدهم بطشاً، وأفظعهم صورة وهيئة، والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه وعظم طغيانه.

ومن وظائفهم فيها ما ثبت من قوله عليه السلام عن ابن مسعود رضي الله عنه «يُؤْتَى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونَهَا» (٢). أى يجاء بها من أهل الذى خلقها الله فيه فتدار بأرض العشر حتى لا يبقی للجنة طريق إلا الصراط كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، والزمام ما يرمى به الشيء أى يشد ويربط، وهذه الأزمة التى تساق جهنم بها أيضاً تمنع من خروجها على أهل العشر فلا يخرج منها إلا الأعناق التى أمرت بأخذ من شاء الله أخذه، وملائكتها كما وصفهم سبحانه بقوله ﴿غُلَظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]. وما جعل الله تعالى عذبتهُم إلا فتنة وضلالة للذين كفروا كما في قوله ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَذِيبَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾. أما جعلتهم فالعبرة عنها قوله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المائدة: ٣١].

وسُميت [نار جهنم] بهذا الاسم لبعدها قعرها وغلظ أمرها من قول الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾. [قال] فى القاموس: جرى على أنها عربية لم تجر لثانيتها والتعريف. يقال: بشر جهنم أى بعيدة القمر، وقيل مشتقة من الجهومة وهى الغلظ. ومنه متجهنم الوجه أى عابس غليظ سمح. [نسأل الله تعالى أن يعيدنا من عذابها ويباعد بيننا وبين نارها].

(ثامناً) وظائف الملائكة وأقسامها

من المعلوم أن للملائكة من الوظائف والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يعلمه ولا يحصىه إلا العليم الخبير، فمنهم المسبح، والمكبر، والمهلل، والرائع، والساجد والقائم، والمستغفر. ثم تنقسم الملائكة بعد ذلك تبعاً لوظائفها ومهامها المكلفة بها كما فى نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة إلى أقسام:

(١) حديث صحيح أخرجه الحاكم [٣٧٢٨] وافقه الذهبي صحيح.

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨٤٢].

(الأول) المكلّفون بتدبير أمر العالم

وهؤلاء هم الذين أوكل الله تعالى إليهم تدبير أمر هذا العالم وأحواله ونزولهم بالحلّال وتفصيله والحرام وتبيينه عن طريق الكتب والشرائع السّماوية وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقادة وغيرهما، ويرجع أمر هذا التدبير إلى الله تعالى فلما نزلت به الملائكة سمّيت بذلك كما في قوله عز وجل ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣]. وقول الله تعالى ﴿فَقَعَمُوا زُرْقَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [البقرة: ٩٧]. فالله عز وجل هو المنزل والذي نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وآله هو جبريل عليه السّلام، فالملائكة هم رسل الله تعالى في تدبير وتنفيذ أمره الكوني الذي يدبّر به العالم ولهذا يضيف الخالق مهمّة [التدبير]:

(١) إلى الملائكة تارة لكونهم المباشرين للتدبير كقوله ﴿فَالْمُكَلَّبَاتُ شَرًّا﴾.

(٢) وفي آية أخرى يضيف التدبير إليه سبحانه كقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ [يونس: ٣٠]. وقوله ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ [الرعد: ٢٠]. فهو المدبّر أمراً وإذناً ومشيفةً، والملائكة المدبّرات مباشرةً وأمثالا وتنفيذاً كما في قول الله تعالى ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢٠].

وروى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ﴿فَالْمُكَلَّبَاتُ شَرًّا﴾. [أنها الملائكة وكلّت بتدبير أحوال الأرض في الرياح والأمطار]. وقال غيره: «إن الله وكل تدبير أمر الدنيا إلى أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملاك الموت، أما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس في البر والبحر، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل»^(١).

(الثاني) الموكّلون بنفخ الأرواح

من الملائكة من هم موكّلون بنفخ الأرواح في الأجنّة وكتابة أعمالها وآجالها وأرزاقها وسعادتها أو شقاوتها، كما أنهم موكّلون بتخليقها ونقلها من طور إلى طور، وتصويرها وحفظها في أطباق الظلمات الثلاث لقوله عليه السلام عند البخاري: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ»^(٢). وجاء عند أبي داود «فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيَكْتُبَانِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَذْكَرٌ أَوْ أَثْنَى؟ فَيَكْتُبَانِ. وَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَثَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ، ثُمَّ تَطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقُصُ»^(٣).

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [١٥٦] وأورده في الدر المنثور [٣١١/٦]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٣٣٢] ومسلم [٢٦٤٣]. (٣) أخرجه مسلم [٢٦٤٤] وأبو داود [٤٧٠٨] والترمذي [٢١٣٧].

وجاء قوله ﷺ من رواية حذيفة رضي الله عنه عند مسلم «إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً فصورها، وخلق سمعها وبصرها، وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يارب: أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، يكتب الملك، ثم يقول يارب أجله! فيقول ربك ما شاء، يكتب الملك ثم يقول: يارب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص» (١).

ونسبة الخلق والتصوير للملك في قوله «فصورها وخلق سمعها وبصرها». نسبة «مجازية» لا حقيقية، وأن ما صدر عنه فعل ما في المضغة كان عند التصوير والتشكيل بقدره الله تعالى وخلقها وإيداعه، ألا تراه سبحانه وقد أضاف إليه الخلقة الحقيقية وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦].

﴿وَلَقَدْ خَلَقْتَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْتَكُمْ﴾ [الأعراف: ١١].

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [التغابن: ٣].

﴿فَبِأَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَسَمَكَ﴾ [الانفطار: ٨].

إلى غير ذلك من الآيات مع ما دلت عليه قاطعات البراهين أنه لا خالق ولا موجد لشيء من المخلوقات إلا رب العالمين، وهكذا القول في قوله ﷺ «ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» (٢). أي أن النفخ سبب خلق الله فيها الروح والحياة وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره (٣).

وفي قوله «ثم ينفخ فيه الروح». [قال] ابن القيم [وإنما يرسل الله سبحانه إليه الملك فينفخ فيه نفخة تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة بأمر الله تعالى، فتكون النفخة هي سبب حصول الروح وحدوثها له، كما كان الوطء والإنزال سبب تكوين جسمه والغذاء سبب نموه، فمادة الروح من نفخة الملك ومادة الجسم من صب الماء إلى الرحم، فهذه «مادة سماوية» وهذه «مادة أرضية».

ومن الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب الملائكة، ومنهم من تغلب عليه المادة الأرضية فتصير روحه سفلية ترابية مهينة تناسب الأرواح

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٤٥] ولا يوجد عند غيره من الجماعة.

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٤٣].

(٣) انظر تفسير القرطبي [ج ١٢ ص ٨].

السَّفَلِيَّةِ، فَأَلَمَلَكْتُ أَبَ لِرُوحِهِ وَالتَّرَابُ أَبَ لِبَدْنِهِ وَجَسْمِهِ^(١)].

(الثَّالِثُ) الْمَوَكَّلُونَ بِمِرَاقَبَةِ أَعْمَالِ الْمَكَلَّفِينَ

وهم الذين يتولون مراقبة أعمال المكلفين وحفظها وإحصائها وتسجيلها وكتابتها في صحف الأعمال، بعدما أعطاهم الله تعالى القدرة على علم جميع ما يفعله الناس من خير أو شر، فيحصونه إحصاءً دون ما غفلة عن شيء منه، فهؤلاء الملائكة الملازمون لنا هم معنا لكنهم غائبون عن إحساننا، فنحن نؤمن بهم كما ثبت في الشريعة دون أن نزيد على ذلك شيئاً من تخيلاتنا ما لم يرد به نص شرعي ثابت^(٢).

وقوله تعالى ﴿إِذَا يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۚ مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٧- ١٨]. يثبت أن الله جعل لكل إنسان متلقين من الملائكة يستقبلان ويتلقيان أقواله وأفعاله الحسنة والسيئة تلقى معرفة وحفظ وتسجيل، أما أحدهما: فعن [اليمن]، وأما الآخر: فعن [الشمال]، وكل منهما [قعيد]: أى ملازم لا يفارق الإنسان بحال من الأحوال لمراقبة أعماله وأقواله وأفعاله بمنتهى الدقة، وكل منهما عتيد: أى أعدّه الله تعالى وهيأه لهذه المهمة فهو حاضر للقيام بها كما أمره الخالق جلّ وعلا.

والله تعالى أثبت لهؤلاء الحفظة أوصافاً جليلة عندما ذكر أنهم ﴿كَرَامًا كَثِيرِينَ ۖ فَلَا يُغَيِّرُونَ مَا نَقُولُ شَيْئًا وَلَا يُبَدِّلُونَ مَا نَفْعَلُ أَمْرًا ۚ فَهُمْ مَلْتَزِمُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَسْجِيلِ مَا يَشَاهِدُونَ وَيَسْمَعُونَ، كما أنهم ليسوا فيما يقومون به من تسجيل وكتابة للأقوال والأفعال آلات مبيّنة لا تعي ما تسجله أو تلقاه، بل هم وكما جاء في التنزيل الحكيم ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾. أى يتركون حقيقة ما نفعل، ويعلمون المقاصد الخفية من هذه الأفعال، فهم يعلمون الطاعات، ويعلمون للعاصي، ويعلمون ظواهر الأعمال، كما يعلمون خفاياها ودقائقها ومقاصدها^(٣).

لذلك ينبغي على المسلم أن يستحى من هؤلاء الكرام الكاتبين الذين لا يتركونه طرفة عين، فلا يملئ عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله تعالى خلقهم كراماً في خلقهم وأخلاقهم مكرمين بقرابهم لما روى عن مجاهد أن النبي ﷺ قال «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط»^(٤). وفي

(١) انظر كتاب الروح [ص ١٤٨].

(٢) انظر كتاب العقيدة الإسلامية للميداني [ص ٢٤٤].

(٣) انظر كتاب العقيدة الإسلامية للميداني [ص ٢٤٥ - بتصرف].

(٤) أورده ابن كثير في البداية والنهاية [ج ١ ص ٥١].

رواية «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّعَرَّى، فَاسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَكُمْ الْكَرَّامَ الْكَاتِبِينَ، الَّذِينَ لَا يَفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثِ حَالَاتٍ الْغَائِطِ وَالْجَنَابَةِ وَالْفُغْسِلِ»^(١).

كما لا يجب [الحفظة من الملائكة] أن ترى العبد على المعصية لما رواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ يَغْرُقُونَ بَنِي آدَمَ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَيَغْرُقُونَ أَعْمَالَهُمْ، فَإِذَا نَظَرُوا إِلَى عَبْدٍ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ ذَكَرُوهُ بَيْنَهُمْ وَسَمَوْهُ وَقَالُوا أَفْلَحَ اللَّيْلَةُ فَلَانٌ، نَجَا اللَّيْلَةُ فَلَانٌ، وَإِذَا نَظَرُوا إِلَى عَبْدٍ يَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ذَكَرُوهُ بَيْنَهُمْ وَسَمَوْهُ وَقَالُوا هَلَكَ اللَّيْلَةُ فَلَانٌ»^(٢).

فإذا علم المرء أن الملائكة الكرام تُحصى عليه أعماله وترصد أفعاله وتسجل أقواله، كان إلى الحذر من المعاصي أقرب، والإمسك عنها في كل الأوقات أصوب، فإذا حاول ارتكاب المعصية وأدرك بإيمانه مشاهدتهم لها يزجره الحياء منهم عن الإقدام عليها، وإذا علم أنهم يحصرون عليه الكبيرة والصغيرة كان ذلك رادعا له عنها، وإذا علم أن كل ذلك مسجل عليه لا محالة كان الردع عنها أقوى وأكمل.

(الرابع) الحفظة المعقبات

هم الذين يحفظون الناس -بأمر الله تعالى- من شر كل ذي شر خفى أو ظاهر، ومن أذى كل ذي أذى في خضم هذا الكون المشحون بالتوترات والخطاطر، فلا يصيب الإنسان منها شيء إلا إذا كان فيه قضاء الله تعالى وقدره، ثم يأتي التعريف القرآني ليقسم هؤلاء الملائكة إلى قسمين:

(أ) الحفظة

وهم الذين جاء ذكرهم في قول الله سبحانه «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً» [الأنعام: ٦١]. أى من الملائكة، وحقيقة الإرسال إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة، فإرسال الملائكة يكون بما حملوا من الحفظ الذى أمروا به كما فى قول الله عز وجل «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ» [الانفطار: ١٠]. أى ملائكة تحفظ أعمال العباد وتكتبها كما تحفظهم من الآفات والأعراض.

والحفظة جمع «حافظ» وهو اسم فاعل من حفظ الشيء يحفظه حفظا: صَانَهُ وَرَعَاهُ، وصيغة المبالغة: «حَفِظْتُ» من أسماء الله الحسنى، ومنه قول الله تعالى «إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ» [هود: ٥٧]. أى رقيب مهيم شديد الحفظ، وقول الله تعالى «هَذَا مَا

(١) انظر البداية والنهاية لابن كثير [ج ١ ص ٥٩].

(٢) انظر المصدر السابق.

تُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴿٣٢﴾: أى شديد المحافظة على تنفيذ كل ما أمره الله به كثير الرعاية لحدوده الله وأوامره لا يتعنناها، وقوله تعالى ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤] . أى ملك يحفظ عليها رزقها وعملها وأجلها ويراقب أفعالها .

وفى تفسيره (قال) قتادة ﴿قرينه يحفظ عليه عمله من خير أو شر﴾ . وقال الفراء [الحافظ من الله تعالى يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير ، لأن الحافظ فى الحقيقة هو الله تعالى لقوله ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤] . أى صائنا لعبده حارسا له يقبض الشر ويحميه منه] .

(٢) المعقبات

وهم الملائكة الذين يتعقبون الإنسان ولا يفارقونه، بل يرافقونه من جميع الجهات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من اغصاب الظواهر والخفيات بأمر الله، ضمن حدود ما قدره الله لقوله تعالى ﴿لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يُحَفِّظُونَهُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١] . أى ملائكة يحفظونه بأمر الله من قضاء الله وأمره، أو يحفظونه من أجل أمر الله لهم بحفظه، والدليل عليه قراءة من قرأ «يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ» . وقيل للملائكة الكرام [مُعَقِّبَةٌ] على وزن ملائكة . يقال مَلَكَ مُعَقِّبٌ وملائكة مُعَقِّبَةٌ ومُعَقِّبَاتٌ : جمع الجمع، والتعقيب العود بعد البدء كقوله تعالى ﴿وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ [النمل: ١٠] . أى يرجع إلى المكان الذى أدبر منه . [وأعقبه بعمله] : جازاه عاجلا وأتبعه الجزاء، ومنه :

✽ قوله تعالى ﴿فَاتَّخَذْتُهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ﴾ [التوبة: ٧٧] . أى أتبعهم نفاقهم وجعله يلحقهم فى أعقابهم .

✽ وقوله تعالى ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: ٣٩] . أى أخذهم بالعذاب والهلاك .

(قال) أبو الهيثم : سُمِّنَ «مُعَقِّبَاتٌ» لأنهن يُعَدْنَ مرة بعد مرة، وفعل من عمل عملائم عاد إليه فقد «عُقِبَ» . أى رجع من حيث أتى .

واختلف فى مقصود قوله تعالى ﴿يَحْفَظُونَهُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ . على قولين :

(الأول) أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم لطفا منه سبحانه بخلقه فإذا جاء القدر خَلُّوا بينه وبينه، ولتاويل الآية عند من قال بذلك وجهان :

(١) يحفظونه من الموت ما لم يأت الأجل .

(٢) يحفظونه من الجن والوحوش والهوام والأشياء المضرة .

وفى ذلك جاء من طريق كعب الأحبار [لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذّبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخططتم^(١)]. و(قال) مجاهد [ما من عبد إلا وله ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، وليس شيء يأتيه يريده إلا قال: وزأعك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيه^(٢)]. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال «ما من آدمي إلا ومنعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له». وعن أبي مجلز قال [أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليّ فقال: إن نفراً يريدون قتلك] فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه^(٣)].

(القائي) أن يكون حفظهم بأمر الله من قضاء الله وأمره، وهو قسمان :

(١) أمر قضى حلوله ووقوعه بصاحبه فذلك لا يدفعه أحد ولا يغيره.

(٢) أمر قضى مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة.

والذي عليه جمهور العلماء أن المراد بالمعقبات الملائكة الحفظة، وإنما صح وصفهم بذلك إما لأجل أن ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار بالعكس، وإما لأنهم يتعقبون أعمال العباد ويتجونها بالحفظ والكتابة، وكل من عمل عملاً ثم عاد إليه فقد عقب تعقيباً.

وعلى هذا فالمراد من المعقبات عندهم ملائكة الليل وملائكة النهار لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويتجمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون^(٤)».

وتأتي رواية البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم». وقوله «يتعاقبون» أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية، وقوله «فيكم» أي المصلين أو هم مطلق المؤمنين.

ومن لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم أن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعتهم لتكون شهادة الملائكة لهم بأحسن الشهادة، كما اقتضت حكمته تعالى أن يكون السؤال للذين باتوا فيهم دون الذين ظلوا باقي الوقت لتكون الليل مظنة المعصية، فلما لم يقع منهم عصيان واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك.

(١) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٢٢٢].

(٢) انظر البداية والنهاية لابن كثير [ج ١ ص ٥٠].

(٣) انظر المصدر السابق

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٤٢٩] ومسلم [٦٣٢] والنسائي [٤٨٤].

أما معنى قول الله تعالى ﴿مَرَجَ الْفُجَارَ فِي الْوَادِي الْمَعْرُوجِ﴾ [المعارج: ٣]، أى ذى العلو الرفيع والدرجات الفواضل والنعم السابغات، وقيل المعارج وجوه إنعامه على الخلق التى تصل إلى الناس على مراتب مختلفة. [أو] هى معارج الملائكة لكونها تمرج إليه سبحانه ثم أضيفت إليه إضافة تشريف.

ويقصد بعروج الملائكة فى الحديث: الارتقاء والصعود من عرج [بفتح الراء] يعرج [وضمها] عروجا ومعرجا، والمعرج: المصعد والطريق التى تمرج فيها الملائكة إلى السماء وجاء معناه فى قوله تعالى ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾. وعروج الملائكة هو إلى منازلهن فى السماء، ثم يأتى المعنى ذاته فى قوله تعالى ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٣]. أى على المعارج يرتقون ويصعدون.

(قال) الراغب [العروج ذهاب فى صعود، ومنه قول الله تعالى ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤]. وقوله ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾: أى ما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد، والمعراج شبيه السلم ومنه ليلة المعراج، أو درج تمرج فيه الأرواح إذا قبضت وحيث تصعد أعمال بنى آدم^(١)].

واختلف فى تعريف «الملائكة المتعاقبين» على قولين:

(الأول) قيل هم الحفظة الكرام وهو ما نقله عياض وغيره عن الجمهور أن هؤلاء الملائكة هم من الحفظة الكتاب، وقيل: [يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة بجملة الناس غير الحفظة^(٢)].

(الثانى) أنهم غير الحفظة لكونهم لا يفارقون العبد أبدا ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار، واستدل أصحاب هذا القول بأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء فى السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها فى قول الله تعالى «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟»^(٣).

فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار، أما سؤاله جل شأنه «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟». فهذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه سبحانه لملائكته كما أمرهم بكتب الأعمال، كما أنه يقع عن آخر الأعمال ولأن الأعمال بخواتيمها، ولذلك يستحب عند بعض العلماء أن لا يفارق المسلم شيئا من أموره إلا وهو على طهارة كشعره إذا حلقه وظفيره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك.

(١) انظر فتح البارى [ج ١٣ ص ٤٢٧].

(٢) انظر نووى مسلم [ج ٣ ص ١٤٥].

(٣) انظر فتح البارى [ج ٢ ص ٤٥].

(الخامس) المكتفون بالسياسة في الأرض

وقد يكون من هذا الصنف الملائكة الصافات من قوله تعالى ﴿وَأَلْصَقْتُمْ صَفًّا﴾، التي تُصَفُّ في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة في قول ابن عباس رضي الله عنه، ومنها الزَّاجِرَات كقوله ﴿فَالزَّاجِرَاتُ زَجَرًا﴾: التي تزجر السحاب وتسوقه في قول السدي، ومنها ﴿فَأَتَيْنَتُ دَحْرًا﴾: الملائكة التي تقرأ كتاب الله تعالى على قول عبد الله بن مسعود، ومنها ﴿فَأَلْمَسْتُمُتْ أَمْرًا﴾ [الذاريات: ٤]: الملائكة تأتي بالأمر يختلف من الخصب والجذب والمطر والموت والحوادث، وهؤلاء الملائكة لا يحصى عددهم إلا خالقهم لقوله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١].

ومن أدلة كثرتهم تعاقبهم زمرة زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه كما في قوله عليه السلام لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة ليلة الإسراء «فُتِحَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَا يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ»^(١).
ومن المهام التي يتولاها هؤلاء الكرام:

(١) الملائكة يكتبون الأول فالأول لصلاة الجمعة

من الملائكة من يتولى تسجيل القادمين لصلاة الجمعة لقوله عليه السلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَرُوا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»^(٢). وجاء في رواية «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ، وَمِثْلُ الْمَهْجَرِ كَمِثْلِ الَّذِي يَهْدِي بِدَنَةِ، ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بِقَرَةِ، ثُمَّ كَبْشَا، ثُمَّ دِجَاجَةَ، ثُمَّ بَيْضَةَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَرُوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»^(٣). والمهجر هو المبكر الآتي للجمعة في أول ساعة.

وتشير الأحاديث إلى أن ابتداء طي الصحف يكون عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على المنبر وهو أول سماع الملائكة للذكر، ومراده طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى صلاة الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعاً.

وكان فضل السعي مبكراً إلى الجمعة وتحصيل خيرها قد ارتبط بأمرين:

- (١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٩٣ و ٣٢٠٧] ومسلم [١٦٢].
- (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢١١] ومسلم [٨٥٠] والنسائي [١٣٨٧].
- (٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٩٢٩] ومسلم [٨٥٠] والنسائي [١٣٨٤].

(الأوّل) وقوف الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل فالأوّل ولا يحظى بذلك إلا من بَكَرَ إلى الصلّاة وسعى إليها لينال سبق تدوين الاسم وكمال الفعل .
(القائى) ثمّ بخروج الإمام للخطبة وقيام الملائكة بطى الصّحف واستماعهم للذكر والموعظة .

وكما تبين الأحاديث أنّ مراتب النّاس فى الفضل تكون بحسب أعمالهم فإنّهم ينقسمون فى التّكبير لصلّاة الجمعة إلى قسمين :

(١) من تَعَوَّدَ التّكبير إليها إلاّ أنّه تخلف عن ذلك لعذر فإنّ الملائكة تسأل عنه ويتفقّده وتدعو له كما فى حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه «فإذا خَرَجَ الإمام طُوبِتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الأَقْلَامُ، فيَقُولُ بَعْضُ المَلَأِكَةِ لِبَعْضٍ مَا حَسِبَ قُلَانَا فَنَقُولُ المَلَأِكَةُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مُرِضًا فَاشْفِهِ، وَإِنْ كَانَ غَائِلًا فَأَغْنِهِ» (١) . فحظ هذا دعاء الملائكة له بالهداية والغنى .

(٢) من لم يحافظ على التّكبير فكأنّه قد جاء ليحقق فرضيّة الجمعة لا أن يُحْصَلَ خيرية الخطبة وفضلها لما جاء عند ابن ماجه «فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيءُ بِحَقٍّ إِلَى الصَّلَاةِ» (٢) . فكان حظّه الحرمان من تدوين اسمه فى السّجل الملائكى الذى لا يحظى به إلاّ المتسابقون إلى عفو الله تعالى وفضيه ورضوانه .

(٣) الملائكة يتقوّمون صفوفا بين يدي الخالق جلّ وعلا

والمؤمنون فى صلاتهم يصفّون كما تُصَفُّ الملائكة عند ربّهم لما فى حديث جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تُصَفُّ المَلَأِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. قُلْنَا: وَكَيْفَ تُصَفُّ المَلَأِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ المُقَدِّمَةَ وَيَتَرَأَّصُونَ فى الصَّفِّ» (٣) . وهى عنديّة لا يعلمها إلاّ الله تعالى، أو عند قيامهم لطاعة ربّهم، أو عند عرش ربّهم، وقد قال الله تعالى مبّلّغا عنهم ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّونَ﴾ [الصّافات: ١٦٥] . وكذلك يأتون يوم القيامة صفوفا بين يدي الله تعالى ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٠] . وكما يأتون فيه صفوفا يقفون فيه صفوفا لقوله ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَأِكَةُ صَفًّا لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النّبا: ٣٨] . وقال أبو مالك [كان النّاس يصلّون متبديدين فأنزل الله قوله ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّونَ﴾ فأمرهم النّبي صلى الله عليه وآله أن يصطفّوا] .

ويستفاد من الدّلالات التى تحملها الأحاديث ما يلى :

- (١) رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح [١٧٧١] وأورده المنذرى فى التّرجيب [ج ١ ص ٥٠٢ رقم ٨] .
- (٢) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٩٠٣] وانظر التعليل التّرجيب [٢٥٥/١] .
- (٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٣٠] وأبو داود [٦٦١] وابن ماجه [٨١٨] .

(١) أنه عندما تقتدى صفوف الأرض بصفوف الملائكة السماء فإن ذلك يمثل الانعكاس الصادق لتلك الصورة الوضعية التي أحبتها الله تعالى للمؤمنين أن تكون خارج المسجد كما هي داخله في قوله تعالى ﴿صَفًّا كَانَهُمْ بُنُيْنٌ مَّرْصُوصٌ﴾ [الصف: ٤]. فإن هي استقامت فيه كانت مؤشراً للتوحد خارجه.

(٢) أن تكامل الصفوف في الصلاة داخل المسجد واحترامها وتسويتها وسد خللها وإقامتها على النظام الذي ارتضاه لها نبينا ﷺ يأتي تأسياً واقتداءً بملائكة السماء ومنعاً من اختراق الشيطان لصفوف المؤمنين ووحدهم لقوله ﷺ «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهُمَا، وَحَافِظُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَرَأَى الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلْلِ الصَّفِّ كَانْهِيَا الْحَذَفُ»^(١). وَالْخَلْلُ [يَفْتَحُ الْخَاءُ الْمَعْجَمَةُ وَاللَامُ] : هو ما يكون بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراص.

(٣) إن إقامة الصفوف وتوحيدها تمكن المسلمين من التعرف على طبيعة دينهم الداعي للتكاتف والتكلف، وتوضح لهم معالم طريقهم القائم على وحدة المنهج والاتجاه.

(٤) إن التلاحم الإيماني من خلال الصف المترابط يكشف للأمة طبيعة التضامن الوثيق الذي يبرزه ذلك الصف الواحد في حياتها، ويؤكد للمسلمين مدى فاعليته وتأثيره في بناء هذا الكيان الواحد، الذي تتعاون لبناته وتماسك بحيث تؤدي كل لبنة دورها في وحدة الصف داخل المسجد وخارجه، تعبيراً عن ارتباط المسلم بأمته ارتباطاً الشعور والحركة والتلازم والاتعاء.

(٥) كما أن المعنى الذي يستلهمه المؤمنون من اصطفاة الملائكة عند ربهم أن يكونوا صفًا واحداً متلاحماً خلف نبيهم ﷺ باتباع هديه وسنته، و صفًا واحداً في الدفاع عن دينه وشريعته، و صفًا واحداً في مواجهة أعداء منهجه.

(٦) وإذا كان اصطفاة الملائكة عند ربهم توحيداً على الطاعة والذكر فإن الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص، وهو البنيان الذي رُمّت لبناته بتلازم وتناصب وتقارب حتى صار كقطعة واحدة، والترص: التلاصق ومنه قوله تعالى ﴿صَفًّا كَانَهُمْ بُنُيْنٌ مَّرْصُوصٌ﴾ [الصف: ٤].

لذلك كان رسول الله ﷺ شديد الاهتمام بتسوية الصفوف داخل المسجد، كثير الترغيب في إقامتها ووصلها، مشيراً إلى أن حكم الجماعة لا يتحقق إلا بالاحتفاظ عليها وقيام المسلمين فيها كالبنيان المرصوص كما جاء في روايات عديدة منها:

* قوله ﷺ «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَافِظُوا بَيْنَ الْمَنَاقِبِ، وَسَدُّوا الْخَلْلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٦٦٧] والنسائي [٨١٤] وأحمد [١٣٧٣٧].

إِخْوَانُكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ^(١) الشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ^(٢) .

* وقوله ﷺ «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ^(٣)» . وجاء في رواية البخارى «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ^(٤)» .

* وكما رغب النبى ﷺ فى إتمام الصفوف وتحسينها شدد فى الإنكار على الإخلال بها والتفريط فى إقامتها لما روى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَثَلَاثًا : وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» ، قَالَ : فَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مِنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ^(٥) . وجاء عند مسلم بلفظ «لَتُسَوَّيَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ^(٦)» .

* ولما جاء معنى الاختلاف فى القلوب مرة والوجه أخرى قال العلماء :

١ - أن الحديث الأول يُحدِّث من مخالفة «بين القلوب» بترك إقامة الصفوف وتسويتها وتعديلها، وهدف الشيطان اللعين إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين فيتغير بعضهم على بعض، لأن مخالفتهم فى الصفوف مخالفة فى ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، كما أن فيه دليلا على أن وقوع الوعيد يكون من جنس الجنابة .

٢ - وفى قوله «أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ» . إنهم لما أساءوا الأدب فى إسلام الوجه لله تعالى كان الجزاء فى العجز الذى أساءوا به وهم فى الصلاة، أو أنهم لما اختلفوا صورة بالتقدم أو التأخر عن الصف جوزوا بالاختلاف معنى .

[قال القرطبي] معناه تفترون فيماخذ كل واحد وجهه غير الذى يأخذه صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره يؤدى إلى مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى للقطيعة .

وذهب الجمهور إلى أن إقامة الصفوف فى الصلاة سنة، بل أكد بعضهم الإجماع على ذلك وقالوا إن الوعيد المذكور فى الأحاديث إنما جاء من باب التغليظ والتشديد والتحريض على تسوية الصفوف وتعديلها وتحسينها، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت . [وروى عن علي

(١) الفُرُجَاتُ جمع فرجة وهى المكان الخالى بين الثين .

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٦٦٦] والنسائي [٨١٨] بلفظ مختصر .

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٣٣] وأبو داود [٦٦٨] وابن ماجه [٨١٩] .

(٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٧٣] ومسلم [٤٣٣] .

(٥) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٧٥] ومسلم [٤٣٦] وأبو داود [٦٦٢] .

(٦) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧١٧] مختصرا ومسلم [٤٣٦] والترمذى [٢٢٧] .

وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يتعهدان ذلك ويقولان: استروا، وكان عليّ عليه السلام يقول «تَقْدَمُ يَا فُلَانٌ، تَأْخُرُ يَا فُلَانٌ». قاله الترمذى ^(١).

(٣) الملائكة يرصدون مجالس العلم والذكر

ومن الملائكة من يسيحون في الأرض ويرصدون مجالس الذكر والعلم لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةُ سَيَّارَةٌ فَضَلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلُفُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ». قال «فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يَسْبُحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَهْلِلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا أَيْ رَبِّ! قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟». قال «فَيَقُولُونَ: رَبِّ! فِيهِمْ فُلَانٌ: عَبْدٌ خَطَاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ فَيَقُولُ: وَلَهُ عَفْرَتٌ، هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» ^(٢).

(قال) الترمذى [إنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المُرْتَبِينَ مع الخلائق، فهؤلاء السَّيَّارَةُ لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر ^(٣)]. ويؤكد الحديث [على أن الذكر الحاصل من بنى آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة، لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصَّوارف وصدوره في عالم الغيب بخلاف الملائكة في ذلك كله ^(٤)].

ويُقصد بقوله «يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ»: المجالس التي تتضمن أنواع الذكر من تلاوة كتاب الله تعالى وتفسيره، والدَّعاء بخيري الدنيا والآخرة، وقراءة الحديث، وتدارس أحكام السُّنة والفقه، والعلم الشرعي ومذاكرته والمناظرة فيه، والتلقى عن العلماء العاملين بهدى الكتاب والسُّنة. لقوله ﷺ «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارِسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» ^(٥).

(٤) الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب

ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تصاوير لقوله ﷺ من حديث أبي طلحة «لَا

(١) انظر تحفة الأحوذى [ج ١ ص ٤٨٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٨٩] وافقه البخارى [٦٤٠٨].

(٣) انظر نووى مسلم [ج ٩ ص ١٩].

(٤) انظر فتح البارى [ج ١١ ص ٢١٧].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٩٩] وأبو داود [٤٩٤٦] والترمذى [١٤٢٥].

تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلُ^(١)». وعند مسلم بلفظ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَائِيلُ^(٢)». وفي رواية أبي داود «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلَا الْمُتَضَمِّخُ بِالزُّعْفَرَانِ وَلَا الْجَبِ^(٣)». وقوله «الْمُتَضَمِّخُ» أى المتلطخ بالزُّعْفَرَانِ لِأَنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِمَعْصِيَةٍ حَتَّى يَقْلَعَ عَنْهَا^(٤)].

والمراد بالملائكة فى الأحاديث : غير الحفظة الذين يطوفون بالرحمة والتجريك والاستغفار على المؤمنين ، أما الحفظة والكتبة فيدخلون كل بيت ولا يفارقون بنى آدم فى كل حال ، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها وكذا الموكلون بقبض الأرواح ، وجمعت الروايات بين ثلاثة أحوال تمنع الملائكة من التواجد بالمكان حال حضورها فيه وهى :

[علة وجود الكلب]

اختلف العلماء فى سبب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب فقيل :

✽ لكون الكلاب نجسة العين ويؤيده ما جاء فى بعض طرق الحديث عن عائشة رضى الله عنها عند مسلم «ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَتَضَحَّ بِهِ مَكَانَهُ^(٥)». وعلى هذا يحمل قول من قال إن الكلب غير نجس العين فينضح موضعه على الاحتياط لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه .

✽ أو لأن بعضها يسمى شيطانا والملائكة ضد الشياطين ، ولقبح رائحة الكلب ، وعطسه والملائكة تكره الرائحة الكريهة .

✽ أو لأنها تأكل النجاسة وتلطخ بها فينجس ما تعلقت به أو ولغت فيه .

✽ أو لأنها منهى عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه ودفعها أذى الشيطان عنه .

وظاهر قوله «وَلَا كَلْبٌ» أنه عام فى كل كلب سواء أذن فى اتخاذها لغرض الحراسة أم لا ، لأنه نكرة فى سياق النفى ، وإلى العموم جنح القرطبي لعموم الحديث ، ولا امتناع جبريل عليه السلام من دخول البيت الذى كان فيه الكلب مع كونه عقبة لم يكن يعلم بوجوده

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢٢٥] ومسلم [٢١٠٦] والترمذى [٢٨٠٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧١٠٧] وأبو داود [٤١٥٣].

(٣) حديث حسن أخرجه أبو داود [٤١٧٦].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٠٥] وأبو داود [٤١٥٧] والنسائى [٤٢٨٧].

(٥) الزُّعْفَرَانُ نَبَاتٌ يَصْلَى زَهْرُهُ أَحْمَرٌ إِلَى الصُّفْرِ مِنْ فَصِيلَةِ السُّوسَنِاتِ يَسْتَعْمَلُ لِطَبِيبِ بَعْضِ أَنْوَاعِ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ الْحُلُوبَاتِ وَهُوَ مَادَّةٌ صَبِيغَةٌ وَالطَّبِيبُ مِنْهُ يَسْمَى خُلُوقًا (القاموس).

لقوله ﷺ لعائشة «مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَهُنَا؟ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ! فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. فَجَاءَ جَبْرِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاعْدَتْنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ؟ فَقَالَ مَنْعَنِ الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»^(١).

(علة وجود الصورة)

أما ظاهر قوله «وَلَا صُورَةٌ» فيدل على أَنَّ الصُّورَةَ مطلقاً تمنع دخول الملائكة سواء كان لها ظل أم لا، ممتحنة أم غير ممتحنة. وقيل إن الممتحنة التي لا ظل لها لا تمنع دخول الملائكة، والأظهر عند النووي [أنه عام في كل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث^(٢)]. وقال [الزهري] [التهذيب] الذي ورد فيها على العموم سواء أكانت رَقْمًا^(٣) في ثوب أم غير رَقْم وسواء أكانت في حائط أم ثوب أم بساط ممتحن أو غير ممتحن عملاً بظاهر الحديث^(٤).

وعلة امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الصُّورَةُ لما فيها من معصية فاحشة ومضاهاة لخلق الله عز وجل، ولأن بعضها قد يكون في صورة ما يُعبد عند الملل الأخرى من دون الله تعالى.

أما [التصاویر] ويقصد بها هيئة الحيوان أو غيره فاتفق العلماء على تحريمه سواء أصنع بما يمتحن أم بغيره، له ظل أم لا، للأحاديث الكثيرة الدالة على الوعيد الشديد لمن يشبهون بخلق الله تعالى منها:

✽ ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَشْبَهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»^(٥).

✽ وقوله ﷺ من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْنَاهُ»^(٦).

(قال) النووي [تصوير صورة الحيوان حرام «شديد» التحريم وهو من «الكبائر» لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتحن أو بغيره

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٠٤].

(٢) انظر النووي مسلم [ج ٧ ص ٣٤٣].

(٣) الرَقْم هو النقش في القرب ويراد به ما لا ظل له، يقال: رَقَمْتُ الثُّوبَ رَقْمًا: أي وَشَيْتُهُ، فهو مرقوم، وعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في صفة السماء: «سَقْفٌ سَائِرٌ وَرَقِيمٌ مَائِرٌ». يريد به وَشَى السَّمَاءَ بِالنُّجُوم. انظر معجم المصطلحات ج ٢ ص ١٧٠.

(٤) انظر المنهل العذب المورود [ج ٢ ص ٢٩٨].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٠٧/٩١] وأبو داود [٤١٥٣].

(٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٠٨].

فصنعتة حرام بكل حال ، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، أما تصوير صورة الشجر ورجال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام ، هذا حكم نفس التصوير ، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم^(١) .

(علة وجود الجنب)

الجنب في اللغة الذي بعد خروج الماء الدافق عن حال الصلاة فيحرم عليه أن يباشر عملا من الأعمال الشرعية الموقوفة على الوضوء قبل أن يغتسل ، ولما كان التهاون في الغسل من الجنابة مانعا للخير الكثير والبركة الحاصلة فإنه يؤدي إلى امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الجنب .

وظاهر قوله ﷺ في الحديث «وَلَا الْجُنُبُ» : العموم ، فيشمل من أصابته الجنابة أول الليل وآخر الغسل إلى ما بعد الفجر ، لكن هذا العموم ليس مرادا ، بل المراد به من يتعمد ترك الغسل ويتهاون فيه إلى أن يخرج وقت الصلاة ، فهو في أكثر أوقاته جنب غير طاهر .

(قال) الخطابي [لم يرد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة ، ولكن يجنب فلا يغتسل ويتهاون به ويتخذ تركه عادة ، فإن رسول الله ﷺ كان يطوف على نسائه في غسل واحد ، وفي هذا جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوده^(٢)] .

أما الجنب الذي لا يتخذ ذلك عادة مستمرة له ولا يترك الاغتسال إلى أن يخرج وقت الصلاة ، فلا يمنع دخول الملائكة البيت لما ثبت من أن النبي ﷺ كان يغتسل تارة أول الليل وتارة آخره ، ومن أنه رخص للجنب أن ينام قبل أن يغتسل لقول عائشة «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام^(٣)» . وجاء في رواية عمار رضي الله عنه عند أبي داود «ثلاثة لا تقربهم الملائكة ، جيفة الكافر ، والتسليم بالخلوق^(٤) ، والجنب إلا أن يتوضأ^(٥)» . ومن ذلك ندرك أن العلة في امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الجنب هي تهاونه بالجنابة ولكونه بعيدا عن العبادة ممتنعا من الذكر والتلاوة .

(١) انظر نووي مسلم [ج ٧ ص ٣٤١] .

(٢) انظر المنهل المذهب المورود [ج ٢ ص ٢٩٨] .

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٠٥] وأبو داود [٢٢٢] وابن ماجه [٤٨٠] .

(٤) الخلق ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران .

(٥) حديث حسن أخرجه أبو داود [٤١٨٠] وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة [١٨٠٤] .

(٥) الملائكة يؤمنون على قراءة المصلى

شاءت إرادة الخالق جلّ وعلا أن تتأكد العلاقة الوثيقة بين المؤمن والملائكة التي تشهد الصلوات من في الأرض أو في السماء عندما يتوافق تأمين المصلي مع تأمين الملائكة كما في قول النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(١). وفي رواية «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(٢).

وفيها إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون، وأن المراد بالموافقة أن تكون في القول والزمن لقوله ﷺ «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(٣). ومعناه: وافقهم في وقت التأمين فآمن مع تأمينهم، فهذا هو الصحيح والصواب.

(قال) ابن النير [والحكمة في إظهار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظاً]^(٤).

واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقليل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله ﷺ «فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ»^(٥). وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي بها إلى أهل السماء. ويستفاد من هذه الأحاديث:

- (١) استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد [٢٦].
- (٢) وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقول النبي ﷺ «وَإِذَا قَالَ: [وَالضَّالِّينَ] فَقُولُوا آمِينَ». أما رواية «إِذَا أَمَّنْ فَأَمَّنُوا» فمعناها إذا أراد التأمين.
- (٣) كما يسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين وكذا للمأموم على المذهب الصحيح، وقد أجمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذا الإمام والمأموم في الصلاة السرية وكذلك قال الجمهور في الجهرية.

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤١٠] وافقه البخاوي [٧٨٢] وأبو داود [٩٣٦]. (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٠٩] وأبو داود [٨٤٨] والترمذي [٢٦٧]. (٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٤/٤١٠] وافقه البخاوي [٧٨٩]. (٤) انظر فتح الباري [ج ٢ ص ٣٠٩]. (٥) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٦/٤١٠]. (٦) انظر نووي مسلم [ج ٢ ص ٣٦٦].

(٦) الملائكة يستغفرون للمسلم

من الملائكة من يدعون للمؤمن ويستغفرون له ويصلّون عليه ما دام في طاعة ربه سبحانه، ويبشرونه بكرامة الله تعالى وعفوه ومغفرته، وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل ويشعرونه إذا جزع لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة عند البخاري «إِنْ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ^(١)».

وجاء عند مسلم «وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ^(٢)». وهو مطابق لقول الله تعالى «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ» [الشورى: ٥٠]. والسّر في ذلك أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك.

ولمّا ذُكر القرآن أنّ الملائكة يستغفرون للمؤمنين بظهور الغيب في قول الله تعالى «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» [غافر: ٧]. فقد دلّت هذه السّجّة الطاهرة على أنهم يحبّون من اتصف بهذه الصّفة، عندما يتلقف المَلَكُ الموكل بالإنسان الدّعاء من فم صاحبه ليردّه عليه بمثل ما قال لقوله ﷺ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ^(٣)». وفي رواية «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ^(٤)».

والدّعاء بظهور الغيب معناه أن يكون في غيبة المدعو له وفي سرّه أنّه أبلغ في الإخلاص والقبول. [قال] التّووي [وفي هذا فضل الدّعاء لأخيه المسلم بظهور الغيب، ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت لهم هذه الفضيلة، ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضا، وكان بعض السّلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدّعوة لأهها تُستجاب ويحصل له مثلها^(٥)].

(٧) الملائكة تلعن من هجرت فراش زوجها

جاء الخبر الصحيح الذي يُبين أنّ الملائكة تلعن تلك التي هجرت فراش زوجها من

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٢٩] ومسلم [٦٤٩].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٦٤٩/٧٧٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٣٢] وأبو داود [١٥٣٤].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٣٣] وابن ماجه [٢٣٥٨].

(٥) انظر نووي مسلم [ج ٩ ص ٥٩].

غير إذن أو عذر لقوله ﷺ «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانِ عَلَيْهِمَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»^(١). وفي رواية البخاري «لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ»^(٢). [قال] النووي: [إِنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُولَ الْمَعْصِيَةُ بِظُلُوعِ الْفَجْرِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا، أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرَجُوعِهَا إِلَى الْفِرَاشِ]^(٣).

وظاهر عموم الحديث حرمة امتناعها من فراشها ولو كانت حائضا لإمكان الاستمتاع بها بغير جماع، وظاهر الخبر اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله «حَتَّى تُصْبِحَ». وكان السر فيه تأكيد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ولا يلزم منه جواز امتناعها منه نهارا، أما تخصيص الليل بالذكر فلكونه مظنة ذلك.

كما تحمل الأحاديث [الدلالة على أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَدْعُو عَلَى أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ مَا دَامُوا فِيهَا، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يَدْعُونَ لِأَهْلِ الطَّاعَةِ مَا دَامُوا فِيهَا، كَمَا أَنَّهَا دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ دَعَاءِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ لَكُونِهِ ﷺ قَدْ خَوَّفَ مِنْ ذَلِكَ، وَاخْتَلَفَ فِي أَى الْمَلَائِكَةِ تَلْعَنُ هَذِهِ الزَّوْجَةُ أَمِ الْخَفِظَةُ أَمْ غَيْرُهُمْ؟. إِلَّا أَنَّ الْأُمَرَاءَ يَحْتَمِلَانِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْمَلَائِكَةِ مُوَكَّلًا بِذَلِكَ]^(٤).

وكما يحمل الحديث الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته يبين أن من أقوى المؤثرات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حضَّ الشارع الحكيم النساء على مساعدة الرجال في ذلك، كما أن فيه الإشارة إلى ملازمة طاعة الله تعالى والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده، حيث لم يترك شيئا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به، حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهراته.

(٨) الملائكة تحفّ سجالس العلم بأجنحتهما

جاءت الروايات التي تؤكد نزول الملائكة الكرام على أهل العلم بالسكينة والرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يظهر فضلهم ويفخر بهم لقوله ﷺ «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»^(٥). وقوله ﷺ من حديث أبي هريرة «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥١٩٣] ومسلم [١٤٣٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥١٩٤].

(٣) انظر نووي مسلم [ج ٥ ص ٢٦١].

(٤) انظر فتح الباري [ج ٩ ص ٢٠٦].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٩٩] وأبو داود [٤٩٤٦] والترمذي [١٤٢٥].

وَجَلَّ الْأَحْفَتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَتَوَلَّتْ عَلَيْهِمُ السُّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ عِنْدَهُ^(١).

وتقف بنا الأحاديث أمام أمرين:

(الأول) أهمية تحصيل العلم وتأصيله في حياة المسلم.

(الثاني) احتفاء الملائكة بمن حرص على مجالس العلم والتعلم.

أما [الأمر الأول] فإنه يدل على أنه ليس أفضل من العلم تكريمة يحب المرء أن يوصف بها ولو لم يكن العلم له صفة، وليس أسوأ من الجهل مذمة يكره أن ينعت بها ولو لم يكن عنده من العلم شيء، فكفى بالعلم شرفاً أن يذيعه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذمماً أن يتبرأ منه من هو غارق فيه.

وأمر الدين لا تعرف إلا بالتفقه فيه ومدارسة أحكامه لما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَّةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَالْهِرِّ^(٢)».

فاجل العلوم ما قرب إلى الخالق تعالى وأعان على الوصول إلى عفوه ورضاه وهو المراد من قوله ﷺ «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا». وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه:

(١) سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء.

(٢) وسلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى تحصيل هذا العلم ومعرفته، وحفظه، ومداكرته، ومدارسته، ومطالعه، وكتابه، والتفهم له، ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى هذا العلم، وعلى هذا قال العلم المحصل قسمان:

(أحدهما) ما كانت ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته (المقتضى) لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ومحبة ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه «إِنْ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفْعٌ».

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٠٠] والترمذي [٣٣٧٨] وابن ماجه [٣٠٧٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٦٤١] والترمذي [٢٦٨٢] وابن ماجه [١٨٣].

(والثاني) العلم الذي على اللسان وهو حجة على الإنسان، فأول ما يُرفع من الدين العلم النافع الذي يُخالط القلوب ويُصلحها ويبقى علم اللسان حجة، فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه، وهو المعنى الذي تضمنه قول جابر رضي الله عنه «العلم علمان: علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله تعالى على ابن آدم يوم القيامة» (١).

ثم يشير [الأمر الثاني] إلى تكريم هؤلاء الذين يجلسون في بيت الله تعالى يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم بأربعة أشياء:

(أحدها) تنزل السكينة

ذُكرت السكينة في ستة مواضع من كتاب الله العزيز منها قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: ٤]. وقوله تعالى ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ١٨]. والسكينة بوزن فعيلة: ما تسكن به النفوس وهي مأخوذة من الطمأنينة وسكون النفس إلى صدق الوعد وقوة اليقين.

والمراد بها هنا الحالة التي يطمئن بها القلب، فلا يزجج لطارق دنيوى لعلمه بإحاطة قدرة الله تعالى لسائر الكائنات، فيسكن القلب ويطمئن بموعود الأجر والثواب لقوة رجائه بحصوله لما وفقه للاشتغال به عما سواه. (قال) التوربشتي [هي الحال التي يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرغب، والأصل فيها الوقار، وقيل هي ملكة تسكن قلب المؤمن وتؤمنه ومنه قول رسول الله ﷺ «إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ».

وجاء عن نزول السكينة على قارئ القرآن ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه «كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ (٢) فَتَفَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلُ لِلْقُرْآنِ» (٣).

وجاء عن أبي سعيد «أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مَرَبَدِهِ» الحديث. وفيه «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَكَوْ قَرَأْتَ لِأَصْبَحْتَ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَبْرِئُ مِنْهُمْ» (٤). فأخبر رسول الله ﷺ [عن تنزل السكينة مرة وعن نزول الملائكة

(١) رواه ابن عبد البر في كتاب العلم عن الحسن مرسلاً بإسناد صحيح [ج ٢ ص ١٩٠].

(٢) الشطنين تشبة الشطن، وهو الخيل الطويل تشد به الدابة.

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٩١٤] ومسلم [٧٩٥].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٠١٨] ومسلم [٧٩٦].

مرة، فدلّ على أنّ السكينة كانت في تلك الظلّة وأنها تنزل أبدا مع الملائكة (١) [

(وَالثَّانِي) غَشِيَانِ الرَّحْمَةِ

أصل الغشيان التغطية ومن ذلك قول الله تعالى ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]. أى يغطي كل شيء، ومن معنى «الغشيان»: الإتيان. يقال: «يغشاني النوم أول الليل» أى يأتيني، وهذا يعنى أنّ الرحمة واللطف والعفو والإحسان قد عمّت مجالس العلم والذكر وال تلاوة وأحاطت بها إحاطة الشمول والتغطية من كل جانب كما في قول رسول الله ﷺ «وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ».

ومرادّه كما هو ظاهر: آثارها من الجود والفيض والإحسان والفضل كقول الله تعالى ﴿أَوَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ صُلُوتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧]. وقوله تعالى ﴿وَنُزُلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]. وجاء عن سلمان رضي الله عنه أنه كان في جماعة يذكرون الله تعالى، فمرّ النبي ﷺ فقال لهم «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَارِكَكُمْ فِيهَا» (٢).

(الثالث) خفاف الملائكة بهم

قام الدليل على أنّ الملائكة تضع أجنتها لطالب العلم رضا بما يصنع لقوله ﷺ «وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لَطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ» (٣). وفي رواية «وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ». أى أحذقت بهم وطافت بحفافهم تشريفا لهم وتربها لما هم فيه من الذكر والتجليات والخضوع والطاعة.

وإنما تفعل الملائكة ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر أعمال الطاعة لله تعالى لتأديبها بهذا الأدب منذ السجود لإدم، فكُلَّمَا ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذكّلت إعظاما للعلم وأهله ورضى منهم بالطلب له والسعي إليه والانشغال به.

ويَسْأَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ وهو في المسجد «مَا جَاءَ بِكَ؟» قَالَ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لَطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (٤). وجاء في رواية «قَالَ فَأَبْشِرْ فَإِنَّهُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا بَسَطَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَفْعَلُ حَتَّى يَرْجِعَ» (٥). وفي بسط الملائكة لأجنتها تعظيم للمذكور سبحانه

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٣ ص ٢٤٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرک [٤٢٣] والقه الذهبي في التلخيص صحيح.

(٣) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٦٤١] والترمذی [٢٦٨٢] وابن ماجه [١٨٣].

(٤) أخرجه الحاكم [٣٤٤] وأورده الذهبي في التلخيص سنداً ومثقاً.

(٥) أخرجه الحاكم بإسناد صحيح [٣٤٣] وأورده في صحيح الجامع [١٩٥٦].

وإعظام للذاكر على غاية من القرب والمواصلة بحيث لا يتركون للشيطان فُرجة يتوصل منها إلى الذاكر بحال.

ويراد بقوله ﷺ «تَضَعُ أَجْنَحَتَهَا» واحد من أمرين:

(الأول) أنها تعطف عليه وتدعو له كما قال تعالى فيما وصّى به الأبناء من الإحسان إلى الوالدين بقوله ﴿وَآخِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤]. وهي استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما، وضرب خَفَضَ الجناح مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده.

(الثاني) أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها لما ذكر في بعض الروايات «وإنَّ الملائكةَ تفرشُ أَجْنَحَتَهَا». أي إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه الصحيح ابتغاء مرضاة الله، وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها، فلا يحفى إن كان ماشيا، ولا يعل إن كان متعبا، وتقرب عليه الطريق البعيدة، ولا يصيبه ما يصيب المسافرين من أنواع الضرر كالمرض والتعب وذهاب المال وضلال الطريق.

وجلس المسجد إذا تخلف عن الجماعة ومجالس العلم والذكر استوحشته الملائكة وسألت عنه واستشعرت فقده، فإن كان الغياب لمرض دعا له بالشفاء والثواب، وإن كان في حاجة ساعدته وأعانته لقوله ﷺ من رواية أبي هريرة عند أحمد «إنَّ للمساجد أوتادا، الملائكةَ جلساؤهم، إنْ غابُوا يفتقدوهم، وإنْ مرضُوا عادوهم، وإنْ كانوا في حاجة أعانهم» (١). وقوله «أوتادا»: أي رواد المسجد الذين تثبت بهم أركان الدين وتقوى ويحافظون على الجماعة ومجالس العلم فيه.

(الوابع) ذكر الله لهم في الملأ الأعلى

يكون ذلك بشئائه على عباده في الملأ الأعلى تنويها بعلو درجاتهم وزيادة ثوابهم وإخلاصهم في عبادته، ومن ذكره أيضا أن يُفرج عن المكروب كربه إذا قرأ القرآن، ويزيل عن المعسور عسره لأن ذلك أدعى للإجابة وأقرب للقبول وتنزل الرحمت لقوله ﷺ «يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» (٢). والله عز وجل ذاكبر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره. وفي معنى قوله ﷺ «ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكُم الملائكة» (٣). (قال) النووي يظهر فضلكم لهم،

(١) أخرجه أحمد بإسناد حسن [٩٣٨٨].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٧٥] والفقهاء البخاري [٧٤٠٥].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٠١] والترمذي [٣٣٧٩].

يُرِيهِمْ حَسَنَ عَمَلِكُمْ وَيُثْنِي عَلَيْكُمْ عِنْدَهُمْ، وَأَصْلُ الْمُبَاهَاةِ مِنْ بَاهَى يُبَاهِي مُبَاهَاةً مُبَاهٍ: اِفْتَخِرْ^(١)].

نمثل الملائكة في صورة البشر

جاءت الأدلة التي تؤكد أنّ الملائكة أجسام علوية طاهرة لطيفة قادرة على [التمثّل] بالهياكل و [التشكّل] بالرموز ، والقرآن الكريم والأحاديث الصحيحة يشيران في أكثر من موضع إلى أحداث وقائع تمثّلت فيها الملائكة الكرام بصورة البشر بقدرة الخالق سبحانه ومشيئته ، وقد جاء التصريح باستطاعتهم [التمثّل] بالأشكال الجسمية في عدة نصوص قرآنية وأحاديث صحيحة منها :

(١) بشارة الملائكة لإبراهيم عليه السلام

وقصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام تضمنها قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَدْ لَبِثْتُ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا رَأَى أَن يُكَذِّبُهم لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيرُهُمْ وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَآَمَرْنَاهُ فَاتَمَّ بِفَضِيحَتِكَ قَبَشْرُنَهَا بِإِسْحَاقَ وَإِمِينَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٦٧﴾ هود: ٦٦-٦٧. وتشير الآيات إلى المهمة التي كُلِّفَ بها الملائكة من خلال أمرين:

(الأول) حملهم البشارة لإبراهيم بالذرية والولد.

(الثاني) مجيئهم بالعذاب إلى قوم لوط.

وَقُلْ عَنْ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا آلَافًا: جبريل وميكائيل وإسرافيل وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، فَلَمَّا رَأَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام أَنَّهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا أَنْكُرَهُمْ وَخَافَهُمْ، فَقَالُوا لَا تَخَفْ! وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ رُسُلُ اللَّهِ جَاءُوهُ بِمِثْرِينَ لِمَرَاتِهِ بِالْوَلَدِ وَالذَّرِيَّةِ.

(قال) علماءنا [لم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل وقد كان من الجائز كما يَسِرُّ الله لهم أن يتشكروا في صفة آدمي جسدا وهيئة أن ييسر لهم أكل الطعام، إلا أنه كما قال العلماء أرسلهم في صفة آدمي حتى يتكلف إبراهيم الضيافة، فإذا ما رأى توقُّفهم عن الطعام وخاف، جاءته البشري فجأة بإسحاق ويعقوب وهو ما كان ينتظره ويتمناه^(٢٧)].

(٢) قصة الملائكة مع لوط عليه السلام

ففي تفسير قول الله تعالى ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُ بِهِمْ﴾ [هود: ٧٧]. قال العلماء {إن الملاحة عند خروجهم من عند إبراهيم وكان بين بيته وبين تلك القرية التي يسكنها

(١) انظر المعجم العربي الأساس، [ص ١٨٧].

(۲) انظر أحكام القرآن [ج ۳ ص ۱۰۶۳].

لوط أربعة فراسخ، بصرت بنتا لوط - وهما تستقيان - بالملائكة ورأنا هيئة حسنة، فقالتا: ما شأنكم ومن أين أتيتم؟ قالوا: من موضع كذا نريد هذه القرية. قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش! فقالوا: أيها من يضيّقنا؟ قالتا: نعم هذا الشيخ وأشارتا إلى نبي الله لوط عليه السلام. فلما رأى لوط حسن سمتهم وجمال هيئتهم خاف قومه عليهم كما في قول الله تعالى ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ [هود: ٧٧]. وإنما ضاق صدره وأفقه بهم لما رأى من جمالهم وحسن هيئتهم وما يعلم من فسق قومه وغيثهم وانحرافهم وضلالهم^(١).

وقول الله تعالى ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ [هود: ٧٨]. يحكى هرولة امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم إلى مجالس قومها قائلة لهم: إن لوطا عليه السلام قد أضاف الليلة فتية ما روى مثلهم جمالا وكذا وكذا، فحينئذ جاءوا يهرعون إليه، والآيات تسجل كل جوانب القصة كما في قول الله تعالى ﴿وَقَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسِلَ رَبِّكَ لَنَ بَصُلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْفُتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمَرْنَاكَ أَنَّهُ مَصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ لَمَّا مَوَّعَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١-٨٢]. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأنظرنا عليها حجارة من سجيل منضود^(٢) [هود: ٨١-٨٢].

(٣) ملك الموت وموسى عليه السلام

ثم تاتي قصة ملك الموت مع نبي الله موسى عليه السلام لتؤكد حقيقة هامة تتعلق بقدرة الملائكة الكرام على التخيل والتمثل في صورة الإنسان كما شاء الله تعالى، ومن الأحاديث التي ذكرت هذه القصة ما أورده البخاري عن أبي هريرة موقوفا، ثم عقبه برواية همام عنه مرفوعا قال:

«أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ: أَرْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْبٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّى يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَلَا أَنْ، قَالَ: فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَذِيهَ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ نَفْسًا، لَأَرَيْتُكُمْ قُبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكُثْبِ الْأَحْمَرِ^(١)».

وجاء في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك قال: فلطم موسى عين ملك الموت فقفاها، قال: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ!». وقد فقا

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٩ ص ٧٤].

(٢) أخرجه البخاري [٣٤٠٧] ومسلم [٢٣٧٢].

عَنِّي، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتُ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضِعْ يَدَكَ عَلَى مَنْشَرٍ ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شُعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعْمِشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ فَلَا أَلَنْ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ أُمَتِّنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ^(١). وفي رواية عَمَّار رضي الله عنه: «كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِي النَّاسَ عَيْنَانِ فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ^(٢)».

وتشير الروايات إلى أن ملك الموت بُعث إلى موسى عليه السلام مرتين:

{المرّة الأولى}

وكانت تخييراً لموسى عليه السلام وليست تكليفاً للملك بقبض روحه، فلما قال له (أجيب ربك) دفعه موسى عليه السلام عن نفسه بقوة لما ركب فيه من الحدة ونظم عين الملك ففقاها، وعكّل العلماء لطمة موسى لملك الموت عليهما السلام بما يلي:

(١) أن مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام كان على غير الصورة التي كان يعرفه عليها، وكان موسى غيورا فرأى في داره رجلا لا يعرفه فرفع يده فلطمه، ولم يعلم أنه ملك من عند الله تعالى، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها فما أدى إلى فقء عينه، لا أنه قصدها بالفقء وتزيده رواية «فلما جاءه صكه».

وهذا ما اختاره كثير من الأئمة، قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمّد فقء عينه، فإن قيل: فقد اعترف موسى عليه السلام حين جاءه ثانياً بأنه ملك الموت؟، فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى والله تعالى أعلم.

(٢) أنه لا يمتنع أن يكون موسى عليه السلام قد أذن الله له في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحانا للمظلوم، والله سبحانه يفعل في خلقه ما شاء ويمتحنهم بما أراد.

(٣) وجوز ابن عقيل أن يكون موسى عليه السلام قد أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت، وأمر ملك الموت بالصبر على ذلك كما أمر موسى عليه السلام بالصبر على ما يصنع الخضر.

(٤) أو أنه لطمه لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخبره لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخبر لما روى عن أم المؤمنين عائشة قالت «كان رسول الله ﷺ يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخبر^(٣)». فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن وقال «فالألن من قريب».

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٥٨/٢٣٧٢] وأحمد [٧٦٣٤].

(٢) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٥٠٩].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣٤٨] ومسلم [٢٤٤٤].

أَمَّا [الْحَيَاةُ الثَّانِيَّةُ]

فقد علم فيها موسى عليه السّلام أنّه ملك الموت وأنّه جاءه بالرسالة من عند الله فطابت نفسه بقضائه ولم يستعجل وقال «فَالآنَ». وقد ترتّب على ذلك عدة أمور:

(١) أنّ الله تعالى ردّ إلى ملك الموت عينه ليعلم موسى أنّه جاء من عند الله فلهذا استسلم حينئذٍ لأمر ربه تعالى ومشيئته.

(٢) إنّما فقأ موسى العين التي هي [تخييل وتمثيل] وليست عينا على الحقيقة، ومعنى ردّ الله تعالى عينه أي أعادها إلى خلقها الحقيقيّ وهو قول ابن قتيبة.

(٣) أنّ الله تعالى ردّ إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجعه إلى موسى على كمال الصّورة فيكون ذلك أقوى في اعتباره، وهذا هو المعتمد [لتمثله] بصورة الإنسان، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث سبق الإشارة إليها.

(٤) كما استدلّ بقول النبي ﷺ «لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ». على أنّ الذي بقي من الدّنيا كثير لأنّ عدد الشّعر الذي تواريه اليد قدر المدة التي بين موسى وبعثة نبينا الأكرم ﷺ مرتين وأكثر، وأنّ أجل موسى قد كان قُرْبَ حضوره ولم يبق منه إلّا مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين.

أما سؤال موسى عليه السلام الإذن من الأرض المقدّسة بقوله «أَمْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةً بِحَجَرٍ». فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم، وقال بعض العلماء: وإنّما سأل الإذن ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنّه خاف أن يشتهر قبره عندهم فيفتن به النّاس. وزعم ابن حبان أنّ قبر موسى ﷺ بمدين بين المدينة وبيت المقدس، إلّا أنّه اشتهر عن قبر باربعها عنده [كثيب أحمر] أنّه قبر موسى ﷺ، وأنّ أربعها من الأراضي المقدّسة التي بارك الله حولها، و«الكثيب» هو الرّمْل المستطيل المحدودب.

وجاء عن قبض ملك الموت لروح موسى عند عمّار «فَشَمُّهُ شَمَّةً فَقَبِضَ رُوحَهُ وَكَانَ يَأْتِي النَّاسَ خُفِيَّةً». يعنى بعد ذلك، ويقال إنّ أناه بتفاحة من الجنة فشّمها فمات، وذكر السّديّ في تفسيره: أنّ موسى لمّا دنت وفاته مشى هو وفتاه يوشع ابن نون فجاءت ريح سوداء فظنّ يوشع أنّها السّاعة فالتزم موسى، فأنسلّ موسى من تحت القميص فاقبل يوشع بالقميص، وعن وهب بن منبه [أنّ الملائكة تولوا دفنه والصّلاة عليه وأنّه عاش مائة وعشرين سنة^(١)].

(قال) المازري [وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وقالوا: كيف يجوز على موسى عليه السّلام فقء عين ملك الموت؟ وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة:

(١) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٥٠٩].

أحدها - أنه لا يمتنع أن يكون نبي الله موسى عليه السلام قد أذن الخالق تعالى له في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحانا للمظلوم، والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء ويمتحنهم بما أراد.

والثاني - أن موسى لم يعلم أنه ملك وظن أنه رجل قصده يريد نفسه، فدافعه عنها فأدّت المدافعة إلى فقه عينه لا أنه قصدها بالفقه، وتؤيده رواية «وَصَكَّهُ»^(١)

(٤) نُمُثِّلُ رُوحَ الْقُدُسِ لِمُؤَيِّمٍ بَشَرًا سَوِيًّا

ويأتى جبريل ليتمثل لمريم عليها السلام بشرا سويا بإذن ربه ليهبها غلاما زكيا كما في قوله تعالى ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٧]. أى بشرا مستوي الخلق لم يفقد من صفات الإنسان شيئا، والأكثرون في التفسير على أنه جبريل ويسمى في القرآن [رُوحًا] كما في قول الله تعالى ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤]. ولا يليق ذلك إلا بجبريل عليه السلام..

واختلفوا في كيفية ظهوره لها على قولين:

(الأول) أنه ظهر لها على صورة شاب أمرد حسن الوجه سوي الخلق.

(الثاني) أنه ظهر على صورة ترب لها^(٢) اسمه يوسف من خدام بيت المقدس، وكل ذلك محتمل ولا دلالة في اللفظ على التعيين. وقيل [إنما تمثّل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر منه، فلو ظهر لها في صورة الملائكة لنفرت منه ولم تقدر على استماع كلامه]^(٣).

(٥) رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام

أما رؤية النبي ﷺ لجبريل عليه السلام فإن أحوالها تعددت وتنوعت من خلال ثلاث مراحل:

(الأولى) رؤيته ﷺ له على صورته الخلقية

بدأت رؤية النبي ﷺ لجبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها وله ستمائة جناح، ورؤيته له وهو على كرسى بين السماء والأرض وقد سد الأفق، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه لم يره كذلك إلا مرتين أو لم يأتها في تلك الحالة بوحى لما رواه البخارى في صحيحه:

(١) انظر نروى مسلم [ج ٨ ص ١٤٣].

(٢) القرب [المثالي في السن] وأكثر ما يستعمل في المؤنث وجمعه أتراب، ومنه قوله تعالى في الكتاب ﴿وَعَتْنَهُمْ قَتِيرَاتٌ أَلْطَرَفُ أَتْرَابٍ﴾ [انظر المعجم الوجيز ص ٧٣].

(٣) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ٢١ ص ١٩٨].

* عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول «فُتِرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصْرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَدْ جَاءَنِي بِحِجَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (١).

وعن مسروق «قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى» [سورة النجم: ١٣]. فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَيَّ صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمُرَتَيْنِ: رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عَظَمَ خَلْقُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» (٢).

* وروى الشيباني قال «سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَوْقَاتٍ». قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سَمَائَةٌ جَنَاحَ» (٣).

* وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله «مَا كَلَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» [النجم: ١١]. قال «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ زُفَرٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (٤). وقوله ﷺ «وَأَنَّنِي جِبْرِيلُ فِي خَضِرٍ مُعَلَّقٍ بِهِ الدَّرُّ» (٥). وعن ابن مسعود قال «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ وَلَهُ سَمَائَةٌ جَنَاحَ، كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا سُدُّ الْأَفْقِ، يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التَّهَوُّيلِ وَالْذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ» (٦). والتَّهَوُّيلُ واحدُها تهوَالٌ وهى الأشياءُ المختلفةُ الألوانَ، وأصلُها لما يَهْوُلُ الإنسانُ ويَحِيرُهُ.

(الثانية) تمثّل جبريل فى صورة الرجل

وكان جبريل عليه السلام يتمثل للنبي ﷺ فى أكثر الأحيان فى صورة الرجل لحديث عائشة «أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ قَالَ أحياناً يَأْتِينِي مِثْلُ صَلَصلةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأحياناً يَتِمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْيِ مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ «وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا» (٧).

وقوله «يَتِمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا»: أى يتمثل مثل الرجل أو بالتمييز أو بالحال، والتقدير: هيئة رجل. (قال) إمام الحرمين «تمثل جبريل معناه أن الله تعالى أفضى الزائد من خلقه أو

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢٣٨] ومسلم [١٦١].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٧٧/٢٨٧] واللفظ له والترمذى [٣٠٦٨].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٨٥٨] ومسلم [١٧٤].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٨٥٦] وأحمد [٣٧٤٠] والترمذى [٣٢٨٣].

(٥) حديث صحيح أخرجه أحمد [٣٨٦٣].

(٦) حديث صحيح أخرجه أحمد [٣٧٤٨].

(٧) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢١٥] ومسلم [٢٣٣٣].

أزاله عنه ثم يعيده إليه بعد، ولا يتحصر الحال في ذلك بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي إلا أنه انضمّ فصار على قدر هيئة الرجل وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته. وضربوا لذلك مثلاً بالقطن إذا جُمع بعد أن كان مُتفشاً فإن صورته تتضخم بالتفش ولم تتغير ذاته وهذا على سبيل التقريب. والحق أن تمثّل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تائيساً لمن يخاطبه، والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى عن الرائي فقط^(١).

ومثال ذلك ما رواه مسلم عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. قَالَتْ فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» قَالَتْ «وَهُوَ يَرَى مَا أَرَى»^(٢). أي أن رسول الله ﷺ يرى جبريل على هيئته التي نزل بها ولا أراه، وفي الحديث فضيلة ظاهرة لعائشة أم المؤمنين لسلام جبريل عليها.

(الثالثة) تمثّل جبريل في صور بعض الصحابة

وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي ﷺ في صور بعض الصحابة رضوان الله عليهم، عندما رأت أم سلمة رضي الله عنها جبريل في صورة دحية الكلبي وهو أحد أصحاب رسول الله ﷺ وقد كان رجلاً وسيماً لما رواه مسلم عن أبي عثمان قال «وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَأُمِّ سَلَمَةَ: مَنْ هَذَا؟ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ: هَذَا دَحِيَّةٌ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَيْمُ اللَّهِ إِمَّا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ عَنْ جِبْرِيلَ»^(٣).

(قال) النووي [فيه منقبة لأُم سلمة رضي الله عنها وجواز رؤية البشر للملائكة ووقوع ذلك على الحقيقة، فيرونهم على صورة الأدميين، لأنهم لا يقدرّون على رؤيتهم على صورهم، وكان النبي ﷺ يرى جبريل على صورة دحية غالباً^(٤)]. ويؤيده ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه قال «وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فِي صُورَةِ دَحِيَّةٍ»^(٥).

ويروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ لما عُرِضَ عليه الأنبياء ليلة الإسراء أخبر عن رؤيته لجبريل عليه السلام فوجدته أقرب شبهاً إلى دحية الكلبي فقال «عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَوْعَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى

(١) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٢٩] والتفش التفرق والانتشار بعد التبلد.

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٦٥٣] ومسلم [٢٤٤٧] وأبو داود [٥٢٣٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٦٣٣] ومسلم [٢٤٥١/١٠٠].

(٤) انظر نووي مسلم [ج ٨ ص ٢٤٥].

(٥) حديث صحيح أخرجه أحمد [٥٨٥٧].

ابن مريم، فإذا أقرب من رأيت به شهاباً عروءة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام إذا أقرب من رأيت به شهاباً صاحبكم [يعني نفسه] ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شهاباً دحية^(١). وفي رواية ابن رمح «دحية بن خليفة». [قال] الجوهري الشنوءة: التقزز وهو التباعد عن الأذناس.

الصحابة الكرام يرون الملائكة

(١) جبريل يسال النبي ﷺ أسام الصحابة

تعددت رؤية الصحابة للملائكة الكرام وكان ذلك واقعا حسيًا معلوما في حياتهم، وبداية ذلك عندما جاء جبريل في صورة السائل عن أحكام الدين كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه:

«شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيهِ وقال يا مُحَمَّدُ أخبرني عن الإسلام؟^(٢). وبدأ يسأل رسول الله ﷺ في حضرة الصحابة عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم كان بيان النبي ﷺ لذلك كله في تواجده وحضور الصحابة، ومع كل إجابة كان يقول «صدقت»، فعجبنا له يسأله ويصدقه».

ثم أدير الرجل فقال النبي ﷺ ودُّوا عليَّ الرجلُ فأخذوا ليردُّوه فلم يروا شيئاً، فقال: هذا جبريل جاء ليعلِّم الناس دينهم^(٣). وفي رواية «قال رسول الله ﷺ ردُّوه عليَّ أفتأتمس فلم يجدوه فقال هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا^(٤)».

ومن دلالات الحديث:

(١) أنه أتاه بحضرة الصحابة في صورة رجل حسن الهيئة لكنّه غير معروف لديهم، وأن معنى قوله «ولا يعرفه منا أحد»: التعجب المتضمن لدعوى كونه ملكاً إذ لو كان غريباً لظهر عليه أثر السفر وشعبه، ولو كان مدنياً لعرفوه، واختار قوله «ولا يعرفه منا أحد» على قوله «لا نعرفه» لأنه أكد في تنكيهه.

(٢) أن مناداة جبريل للنبي ﷺ باسمه [يا مُحَمَّدُ] دون تشريف وتفخيم مع قول الله تعالى ﴿لَا تَجْهَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]. يأتي زيادة في التغريب عند افتتاح الخطاب بالمسألة.

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٧] والترمذي [٣٦٥٨].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٠] ومسلم [٨].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٩] والقه البخاري [٤٧٧٧].

(٤) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٠].

(٣) أَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مَكَّنَ جَبْرِيلَ أَنْ يَتِمَّثَلَ فِيمَا شَاءَ مِنَ الصُّوَرِ الْبَشَرِيَّةِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا فِي آخِرِ الْأَمْرِ لَمَّا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ «مَا جَاءَ لِي فِي صُورَةٍ لَمْ أَعْرِفْهُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ». فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَلَكَ يَجُوزُ أَنْ يَتِمَّثَلَ لغيرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَرَاهُ وَيَتَكَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ.

(٤) أَنَّ إِسْنَادَ التَّعْلِيمِ إِلَى جَبْرِيلَ بِقَوْلِهِ ﷺ عِنْدَ مُسْلِمٍ «أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ»، مُجَازٌ إِذْ كَانَ الْمَعْلُومُ بِالْحَقِيقَةِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

(٥) أَنَّ حِكْمَةَ مَجِيءِ جَبْرِيلَ لِتَعْلِيمِهِمْ بِسُؤَالِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ لَمَّا أَكْثَرُوا السُّؤَالَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَهَاهُمْ كِرَاهِيَةً لِمَا قَدْ يَقَعُ مِنْ سُؤَالٍ تَعَنَّتْ أَوْ تَجْهَلُ أَحْجَمُوا عَنْ السُّؤَالِ، فَلَمَّا صَدَقُوا فِي ذَلِكَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جَبْرِيلُ لِيُكَفِّيَهُمُ الْمَهْمَاتِ.

(٦) وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «رُفُوهُ عَلَى فَا لَتُشْمَسُ فَلَمْ يَجِدُوهُ»: أَنَّ الْمَلَكَ يَجُوزُ أَنْ يَتِمَّثَلَ لغيرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَرَاهُ وَيَتَكَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ، [وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(١)].

(٢) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ يَرَى الْمَلَائِكِينَ الْكُوفِيِّينَ

وَفِي يَوْمٍ أَحَدٍ يَرَى الصَّحَابِيَّ الْجَلِيلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَقَاتِلَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَحْرُسَانِهِ لَمَّا رَوَى عَنْهُ ﷺ عِنْدَ مُسْلِمٍ «لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أَحَدٍ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بَيْضٍ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ^(٢)». وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ ﷺ «رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أَحَدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بَيَاضٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ، يَعْنِي جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ^(٣)».

وَفِي الْحَدِيثِ [بَيَانُ كِرَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِكْرَامِهِ إِيَّاهُ بِإِنزَالِ الْمَلَائِكَةِ تَقَاتِلَ مَعَهُ وَتُدَافِعَ عَنْهُ وَتَحْرُسَهُ، وَفِيهِ بَيَانُ فَضِيلَةِ الثِّيَابِ الْبَيْضِ، وَأَنَّ رُؤْيَا الْمَلَائِكَةِ لَا تَخْتَصُّ بِالْأَنْبِيَاءِ بَلْ يَرَاهُمُ الصَّحَابَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ، وَفِيهِ مُنْقَبَةٌ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ الَّذِي رَأَى الْمَلَائِكَةَ^(٤)].

(٣) قِتَالُ الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ

فِي مَعْرَكَةِ بَدْرٍ وَمِنْ عَرِيْشَتِهِ الَّذِي كَانَ يَقُودُ مِنْهُ الْمَعْرَكَةَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّاحَةِ الَّتِي حَوْلَهُ ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ «أَبَشِّرْ يَا أَبَا بَكْرٍ هَذَا جَبْرِيلُ مُعْتَبِرٌ

(١) انظر فتح الباري [ج ١ ص ١٥١].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٣٠٦].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٥٥٤].

(٤) انظر نووي مسلم [ج ٨ ص ٧٤].

بِعَمَامَتِهِ، أَخَذَ بَعْنَانُ فَرَسَهُ بِقَوْدِهِ، عَلَى ثَنَائِيهِ النُّفْعُ، أَتَاكَ نَصْرُ اللَّهِ وَعُدَّتُهُ (١). وروى البخاري عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال يوم بدر «هَذَا جِبْرِيلُ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ» (٢).

ويومها عاشت الدعوة الوليدة لحظة من اللحظات النادرة في التاريخ الإنساني، عندما أكدت الوقائع أن للملائكة قوة لا يصمد لها أحد من البشر أو غير البشر، والملائكة هم جنود الله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾. ولقد شاهدنا الملائكة قبل ذلك وهم يحملون أمر الله بالعذاب على القرى الظالمة مثل قرية لوط أو قوم عاد أو قوم ثمود، وكانت هذه القرى تضم عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، ورغم اتساعها وامتلائها بالناس كانت لا تحتاج لأكثر من ملك أو ملكين لتدميرها وخسفها وتحويلها من مدن إلى خرائب خاوية على عروشها أو بحيرات.

ونعلم أيضا أن ظهور أحد الملائكة على صورته التي خلقه الله عليها يعني هلاك كل البشر وصعقهم، ولا يحتمل هذه الرؤيا إلا نبي من أولي العزم الذين يزودهم الله تعالى بالقدرة على الاحتمال، فكيف نزل [ألف] من الملائكة مع جيش المسلمين بينما ملك واحد كان يكفي لتحطيم جيش العدو وعشرات الجيوش معه؟.

إلا أن القرآن الكريم نزل ليؤكد أن مشاركة الملائكة في هذه المعركة إنما جاء تثبيتا للمسلمين، وطمانينة لقلوبهم، ودعمًا للثقة بدينهم، وبشرى بالنصر المؤكد لهم، ولعل الله تبارك وتعالى قد أراد أن يرى الملأ الأعلى ملائكة البشر وهم يدافعون عن عقيدة التوحيد كما في قوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

لقد كان احتفال الملائكة بالمسلمين يوم النصر الأعظم في بدر رفعة لدين الإسلام ودعمًا لأركان الإيمان، إذ جاء المدد من السماء موصولًا بالمؤمنين في أرض المعركة عندما أمدهم الله بألف من الملائكة ﴿مُرْدِفِينَ﴾، ثم بثلاثة آلاف ﴿مُنْزِلِينَ﴾. ثم بخمسة آلاف ﴿مُسَوِّمِينَ﴾. فذلك قوله تعالى:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]. وقوله ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ﴾ ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٤-١٢٥].

(١) ذكره ابن هشام في السيرة [٢٢٦/١] وابن كثير في التفسير [٤٣٤/٢].

(٢) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٩٩٥].

وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم وكان في ذلك نصرة من الله تعالى لدينه ونبيه ﷺ ومن ذلك :

ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حمزوم! إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع. فجاءه الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ﷺ فقال: صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ سبعين وأسرُوا سبعين»^(١).

وقال أبو داود المازني رضي الله عنه «إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتلته غيري»^(٢). وليس غيره إلا ملك كريم من مدد السماء المتواصل.

وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس «إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلب من أحسن الناس وجهها على فرس أبلق ما أراه في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته بإرسل الله، فقال: «اسكت فقد أهدك الله بملك كريم»^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يشتبونهم فيقول إني قد دتوت منهم فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا فذلك قول الله عز وجل «أتى معكم فتبينوا الذين آمنوا» [الأنفال: ١٢]»^(٤).

وعن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال «كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعتاق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به»^(٥). وفيه تحقيق معنى قوله «فاضربوا فوق الأعتاق وأضربوا منهم كل بنان» [الأنفال: ١٢].

وروى البخاري عن رفاعه بن رافع قال «جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة»^(٦). وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ﷺ قال يوم بدر: هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»^(٧).

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٧٦٣] وأبو دارد [٣٦٩٠] والترمذي [٣٠٨١].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٣٦٩٨] والبيهقي في دلائل النبوة [٢/٣٣٨].

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٩٤٨] وأورده البيهقي في دلائل النبوة [٢/٣٤٣].

(٤) أورده البيهقي في دلائل النبوة [٢/٣٤٠].

(٥) أورده البيهقي في دلائل النبوة [٢/٣٣٨].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٩٩٢].

(٧) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٩٩٥].

(٤) الملائكة تظلل أسيد بن حضير

ويجوز عند الأئمة رؤية آحاد الأمة للملائكة وهو ما تضمنته رواية الصحابي الجليل أسيد بن حضير عند الشيخين قال «بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مَرْتَبِهِ إِذْ جَاءَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ. ثُمَّ جَاءَتْ أُخْرَى فَقَرَأَ، ثُمَّ جَاءَتْ أَيْضًا، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السَّرْجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوْ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَعُدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مَرْتَبِي إِذْ جَاءَتْ فَرَسِي؟». أي اضطربت ووثبت.

«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقْرَأَ ابْنُ حُضَيْرٍ! قَالَ: فَقَرَأْتُ. ثُمَّ جَاءَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقْرَأَ ابْنُ حُضَيْرٍ! قَالَ: فَانصرفتُ وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، خَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظِّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السَّرْجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوْ حَتَّى مَا أَرَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْمَعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَرُ مِنْهُمْ»^(١).

وجاء في رواية: «وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ. فَخَرَجْتُ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ لَا. قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِمَرْبُوكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ»^(٢). وجاء عند الإسماعيلي أيضا «أَقْرَأَ أُسَيْدٌ فَقَدْ أُوتِيَتْ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». (قال) في الفتح [وفي هذه الزيادة إشارة إلى الباعث على استماع الملائكة إلى قراءته]^(٣).

وقوله ﷺ لأسيد «أَقْرَأَ ابْنُ حُضَيْرٍ»: أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك، وليس أمرا له بالقراءة حال التحديث، وكأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى، فكانه يقول: ينبغي أن تستمر على قراءتك للقرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة واستماعها لقراءتك، وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها، وفهم أسيد ﷺ ذلك فأجاب بعبارة في قطع القراءة وهو قوله «فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى» أي خِفْتُ إِنْ اسْتَمَرْتُ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَنْ تَطَأَ الْفَرَسُ وَلَدِي بِأُظْلَافِهَا إِذَا اضْطَرَبْتُ.

ودل سياق الحديث على جواز رؤية بني آدم للملائكة، فالؤمنون يرونهم رحمة والكفار عذابا، وعلى محافظة أسيد ﷺ على خشوعه في صلاته، لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه وكأنه كان قد بلغه حديث النهي عن رفع المصلّي رأسه إلى السماء

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٩٦/٢٤٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٠١٨].

(٣) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٦٨١].

فلم يرفعه حتى اشتد به الخُطْبُ، ويحتمل أن يكون قد رفع رأسه بعد انقضاء صلاته فلهاذا تمادى به الحال ثلاث مرّات.

(قال) التّووى [وفى هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأئمة للملائكة وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة وفيه فضيلة استماع القرآن^(١)]. كذا أطلق وهو صحيح. [لكن الذى يظهر التقيد بالصالح مثلاً والحسن الصوت، فالذى فى الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة، ويحتمل من الخصوصية ما لم يذكر، وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ، وقد أشار فى الحديث بقوله «ما يتوَارَى مِنْهُمْ». وعند مسلم «لأصْبَحْتَ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَعْتِرُ مِنْهُمْ». إلا أن الملائكة لاستغراقهم فى الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذى هو من شأنهم^(٢)].

(٥) ابن عباس يروى جيبيل عليه السلام

ومن المشاهدات التى سجلها التاريخ للصّحابة الكرام ورؤيتهم للملائكة الأبرار ما رواه أحمد والطبرانى بأسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

«كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَنَاجِيهِ، فَكَانَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ أَبِي، فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي أَبِي: أَيُّ بَنِي أُمِّ تَرٍّ إِلَيَّ ابْنُ عَمِّكَ كَالْمُعْرِضِ عَنِّي؟ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَنَاجِيهِ. قَالَ: فَارْجِعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ رَجُلٌ يَنَاجِيكَ، فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَهَلْ رَأَيْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ ذَاكَ جِبْرِيلُ، وَهُوَ الَّذِي شَغَلَنِي عَنْكَ»^(٣).

(٦) الملائكة تستحيين من عثمان رضى الله عنه

من الفضائل الظاهرة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وجلالته عند الملائكة الكرام استحياءها منه لما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخْذَيْهِ أَوْ سَاقِيهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَوَّى ثِيَابَهُ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تَبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تَبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا اسْتَحْيَى ثِيَابَهُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا اسْتَحْيَى

(١) انظر نووى مسلم [ج ٣ ص ٣٤٢].

(٢) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٦٨١].

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٦٧٩] وهو فى مجمع الزوائد [٩ / ٢٧٦].

مِنْ رَجُلٍ تَسْتَجِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ^(١)». وقوله «فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهْ» أى لم تكثر به وتحفل بدخوله كاهتمامك واحتفائك بعثمان رضي الله عنه.

(٧) أبو جهل ينس حواس النبس عليه السلام من الملائكة

روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضي الله عنه «قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يَعْرِفُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ. فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعَزَى لئن رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ، أَوْ لَأَغْفِرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ». قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام وَهُوَ يُصَلِّي، زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ فَمَا فَعَجْتَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقْبِهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخُنْدًا مِنْ نَارٍ وَهُوَ لَا أَجْتَحِدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام: لَوْ دَنَا مِنِّي لَا خُتِطَفْتُهُ الْمَلَائِكَةُ عَضُؤًا عَضُؤًا^(٢)». وقوله «يَنْكُصُ»: أى يرجع على عقبه ماشيا على ورائه هروبا مما رآه من النار والهول والملائكة التى تحرس رسول الله عليه السلام كما فى قوله تعالى «وَأَلَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ» [المائدة: ٦٧].

وجاء عند البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ «قَالَ أَبُو جَهْلٍ لئن رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عليه السلام فَقَالَ: لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذْتُهُ الْمَلَائِكَةُ^(٣)». ووقع عند البلاذرى [نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية رؤوسهم فى السماء وأرجلهم فى الأرض]. وأخرج النسائى نحو حديث ابن عباس وزاد فى آخره «فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ - أى أبو جهل - يَنْكُصُ عَلَى عَقْبِهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ» الحديث.

(قال) فى الفتح [وإنما شدة الأمر فى حق أبى جهل لعنه الله لزيادته بالتهديد فى حق رسول الله عليه السلام بدعوى أهل طاعته وإبرادة وطء العنق الشريف، وفى ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك]^(٤).

هل نعت الملائكة؟

الذى عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة بما فيهم ملك الموت المكلف بقبض الأرواح، وروى فى ذلك حديث مرفوع إلى النبى عليه السلام وإنما يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة والمنكرين أتباع أرسطو وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هى العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال، والآيات فى القرآن تنطق بأن الملائكة عبيد مديرون وأنهم «عِبَادٌ مُكْرَمُونَ». والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إماتة

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٤٠١].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٩٧] والنسائى فى الكبرى.

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٩٥٨].

(٤) انظر فتح البارى [ج ٨ ص ٥٩٦].

البشر والجن ثم إحيائهم وقد قال الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الرُّوم: ٢٧].

واستدل بعض العلماء بقوله ﷺ عند البخارى «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ»^(١). على أن الملائكة لا تموت، ولا حجة فيه لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له، وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه وهو عموم قول الله تعالى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: ٨٨]. (قال) في الفتح [مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس]^(٢). إلا أن الدلائل تشير إلى أن موتهم سيكون ضمن الخلاق يوم النفخة لقوله ﷺ عند الشيخين «فَإِنَّهُ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ بَعَثَ»^(٣).

كما يتأيد هذا بقوله ﷺ «إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ بِجَنَابِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَنْثَىٰ اللَّهُ»^(٤). والمراد بالصعق: غشية تلحق من سمع صوتا أو رأى شيئا يفرغ منه أو أصابه أمر عظيم.

فنبينا محمد ﷺ أول من يخرج من قبره قبل الأنبياء وغيرهم إلا موسى عليه السلام فإنه حصل له فيه تردد: هل بعث قبله من غشيته أو بقي على هذه الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقا لأنه حوسب بغشية الطورا. وتبين هذه الأحاديث أن الملائكة يصعقون في النفخة يوم القيامة مثل صعق الغشى.

فإذا جاز عليهم صعق الغشى جاز صعق الموت، وصعق الغشى هو مثل صعق موسى عليه السلام كما في قول الله تعالى ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣]. واختلف العلماء في المستثنى فقليل الملائكة، وقيل الأنبياء، وقيل الشهداء، واختاره الحلبي قال: وهو مروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن الاستثناء لأجل الشهداء.

(قال) ابن تيمية [والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، أما الملائكة فإنهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله بكرامة من أوليائه، وإذا تقرر

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٣٨٣] ومسلم [٢٧١٧].

(٢) انظر فتح البارى [ج ١ ص ٣٨٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٤١٤] ومسلم [٢٣٧٣].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٤٠٨] ومسلم [٢٣٧٣/١٦٠].

أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصَّعِقَ صَعِقَ كُلٌّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: فَأَمَّا صَعِقَ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ فَمَوْتُ، وَأَمَّا صَعِقَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ غَشِيَّةٌ،
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ الْبَعْثِ: فَمَنْ مَاتَ حَيًّا وَمَنْ غَشِيَ عَلَيْهِ أَفَاقٌ^(١). ولقد
أخبر القرآن الكريم بثلاث نفخات:

(الأولى) نفخة الْفَرْعِ.

(والثانية) نفخة الصَّعِقِ.

(والثالثة) نفخة الْقِيَامِ.

فجاء ذكر الأولى في قول الله تَعَالَى ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ قَرْعٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَكَلُ اتَّوَهُ دَاجِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧]. وجاء ذكر النفخة
الثانية والثالثة في قوله تَعَالَى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يُنظَرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]. ثم جاء
في تأويل الأئمة للآيات الكريمة أنهما نفختان لا ثلاث:

(النفخة الأولى) يموت بها كلٌّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَغْشَى عَلَى مَنْ لَمْ يَمُتْ تَمَنَّ اسْتَنْثَى اللَّهُ
مَنْ خَلَقَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾.

(والنفخة الثانية) يَحْيَا بِهَا كُلٌّ مَنْ مَاتَ وَيَفِيْق بِهَا مَنْ غَشِيَ عَلَيْهِ مُصَدِّقًا لِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يُنظَرُونَ﴾.

أما نفخة الْفَرْعِ إنما تكون راجعة إلى نفخة الصَّعِقِ لِأَنَّ الْأَمْرَيْنِ لِأَمَانٍ لِهَمَّا، أَيْ
فَرَعُوا فَرَعًا مَاتُوا مِنْهُ، أَوْ إِلَى نَفْخَةِ الْبَعْثِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَشِيرِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْمُرَادُ
[النفخة الثانية] أَيْ يُحْيَوْنَ مِنْ مَوْتِهِمْ فَرَعَيْنِ يَقُولُونَ ﴿يَتَوَلَّوْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مُّزَقِّدِنَا
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدِّقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢]. ويعاينون من الأمر ما يفرغهم
ويهللهم ولتجتمع الخلق في أرض الجزاء والحساب.

وجاء في معنى الآية الكريمة ﴿قَرْعٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ قولان:

(أحدهما) أَنَّهُ الْإِسْرَاعُ وَالْإِجَابَةُ إِلَى الدَّاءِ مِنْ قَوْلِهِمْ [فرغت إليك في كذا إذا أسرع
إلى ندائك في معونتك].

(والثاني) هُوَ الْفَرْعُ الْمَعْهُودُ مِنَ الْخَوْفِ وَالْحَزَنِ لِأَنَّهُمْ أَعْجَبُوا مِنْ قُبُورِهِمْ فَفَزَعُوا
وَخَافُوا وَهَذَا أَشْبَهَ الْقَوْلَيْنِ^(٢).

(١) انظر التذكرة للقرطبي [ص ١٩١].

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ١٣ ص ٢٤٠].

(الكتاب الثاني)

الجنّ هذا العالم الغيبي

التعريف بعالم الجنّ

انقسم النّاس في حديثهم عن الجنّ واعتقادهم في وجوده إلى فريقين جمعوا فيه بين الإفراط الذي يؤدّي إلى الغلو، والتفريط الذي يرخّص في التّزيّد والإنكار، عندما ذهب أكثرهم إلى القول بأنّ وراء هذا الإنسان النّاطق المفكر نوع آخر من [الخلق الغيبي] الذي لا تدرك ذاته ولا يُعرف إلّا بآثاره وتصرفاته، وله القدرة على أن يتلبّس جسم الإنسان فينطق بلسانه ويتحرّك بتحريكه ويسلبه إرادته حتّى يجعل من جسده محلاً مسكوناً بلا مشاعر أو أحاسيس.

وجعلوا للإنسان في مقابل ذلك وسائله وتلاوته من [الآيات والأدعية والتعاويذ] ما يستعين بها على استحضاره كلما أراد وعلى تسخيره في قضاء ما يُراد، وأنّ هذا النوع الغيبي هو المعروف في لسان النّاس باسم [الجنّ]. وفي مقابل هذا الإفراط يرى فريق آخر أنّه ليس في هذا العالم المرئي مخلوق يتمتّع ببعض هذه الخواصّ وأنّه ليس في هذا الكون من خلق الله تعالى سوى الإنسان، والرّايان في الواقع يمثّلان الفكرة الإنسانيّة المعروفة منذ القدم في المادّيّة والروحيّة.

وبينما يتقاسم النّاس هذين الرّايين عن [وجود الجنّ] وهما كما نرى على طرفي نقيض يأتي [القرآن الكريم] من خلال آياته الواضحات النّافية لكلّ شكّ وكلماته البيّنات التي لا تحتمل التّأويل - بالقول القاطع الذي يؤكّد أنّ في هذا العالم خلقاً آخر غير هذا الإنسان لا تُرى أشباحه ولا تُعرف حقيقته إلّا من خلال البلاغ القرآني المنزّل على قلب رسول الله ﷺ عندما يقرّر وجوده ويشير إلى بعض خواصّه الذاتيّة التي يتمتّع بها، وينفي عنه تلك الخواصّ التي أضيفت إلى طبيعته خلقه إفراطاً في تصويره أو التي انتقصت من حقيقة خلقه تفريطاً في إنكاره.

ثمّ جاءت عناوين هذا [الخلق الغيبي] في القرآن واضحة وصرّيحة :

(١) عندما أشارت الآيات إلى [عالم الملائكة] وجعلت الصّديق بهم عنصراً من عناصر الإيمان بالله تعالى، ثمّ ذكرت أعمالهم وفصلتها ثمّ وصفتهم بالطّاعة الدّائمة التي خلقوا بها وأنهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].

(٢) ثمّ ذكرت [الجنّ] وجعلتهم نوعاً مقابل للإنسان يندرجون معه تحت عنوان [الثقلين] وخاطبتهم وتحدّثت عنهم في المسؤوليّة والمؤاخذه والمصير، كما خاطبت الإنسان

وتحدثت عنه في كل ذلك كما جاء قوله ﴿سَتَقْرِئُكُمْ عَنْ آثَاقِكُمْ﴾ [الرحمن: ٣١].

وعندما يُخبر التنزيل الحكيم عن الجن ويقطع بوجودهم فإن إنكارهم يكون تكذيباً لإخبار الله سبحانه عنهم، وبذلك يكون من لم يؤمن بهم غير مؤمن بالقرآن، ومن ثم تأتي محاولات التأويل للآيات الواضحات تحريفاً للكلم عن مواضعه وسلخاً للالفاظ عن معانيها وإفساداً لتلك المقابلة التكليفية بين الإنسان والجن كما في قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦].

وعندما ينفي القرآن الكريم الشك في وجود الجن فإنه يؤكد مسؤوليتهم عن التكليف ومؤاخذتهم على التقصير وهو مراعاة قول الله تعالى ﴿قَالَ أَتَدْعُونِي أَنْ أَمُرَّ بِدَعْوَتِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِمَّنْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْأَنْعَامِ﴾ [الأعراف: ٣٨]. وكما جاء القرآن بأصل وجودهم جاء بما يرشد إلى صلتهم بالناس وأنها لا تعدو مجرد [الوسوسة والتزيين] على نحو ما يحدث للناس من الناس وأقرأ في ذلك من سورة الناس ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٤-٦].

وأقرأ في ذلك أيضاً ما جاء على لسان الشيطان نفسه وهو من الجن بنص القرآن ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٣]. فليس للجن مع الإنسان شيء غير الدعوة والوعد والوسوسة والإغواء والتزيين كقول الله تعالى في التنزيل ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩].

وكما جاء هذا في القرآن جاء فيه أيضاً ما يقطع بأن الذين يتأثرون بوسوسة الجن وإغوائهم إنما هم فقط ضعاف العقول والإيمان، أما أقوياءهما فهم بمقولهم وإيمانهم بعيدون عن التأثير بها، وقد استثنى الله تعالى من المتأثرين بها عباده الطائعين المخلصين فقال ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِينَ﴾ [الحجر: ٤٢]. وقال ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: ٦٥].

أما ما وراء الوسوسة والإغواء [من ظهورهم للإنسان العادي بصورتهم الأصلية، ومن دخولهم في جسمه واستيلائهم على حواسه، ومن استخدامه إيائهم في جلب الخير ودفع الشر، واستحضارهم كلما أراد، ومن التزوج بهم ومعاشرتهم وغير ذلك] فما شاع على ألسنة الجهلاء من الناس، فهذا كله مصدره خارج عن نطاق المصادر الشرعية ذات القطع واليقين^(١).

(١) انظر كتاب الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله تعالى [ص ٢٤].

حقيقة الجن في الكتاب والسنة

أكدت النصوص القرآنية على أن الجن خلق من خلق الله يشبهون الإنسان في الصفات التي تؤهلهم للابتلاء في ظروف الحياة، وقد خلقهم الله ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، وكلّهم في رحلة ابتلائهم أن يعبدوه ولا يشركوا بعبادته أحداً، وأنهم عالم غيبي لا يعلم حقيقتهم إلا خالقهم سبحانه، وهم أجسام يغلب عليها الجزء النثري، وأن منهم الذكور والإناث، والصالح والطالح، والمؤمن والكافر، من شأنهم الخفاء، ولهم القدرة على التشكل بالصور الخفية والشريرة، بخلاف الملائكة فإنهم أجسام نورانية ولا تحكم عليهم الصورة.

كما قام الإجماع في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجود عالم الجن والشياطين والاستعاذة بالله تعالى من شرورهم، ولا يجادل في هذا الاتفاق متدين متشبث بمسكة من الدين، فالإيمان بوجود الجن مستمد من «الإيمان بالغيب» الذي هو من عند الله تعالى وإنكار وجوده يقود إلى إنكار الحفظة من الملائكة عليهم السلام.

وعالم الجن من الحقائق التي لا تُعرف إلا عن طريق النقل من الكتاب والسنة [ولا يُقبل إيمان عبد حتى يصدق بها تصديقاً جازماً، وقول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذريات: ٥٦)]. يُبين أنه سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس في الحياة الدنيا إلا مختارين ومختبرين وليؤمنوا به سبحانه ويعبدوه، وأنهم سيُحشون للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء^(١).

كما تبين الآية [أَنَّ الْجِنَّ أَحَدُ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْزَلَ أَبُوهُمْ إِبْلِيسَ إِلَيْهَا كَمَا أَنْزَلَ أَبُو الْبَشَرَةِ آدَمَ، هَذَا مَرَضِي عَنْهُ وَذَلِكَ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ، وَكُلٌّ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالْجِنَّ مَسْمُومَانِ لِعَنْصَرٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا صَارَا صَنَفَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، فَلَا يُقَالُ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ إِنَّهُ شَيْطَانٌ^(٢)]. وقد تعرض القرآن الكريم للحديث عنهم في نحو «أربعين آية» من عشر سور تقريباً، كما خصّص الخالق سبحانه سورة كاملة وهي [سورة الجن] ذكر فيها قصة نفر منهم استمعوا للقرآن من تلاوة الرسول الكريم ﷺ فأمنوا ثم وكّوا إلى قومهم مُنذرين.

والجنّ سلالة كالإنس أصنافاً وألواناً وأقواماً وقبائل ولهم مساكن ومنازل، يروّنا من حيث لا نراهم، وقد يجلسون معنا ويسكنوننا في بيوتنا، ومنهم الأقزام والعمالقة، ومنهم الضعفاء ومنهم الأشداء الأقوياء، ومنهم الغواصون في البحار ومنهم من يقوم بأعمال البناء والصناعات كالإنس سواء بسواء، دلّ على هذا ما جاء في قصة سليمان عليه السلام إذ سلطه الله على الجن فقال جلّ شأنه في عرض بعض اللقطات من قصّته:

(١) انظر معارج التفكير للميداني [ج ٥ ص ٥٥٧].

(٢) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٥٤٣].

﴿وَاللَّيْطِينَ كُلَّ بَشَارٍ وَعَوَاصٍ﴾ ٥٠ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٧-٣٨﴾ (١).

ولذلك وجب ضرورة الإيمان بخلقهم والعلم اليقيني بوجودهم وبأنهم نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة المميّزة المتناسلة، ولكنهم مجردون عن المادّة البشرية مُستترّون عن الحواس، يموتون ويُبعثون للحساب والجزاء مثوبة للعابد وعقوبة للكافر، فمن أنكر وجود الجن أو تأوّل فيهم تأويلاً يُخرجهم به عن هذا الظاهر فقد خالف العقيدة الصحيحة للإسلام والمسلمين.

ومن الحقائق التي تدلّ على إثبات وجودهم:

(أولاً) آيات القرآن الكثيرة والتي أجمع أهل التأويل على ما يذهب إليه من إثبات وجودهم بظاهرها.

(ثانياً) كما يدلّ على إثبات وجودهم ما نقل عن النبی ﷺ من الروايات الصريحة الصحيحة التي تؤكّد حقيقة وجودهم.

(ثالثاً) ما جاء من الأخبار المؤكّدة التي تدلّ على حقيقة الجنّ عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.

ويأتى تفصيل ذلك على الوجه التالي:

(أولاً) الدلائل القرآنية على وجود الجنّ

الجنّ كالملائكة لا تعرف من حقيقتهم إلّا ما جاءنا عن طريق الوحي في القرآن وما أخبر به رسول الله ﷺ لأننا لا نتصل بهم عن طريق الحسّ اتصالاً يفيد العلم اليقيني في مجرى العادات حسب سنن الكون حتّى نعرف تكوينهم. [كما أنّ وجود مخلوقات غيبية عنّا لا نحسّ بها من الأمور الممكنة عقلاً، فلا يكون إنكار المنكر لها إلّا تكديماً للخبر الصادق دون آية حجة أو برهان، وذلك لا يكون إلّا من سمات الجاهلين أو الكافرين] (٢).

ولقد أنزل الله تعالى سورة كاملة ذكر فيها قصّة النّفر الذين استمعوا للقرآن الكريم من تلاوة الرسول ﷺ فأمنوا وولّوا إلى قومهم مُنذرين كما في سورة الجنّ، ثمّ تعرّض القرآن الكريم للحديث عنهم في نحو أربعين آية من عشر سور تقريباً نذكر بيانها على النحو التالي:

(أولاً) - ذكر لفظ (الجنّ) في كتاب الله تعالى [٢٣] اثنتين وعشرين مرة:

* فأشير في خمس منها إلى استنكار إشرارك الإنس الجنّ في عبادتهم لله تعالى:

(١) انظر معارج التفكّر للميداني [ج ٥ ص ٢٧٧].

(٢) انظر كتاب العقيدة الإسلامية [ص ٢٤٩].

[الأنعام: ١٠٠] و(سبأ: ٤١) و [فصلت: ٢٩] و [الأحقاف: ١٨] و [الجن: ٥].
* وذكر في آيتين عداء شياطين الجنّ للأنبياء: [الأنعام: ١١٢] وفسوق إبليس
وخروجه عن طاعة ربّه سبحانه: [الكهف: ٥٠^(١)].

* وجاء استكثار الجنّ للإنس في آية واحدة: [الأنعام: ١٢٨].
* وبين في آية أنّ رسل الله تكون إلى الجنّ كما للإنس: [الأنعام: ١٣٠].
* وأشار في ثلاث آيات إلى حشر الكثير من الجنّ في نار جهنّم: [الأعراف: ٣٨ و
١٧٩] و [فصلت: ٢٥].

* وأثبت في آيتين عجز الجنّ والإنس أن ينفذوا من أقطار السموات أو أن يأتوا بمثل
آية واحدة من القرآن: [الإسراء: ٨٨] و [الرحمن: ٣٣].
* وجاء تسخير الجنّ للإنس وطاعتهم لهم في خمس آيات: [النمل: ١٧ و ٣٩]
و(سبأ: ١٢ و ١٤) و [الجن: ٦].

* وسجل استماع الجنّ للقرآن وتكليفهم بالعبادة والطاعة في ثلاث آيات هي:
[الأحقاف: ٢٩] و [الذاريات: ٥٦] و [الجن: ١].

(ثانياً) - كما ورد لفظ الجآن في التنزيل الحكيم سبع مرّات:

* فأشار في آيتين إلى خلق الجآن من مارج النار: [الحجر: ٢٧] و [الرحمن: ١٥].
* وجاءت آيتان في موقع التشبيه بالجآن: [النمل: ١٠] و [القصص: ٣١].
* وأتى في آيتين بالدلالة على تناكحهم: [الرحمن: ٥٦ و ٧٤].
* وأشارت آية واحدة إلى سؤالهم توبيخاً يوم القيامة: [الرحمن: ٣٩].

(ثالثاً) - كما ورد مسمّى «الجنّة» في الذكر الحكيم [١٠] عشر مرّات:

* فجاء في آيتين تشيران إلى افتراء قريش أنّ بصاحبهم جنّة: [المؤمنون: ٢٥] و
[سبأ: ٨].

* وذكر في آيات ثلاث تكذيب الكفار في دعواهم ذلك: [الأعراف: ١٨٤] و [المؤمنون:
٧٠] و (سبأ: ٤٦).

* وجاء في آيتين تحمّلان الوعيد بأن تُملأ جهنّم من عصاة الجنّ والإنس: [هود:
١١٩] و [السجدة: ١٣].

* وذكر مرتين في آية واحدة كذب الكفار في دعواهم أنّ بين الله تعالى وبين الجنّة نسبا
وإنهم محضرون للحساب يوم القيامة: [الصافات: ١٥٨].

(١) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم [ص ١٧٩ - ١٨٠].

* وحذر في آية واحدة من وسوسة الجنّة والناس في صدور الناس: [الناس: ٦].

[والكتاب العظيم الذي احتوى كلّ هذه الدلالات على وجود الجنّ لهُو ذاته الكتاب الذي قالت عنه الجنّ لما سمعته ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾. إذ هو عجب في مبادئه ومعانيه، ولا يكون القرآن عجباً إلا إذا كان مُعْجِزاً مُتَفَرِّداً مُتَمِّزاً عن كلّ كلام آخر، فلا تستطيع الخلق أن تأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً بالمساعدة والمعاونة فهو إذن كلام منزل من رب العالمين^(١)].

فأول ما أدهشهم منه أنّه [عَجَبٌ] غير مألوف، وأنّه يشير الدّهش في القلوب، وهذه صفة القرآن عند من يتلقاه بحسّ واع وقلب مفتوح ومشاعر مرهفة، إنّهُ كتاب ذو جاذبية غلابة وإيقاع يلمس المشاعر ويهز أوتار القلوب، وهذا كلّهُ يدلّ على أنّ أولئك النفر من الجنّ كانوا يتدقّقون حقيقة المعاني والألفاظ والكلمات وتلك حقيقة القرآن عند من ذاق حلاوته وأدرك جمال آياته وجلال معانيه.

(ثانياً) الجنّ في السّنة النبويّة الصّحيحة

جاءت الروايات الصّحيحة عن نبينا ﷺ لتؤكد أنّ عالم الجنّ مخلوقات قابلة للعلم والمعرفة، وأنهم ذوات إرادة واختيار، وأنهم مكلفون بالإيمان والعبادة، منهيئون عن الكفر والعصيان، وأنّ رسالة نبينا محمد ﷺ رسالة عامة شاملة للجنّ والإنس، وأنّه خاتم الأنبياء والمرسلين جميعاً إلى إنسهم وجنّهم.

ومن هذه الروايات ما جاء عند مسعود ﷺ أنّ رسول الله ﷺ قال «أتاني داعي الجنّ فذمّني معه فقرأت عليهم القرآن». قال: فأنطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: «لكم كلّ عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكلّ بعرة علف لدوابكم». فقال رسول الله ﷺ «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»^(٢).

وروي أبو داود عن ابن مسعود قال «لما قدّم وقدّ الجنّ عليّ النّبي ﷺ قالوا يا رسول الله انه أمّك أن يستنجوا بعظم، أو روثه، أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقاً، فهانا رسول الله ﷺ عن ذلك»^(٣). وقوله [حممة] وجمعها حمم وهي كلّ ما احترق بالنار من الخشب والعظام ونحوها، ودلّ فقهِ الحديث على أنّ للجنّ حقوقاً يقضى بها كالإنس والبعد عما يؤذيه، والنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم والحمم لكونها طعام لهم.

(١) انظر معارج التفكر للميداني [ج ٥ ص ٥٦٧].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٥٠] والترمذي [٣٢٥٨] وأبو داود مختصراً [٨٥].

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٩].

(ثالثا) عقيدة أهل السنة والجماعة فى وجود الجن

إن أكثر أهل الملل والنحل خصوصا أتباع الأنبياء يعتقدون بوجود الجن باعتبار أن الأنبياء - وهم صادقون بلا ريب - قد أخبروا بوجودهم، ولا يتم إيمان المؤمن بالله إلا بأن يصدق بجميع ما يخبر به رسوله، ولكن كثر الجدل بين أهل الملل وبين بعض فلاسفة القدماء ومتفلسفة المحدثين حول رؤية هذه المخلوقات .

ولا تعدُّ أدلة المنكرين أن تكون أدلة واهية تماما لا ترقى إلى مستوى المناقشة حتى لو سلّموا مبدأ صدق ما أخبرت به الرّسل، لأن هؤلاء ليس لهم من دليل على نفي وجود عالم الجن إلا أن يقولوا: لم يثبت لنا وجودهم عن طريق حواسنا، فهم إذن غير موجودين !! . وقد سبق فى مباحث العقيدة وثبوتها سقوط مثل هذا الاستدلال وأنه لا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال، وأن طرق التيقن غير منحصرة فى الإدراك الحسى فقط بل هناك:

(١) مسلك الاستنتاج العقلى .

(٢) ومسلك الخبر الصادق .

ويكفى لإثبات حقيقة من الحقائق الاعتماد على أى مسلك يقينى يتفق وطبيعة الحقيقة المعنوية، ويظهر سقوط استدلال هؤلاء المنكرين بشكل أجلى وأوضح بعد أن كشف العلم الحديث من خفايا الكون الكثير، وأظهر من القوى المعنوية الكامنة فى هذا الكون ما يدهش العقول ويبهرها، ولا يزال العلم وسيظل مقبلا فى بحثه وكشفه . حتى كادت العقول أن تستسهل التسليم بالمستحيلات فضلا عن الممكنات، علما بأن وجود الجن أمر ممكن عقلا كما قدمنا، [وليس هناك أى دليل عقلى يثبت استحالة وجودهم، وإنما يتوقف إثبات وجودهم على واحد من اثنين:

(الأول) إما الكشف الحسى .

(الثانى) وإما الخبر اليقيني الصادق .

أما الكشف الحسى: فلم يثبت لنا به وجودهم بطريق يقينى قاطع، ولا نستطيع إثبات ذلك فى الأحوال العادية بطريق يقينى قاطع أيضا، وإنما ثبت لنا وجودهم بطريق الخبر القاطع الصادق، فنحن نعتقد بوجودهم ونسلم بحضورهم تسليما دون ما تردّد أو اعتراض كما أخبرنا ربنا سبحانه فى كتابه وما جاء فى سنة نبيّنا محمد صلوات الله وسلامه وبريكاته عليه^(١) .

فإذا كان [الخبر اليقيني الصادق] الذى نزل به وحى السماء هو القاعدة الأصلية للحديث

(١) انظر كتاب العقيدة الإسلامية [ص ٢٥١-٢٥٢] .

عن [مسألة الجن] فإن مبحثنا في ذلك يتضمن العناصر التالية :

(١) مادة كلمة «الجن» عند أهل اللغة

لما كان مسمى الجن خلاف الإنس مأخوذاً من الاجتنان وهو الاستتار فإن المادة اللغوية لكلمة «الجن» في كل صيغها تدل على معنى الستر . [والجن والجنة : لفظان يطلقان على جنس واحد من مخلوقات الله يشبهون في صفاتهم النفسية الإنس ، ويختلفون عن الإنس في تكوين أجسادهم وهم مستورون عن أعين الإنس^(١)].

ونعرض فيما يلي للمعنى اللغوي لهذا المسمى :

* تأتي كلمة الجن من [جَنَ الشيء يَجُنُّه جُنًّا] : سَتَرَهُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ سُتِرَ عَنْكَ فَقَدْ جُنَّ عَنْكَ . و [جَنَّهُ اللَّيْلُ يَجُنُّهُ جُنًّا وَجُنُونًا ، وَجَنَّ عَلَيْهِ يَجُنُّ - بِالضَّم - جُنُونًا وَاجْتَنَّهُ] سَتَرَهُ ، وفي التنزيل الحكيم ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَمَى كَوْسِيًّا ﴾ . أى سَتَرَهُ بِظِلْمَتِهِ ، وَهِيَ سُمِّيَ الْجَنُّ لاسْتِتَارِهِمْ وَاجْتِنَائِهِمْ عَنِ الْبَصَارِ ، وَجَنَّ اللَّيْلُ وَجُنُونُهُ وَجَنَانُهُ : شِدَّةُ ظُلْمَتِهِ وَادْتِلَاسَامُهُ ، وَقِيلَ : اجْتِلَاطٌ ظَلَامِهِ لِأَنَّهُ ذَلِكَ كُلُّهُ سَاتَرَ .^(٢)

* والجنان - بالفتح - : الْقَلْبُ لاسْتِتَارِهِ فِي الصَّدْرِ ، وَقِيلَ : لَوْعِيهِ الْأَشْيَاءُ وَجَمَعَهُ لَهَا وَحَفَظَهُ إِيَّاهَا ، وَأَجَنَّ عَنْهُ وَاسْتَجَنَّ : اسْتَتَرَ . (قال شِمْرٌ [وَسُمِّيَ الْقَلْبُ جِنًّا لِأَنَّهُ الصَّدْرُ أَجَنَّهُ] .

* وَالْجَنِينُ : الْوَلَدُ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لاسْتِتَارِهِ فِيهِ ، وَجَمَعُهُ : أَجْنَةُ وَأَجْنٌ . [وقد جَنَّ الْجَنِينُ فِي الرَّحِمِ يَجِنُّ جِنًّا وَأَجْنَتَهُ الْحَامِلُ]^(٣) .

* وَالْجَنَّةُ [بِالضَّم] : مَا وَارَاكَ مِنَ السَّلَاحِ وَاسْتَتَرَتْ بِهِ مِنْهُ . وَالْجَنَّةُ : السُّتْرَةُ وَالْجَمْعُ : الْجُنُنُ . يُقَالُ : اسْتَجَنَّ بِجَنَّةٍ أَيْ اسْتَتَرَ بِسُتْرَةٍ ، وَقِيلَ : كُلُّ مُسْتَوْرٍ جَنِينٌ ، حَتَّى إِنْهُمْ لَيَقُولُونَ [حَقْدٌ جَنِينٌ وَضَعْنِ جَنِينٌ] .

* وَالْجَنَّةُ : الدَّرَجُ ، وَكُلُّ مَا وَافَاكَ جَنَّةٌ . وَالْجَنَّةُ : خِرْقَةٌ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ فَتُغْطِي رَأْسَهَا مَا قَبْلَ مِنْهُ وَمَا دُبُرَ غَيْرِ وَسَطِهِ وَتُغْطِي الْوَجْهَ وَحُلَى الصَّدْرِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «الصَّوْمُ جَنَّةٌ»^(٤) . أى يَقْبَى صَاحِبُهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ ، وَالْجَنَّةُ : الْوَقَايَةُ .

* وَالْجَنُّ : وَلَدُ الْجِنِّ ، [قال ابن سيده : الْجَنُّ نَوْعٌ مِنَ الْعَالَمِ سُمُوا بِذَلِكَ لِاجْتِنَائِهِمْ عَنِ الْبَصَارِ وَلِأَنَّهُمْ اسْتَجَنُّوا مِنَ النَّاسِ فَلَا يُرَوْنَ ، وَالْجَمْعُ جِنَانٌ ، وَهِيَ الْجَنَّةُ ، وَفِي التَّنْزِيلِ

(١) انظر معارج التفكر للملياني [ج ٥ ص ٥٤٩] .

(٢) انظر لسان العرب لابن منظور [ج ٢ ص ٣٨٥] .

(٣) انظر المصدر السابق [ج ٢ ص ٣٨٦] .

(٤) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٢٢٤] وأورده الألباني في الإرواء [٤١٣] .

العزیز ﴿وَتَجَلَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾ [الصافات: ١٥٨]. قالوا: الجنة ههنا الملائكة عند قوم من العرب .

* وعن الفراء في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾. قال [يقال الجنة ههنا الملائكة، يقول: جعلوا بين الله وبين خلقه نسبا فقالوا الملائكة بنات الله، ولقد علمت الجنة أن الذين قالوا هذا القول مُحضَرُونَ في النار^(١)].

* والجنُّ: منسوب إلى الجن أو الجنة، والجنة: الجن؛ ومنه قوله تعالى في التنزيل الحكيم ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]. [قال الجوهري [الجن خلاف الإنس والواحد جني، سُميت بذلك لأنها تخفي ولا ترى].

* والجنة: طائف الجن، ومنه: جُنْ جُنًّا وَجُنُونًا وَاسْتَجِنَ، وَالْمَجَنَّةُ: الجنون، وَالْمَجَنَّةُ: الجن، وأرض مجنَّة: كثيرة الجن.

* والجآن [أبو الجن خلق من نار ثم خلق منه نسله^(٢)].

* والجآن اسم جمع للجن كالجامل والباقر وفي التنزيل قال ﴿أَمْ تَطْمِئِنُّنَّ إِنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنَ﴾ فالجآن والجن وصفان من باب واحد كما يقال: ملح ومالح، فيكون الجن: اسم الجنس [كالملاح، والجآن: مثل [الصفة] كالمالح. وقال أبو إسحاق في قوله تعالى ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ روى أن خلقا يقال لهم الجآن كانوا في الأرض فافسدوا فيها وسفكوا الدماء، فبعث الله ملائكته فأجلتهم منها، وقيل [إن هؤلاء الملائكة صاروا سكان الأرض بعد الجآن فقالوا: ياربنا اجعل فيها من يفسد فيها]. (قال أبو عمرو [الجآن من الجن وجمعه جئآن مثل قوله خائطٌ وحيطآن].

* والجن [بالحاء] كما قال الرازي: ضرب من الجن وهم كلاب الجن وسفلتهم، وفي حديث زيد بن مقبل «جئآن الجبال» أي الذين يأمرون بالفساد من شياطين الإنس أو من الجن، والجنة [بالكسر] اسم الجن. وفي الحديث «أنه نهى عن ذبائح الجن^(٣)». قال: هو أن يبني الرجل الدار فإذا فرغ من بنائها ذبح ذبيحة وكانوا يقولون إذا فعل ذلك لا يضر أهلها الجن.

* والجآن ضرب من الحيات أكل العيين يضرب إلى الصفرة لا يؤذى، وهو كثير في البيوت، والجمع: جئآن. وفي الصحيح «أنه نهى عن قتل الجئآن^(٤)»، قال: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها [جآن] وهو الدقيق الخفيف.

(١) انظر لسان العرب لابن منظور [ج ٢ ص ٣٨٨].

(٢) انظر المصدر السابق [ج ٢ ص ٨٩].

(٣) أورده أبو عبيد في غريب الحديث [رقم ١٥٤].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٣٣].

وفى [التهديب] فى معنى قوله تعالى ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ سَكَتَهَا جَانٌ﴾ قال الجان حية بيضاء، والمعنى أن العصا صارت تتحرك كما يتحرك الجان حركة خفيفة، وكانت فى صورة ثعبان وهو العظيم من الحيات، ونحو ذلك قال ابن عباس رحمته الله [شبهها فى عظمها بالثعبان وفى خففتها بالجان]، ولذلك قال الله تعالى مرة ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ وجاء فى أخرى ﴿سَكَتَهَا جَانٌ﴾ وفى حديث زمزم «أَنَّ فِيهَا جَنَّاتًا كَثِيرَةً»^(١) أى حيات. وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة عليهم السلام «جنا» لاستارهم عن العيون، قال الأعشى يذكر نبي الله سليمان عليه السلام:

وَسَحَّرَ مِنْ جِنِّ الْمَلَائِكَةِ تِسْعَةً * قِيَامًا لَدَيْهِ يَعْمَلُونَ بِلَا أَجْرِ

وقد قيل فى قوله عز وجل ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾. إنه غنى الملائكة. و[قال] أبو إسحاق: فى الآية دليل على أن إبليس أمر بالسجود مع الملائكة، وأكثر ما جاء فى التفسير أن إبليس من غير الملائكة وقد ذكر الله تعالى ذلك فقال ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾. وقيل أيضا إن إبليس من الجن بمنزلة آدم من الإنس، وقد قيل: إن الجن ضرب من الملائكة كانوا خزائن الأرض، وقيل: خزائن الجنان. والجنة: هى [دار النعيم فى الدار الآخرة، من الاجتنان وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها، وسميت بالجنة وهى المرة الواحدة من مصدر جنت جنتا: إذا ستره، فكانت ستره واحدة لشدّة التفافها وإظلالها]^(٢).

ويقال للواحد من «الجن» لفظ «الجنى» فهو اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحده «بالباء». وقال بعض علماء اللغة: [الجن نوع من العالم سما بذلك لاجتنانهم عن الأبصار ولأنهم استجنتوا من الناس فلا يرون]^(٣). وهكذا تدور صيغ هذه المادة دالة على معان مختلفة تشترك جميعها بمعنى الستر والاختتار.

واختلف أهل العلم فى أصل الجن، فروى إسماعيل عن الحسن البصرى: أن الجن ولد إبليس والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء هؤلاء مؤمنون وكافرون، وهم شركاء فى الثواب والعقاب، فمن كان من هؤلاء هؤلاء مؤمنا فهو ولي الله، ومن كان كافرا فهو شيطان، وذكر الماوردى عن ابن عباس رحمته الله قال [الجان أبو الجن وليسوا شياطين، والشياطين ولد إبليس، لا يموتون إلا مع إبليس، والجن يموتون ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، فأدم أبو الإنس والجان أبو الجن وإبليس أبو الشياطين]^(٤).

(١) انظر لسان العرب لابن منظور [ج ٢ ص ٣٩٠].

(٢) انظر المصدر السابق [ج ٢ ص ٣٩١].

(٣) انظر معارج التفكر للميداني [ج ٥ ص ٥٢٤].

(٤) انظر تفسير القرطبي [ج ١٠ ص ٢٥].

ولقد تعددت الروايات في صحة اسم أبى الجن فجاء:
 * في عقد المرجان للبرهان الحلبي أن اسمه [شوميا].
 * وفي لقط المرجان للسيوطي [سُموماً].

* وفي رواية عكرمة: [سُومياً] لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ سُومِيَا أَبُو الْجِنِّ وَهُوَ الَّذِي خُلِقَ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ تَارٍ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تَمَنُّ؟ قَالَ: أَتَمَنُّي أَنْ تَرَى وَلَا تَرَى، وَأَنْ تَغِيبَ فِي الثَّرَى، وَأَنْ يَصِيرَ كَهَلْنَا شَابًا. قَالَ: فَأَعْطَيْتُ ذَلِكَ، فَهُمْ يَرُونَ وَلَا يَرُونَ، وَإِذَا مَاتُوا غُيِبُوا فِي الثَّرَى، وَلَا يَمُوتُ كَهْلُهُمْ حَتَّى يَعُودَ شَابًا». وذكر في عيون الأخبار ما جاء عن ليث عن مجاهد قال: «أَعْطَيْنَا أَنَا نَرَى وَلَا نَرَى، وَأَنَا نَدْخُلُ تَحْتَ الثَّرَى، وَأَنْ شَيْخُنَا يَرُدُّ فَتَّى (١)».

وليس عالم الجن أشخاصاً جسمانية كثيفة نجى وتذهب مثل الناس بل القول المحصل فيه أمران:

(الأول) أنها أجسام هوائية قادرة على التشكُّل بأشكال مختلفة ولها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة وغيرها.

(الثاني) أنها موجودات غير متميزة ولا حالة في التميز وأنها مجردة عن الجسمية. وعلى كلا القولين: فهذه الأرواح قد تكون مشرقة ربانية خيرة سعيدة وهي المسماة [بالصالحين] من الجن، وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية وهي المسماة [بالشياطين]، وهناك من قال إن الجن جواهر مجردة عن الجسمية وعلاقتها وجنسها مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية. وفي كل الأحوال [فإنه ليس في إibat الجن مستحيل عقلي بعدما أثبت العلماء وجودهم عقلاً وشرعاً:

(١) فعموم وطلاقة القدرة الإلهية يميز وجودهم عقلاً.

(٢) والخبر المتواتر من القرآن والسنة يوجب وجودهم شرعاً.

وحق على اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه ونص الشرع على حقيقته (٢)].

(٣) خلق الجن من نار

نعمة الإيجاد والإنشاء من أجل النعم التي امتن الله بها على خلقه، والمسافة بين الوجود وعدم الوجود لا تقاس بأبعادها بأى مقياس مما يألّفه البشر، فجميع المقاييس التي في أيدي البشر أو التي تدركها عقولهم هي مقاييس للفارق بين موجود وموجود،

(١) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة [ج ٤ ص ١٠٩]. (٢) انظر أحكام القرآن [ج ٤ ص ١٨٦٤].

أما المسافة بين الموجود وغير الموجود فلا تُدرّكها مدارك البشر بحال ! ونحسب الجن كذلك فإن هم إلا خلق مقاييسه كمقاييس المخلوقات !.

وحين يمتن الله علي الجن والإنس بنعمة الإيجاد والإنشاء كما في التنزيل الحكيم ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن : ١٤ - ١٥] . فإنما يمتن عليهما بالنعمة التي تفوق حد الإدراك عندما تشير الآيات إلى مادة خلق الإنس والجن ليذكر كلا منهما بالأصل الذي أنشأه الله تعالى منه وهي التعمة التي تقوم عليها سائر النعم، إنه سبحانه ينتقل من الامتنان عليهما بآلآته في الكون إلى الامتنان عليهما بآلآته في ذوات أنفسهما وفي خاصة وجودهما ومراحل إنشائهما، ليأتي الحديث عن هذا الخلق المبدع على النحو التالي [١٦] :

(أولاً) عندما يشير الحق سبحانه إلى أن خلق الإنسان كان من صلصال وهو الطين إذا يس وصار له صوت وصلصلة عند الضرب عليه، وقد تكون هذه حلقة في سلسلة النشأة من الطين أو من التراب، كما يمكن أن تكون تعبيراً عن حقيقة الوحدة بين مادة الإنسان ومادة الأرض في عناصر التكوين.

ولقد أثبت التحليل الكيميائي لجسم الإنسان أنه يتكوّن أساساً من الماء [٥٤٪ إلى أكثر من ٧٠٪] بالإضافة إلى نسبة من الدهون [١٤٪ إلى ٢٦٪] والبروتينات [من ١١٪ إلى ١٧٪ الكربوهيدرات (في حدود ١٪] وعدد من العناصر والمركبات غير العضوية [تتراوح نسبتها بين ٥٪ و ٦٪] .

ولسأيرد كل ذلك إلى عناصره الأولية يتضح أن جسم الإنسان يتكوّن من العناصر التالية : الأكسجين ٦٥٪ والكربون ١٨٪ والهيدروجين ١٠٪ والنيتروجين ٣٪ والكالسيوم ١,٤٪ والفوسفور ٠,٧٪ والكبريت ٠,٢٪ والبوتاسيوم ٠,١٨٪ والصوديوم ٠,١٠٪ والكلور ٠,١٪ والمغنيسيوم ٠,٠٤٥٪ وعناصر نادرة ٠,٠١٤٪ وتشمل كلا من اليود والفلور والبروم والحديد والنيحاس والمنجنيز والزنك والكروم والكوبالت والتيتان والموليبدنوم والقصدير والفاناديوم والسيلكون والألمنيوم، وهذا التركيب يشبه في مجموعه التركيب الكيميائي لتراب الأرض المختلط بالماء [١٧] .

وهذا الذي أثبتته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمي للنص القرآني الكريم، فقد تعنى الحقيقة القرآنية هذا الذي أثبتته العلم، أو تعنى شيئاً آخر سواء وتقصد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة التي يتحقق بها معنى خلق الإنسان من تراب أو طين أو صلصال، وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القرآن هو توسيع

(١) انظر في ظلال القرآن [ج ٢٧ ص ٣٤٥١] .

(٢) انظر كتاب الله والعلم الحديث [ص ١٨٠] .

مدلولها في تصورنا وفكرنا كلما أطلعنا العلم على شيء مما تشير إليه إشارات مجملة من آيات الله تعالى في الأنفس والأفاق دون أن يحمل النص القرآني الكريم على أن مدلوله هو هذا الذي كشفه العلم^(١).

(ثانياً) أما خلق الجنان من [مارج من نار] فهي مسألة خارجة عن حدود العلوم البشرية، والمصدر الوحيد فيها هو هذا القرآن باعتباره خبر الله الصادق الذي خلق وهو سبحانه أعلم بمن خلق، والمآرج: المشتعل المتحرك كالسنة النار المشوّهة مع الرياح، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن مسلم «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»^(٢). يبين رسول الله ﷺ أن الجن مخلوقون من مارج من نار أي من أخلاط لهب صاف من النار، وهذه النار قد اشتد توقدها بسبب السموم، وهي الرياح ذات الحرارة الشديدة التي تنفذ في مسام الأشياء والأبدان وهو ما جاء به التنزيل في أكثر من نص قرآني ومنه:

(١) قول الله تعالى ﴿وَالْجِنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧]. أي وخلقنا المخلوق الأول من الجن من نار توقدت من ريح حارة شديدة الحرارة، وهي التي يقال لها «السُمُوم» لنفوذها في المسام، وهذه النار الملتهبة لها صافيا مكونة من عناصر مختلطة، وفي تفسيره للآية قال ابن مسعود رضي الله عنه «نار السموم التي خلق الله منها الجنان جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، والسموم الرياح الحارة التي تقتل وإنها نار لا دخان لها والصواعق تكون منها»^(٣). وسميت الرياح الحارة سموماً لدخولها بلطف في مسام البدن.

(٢) ويشير قوله تعالى ﴿وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن: ١٥]. إلى المارج وهو اللهب الصافي من الدخان، يقال مرج اللهب إذا ارتفع، وفيه تأويلات: منها قول ابن عباس رضي الله عنه «خلق الله تعالى الجنان من خالص النار أو من لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهب فيختلط بعضها ببعض أحمر وأصفر وأخضر»^(٤). وفي تعريفه (قال) الجوهري [المارج نار لا دخان لها خلق منها الجنان]. وقال أبو عبيد [المارج خلط النار وأصله من مرج اللهب مروجاً إذا اضطرب واختلط وامتزج]^(٥).

(قال) ابن حزم [الجن أجسام رقاق صافية هوائية لا ألوان لهم وعصرهم النار كما أن

(١) انظر في ظلال القرآن [ج ٢٧ ص ٣٤٥١].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩٩٦] وأحمد [٢٥٢٣٠].

(٣) انظر تفسير القرطبي [ج ١٠ ص ٢٤].

(٤) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٣٨٤].

(٥) انظر تفسير القرطبي [ج ١٧ ص ١٦١].

عنصرنا التراب وبذلك جاء القرآن، والنار والهواء عنصران لا لون لهما، وإنما يحدث اللون في النار المشتعلة عندنا لامتزاجها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والكثان والأدهان وغير ذلك، ولو كانت لهم ألوان لرأيانهم بحاسة البصر، ولو لم يكونوا أجساما صافية رفاقا هوائية لأدر كناهم بحاسة اللمس].

ولما أخبر الله تعالى أن الجن خلقوا من نار وأن الشهب تضرهم وتحرقهم كان التساؤل الذي يقول كيف تحرق النار النار؟ فكان الجواب عند ابن عقيل عن ذلك على قولين: (الأول) أن الله تعالى أضاف الجن والشياطين إلى النار كما أضاف الإنسان إلى التراب والطين، والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين، وليس آدمى طينا حقيقة لكن «خلقهُ الأول» كان من طين كما في قول الله تعالى ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة: ٧]. ثم تطور خلقه من الطين إلى التطفة كما في قوله تعالى ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢].

(الثاني) أن الجن كان في الأصل نارا ثم تطور خلقه على غير صورة معلومة لنا ودليل ذلك^(١):

(١) قول النبي ﷺ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه «إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ تَعَالَى إِبْلِيسَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِهِ^(٢)». وقوله رضي الله عنه من رواية جابر رضي الله عنه «ذَاكَ الشَّيْطَانُ أُلْقِيَ عَلَى قَدَمِي شَرًّا مِنْ نَارٍ لِيُفْتِنَنِي عَنِ الصَّلَاةِ^(٣)». (٢) ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه «أَنَّهُ أَبْصَرَ رُطًا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فِقَالَ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا هَؤُلَاءِ الزُّطُ. قَالَ مَا رَأَيْتُ شَبَهُهُمْ إِلَّا الْجِنَّ لَيْلَةَ الْجِنِّ وَكَانُوا مُسْتَنْفِرِينَ يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا^(٤)».

فيعلم من الروايتين أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري، وقد جاء الخبر النبوي ليؤكد أن ريق العفريت الذي عرض له رضي الله عنه في الصلاة كان باردا، ولولا أنهم على أشكال ليست نارا لما ذكر الصور التي شبههم بها وترك الذهب والشر وهو ما يتأكد بحديث يحيى بن سعيد قال «أَسْرَى بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى عَفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا تَلَفَّتْ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَاهُ^(٥)».

وبيان الدلالة منه أنهم لو كانوا باقين على عنصرهم الناري وأنهم نار محرقة لما احتاجوا

(١) انظر أكام المرجان للشبلي [ص ٢٥]. (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٤٢] والتسائي [١٢١٤]. (٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٠٩٠٤]. (٤) أورده البيهقي في دلائل النبوة [١٦/٢]. (٥) أخرجه مالك في الموطأ [١٧١١] وقال حديث مرسل. والحدِيث المرسل عند جمهور المحدثين ما سقط من إسناد الصحابي، وقيل: ما انقطع إسنادُه، أو قول الراوي: «قال رسول الله ﷺ». واعتمد جمهور الأصوليين فيدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل: انظر إحكام الفصول لأبي الوليد [ص ٥١].

أن يأتي الشيطان أو العفريت منهم بشعلة من نار، ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه كما تحرق النار الآدمي بمجرد المس، فدل على أن تلك النار انغمست في سائر العناصر، حتى صار البرد ربما كان هو الغالب في بعض الأحيان إما للأعضاء نفسها أو لما تحلل من البدن كاللعاب كما في قوله ﷺ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِبْلِيسَ فَأَهْوَيْتَ بِيَدِي، فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إَصْبَعَيْ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا»^(١).

(قال) القاضي أبو بكر [ولسنا نذكر مع ذلك معنى أن الأصل الذي خلقه منه النار أن يكثفهم الله تعالى ويغلظ أجسامهم ويخلق لهم أعضاضاً تزيد على ما في النار فيخرجون عن كونهم نارا ويخلق لهم صوراً وأشكالاً مختلفة]^(٢).

(٣) أصناف الجن

الصنف [بالكسر والفتح]: النوع والضرب وجمعه أصناف وصنوف، والصنف من الشيء: ضرب منه متميز بصفات خاصة أو مشتركة، ولذلك جاءت الروايات التي تبين أن الجن على ثلاثة أصناف [أولها] يطير كالهواء، [والثاني] عليهم الحساب والعقاب، [والثالث] ما يسمى بخشاش الأرض، والقريب الذي يؤيد هذا المعنى:

* ما روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه من قول النبي ﷺ «خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِنَّ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ حَيَاتٌ وَعَقَابٌ وَخَشَاشُ الْأَرْضِ، وَصِنْفٌ كَالرَّيْحِ فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ عَلَيْهِمُ الْحِسَابُ وَالْعِقَابُ»^(٣).

* وما رواه ابن عبد البر عن وهب بن منبه «أَنَّ الْجِنَّ أَصْنَافٌ: فَخَالَصُهُمْ رِيحٌ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ وَلَا يَمُوتُونَ وَلَا يَتَوَالَدُونَ، وَمِنْهُمْ أَجْنَسٌ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَنَكَّحُونَ وَيَمُوتُونَ وَهَذِهِ هِيَ السَّعَالِي وَالْقَوْلُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ»^(٤).

* ويؤيده ما رواه ابن حبان والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ﷺ قال «الْجِنَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنَحَةٌ يَطِيرُونَ بِهَا فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ حَيَاتٌ وَكِلَابٌ، وَصِنْفٌ يَحْلُونَ وَيَظْعَنُونَ»^(٥).

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١١٧١٩].

(٢) انظر أحكام المرجان للشبلي [ص ٢٦].

(٣) أخرجه الحاكم الترمذي في نوادر الأصول [ص ٥٠] والذهبي في الفردوس بمأثور الخطاب [٢٩٤٢] وذكره السيوطي في الدر المنثور [١٤٧/٣] وأورده أبو الشيخ في كتاب المعظمة [١٠٩٧].

(٤) إسناده صحيح وأورده أبو الشيخ في كتاب المعظمة [١٠٩٩].

(٥) أخرجه الحاكم بإسناد صحيح [٣٧٥٣] واللقه السبكي في التلخيص وقال صحيح؛ وأورده الألباني في صحيح الجامع [٣١١٤] والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤١٤٨] والبيهقي في الأسماء عن أبي ثعلبة.

ويعضد هذه الرواية ما أخرجه البخارى عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال «إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر فضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوجه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم» (١).

وهو يدل على أن هؤلاء النفر من صف «الجن الطيارين» لبيان أنهم كانوا يرتقون لاستراق السمع من الملائكة الذين ينزلون في العنان، وهو ما يبدو لك من السماء إذا نظرت إليها. وقالوا: العنان السحاب.

* وذكر أبو الشيخ رواية أبي ثعلبة بلفظ «الجن على ثلاثة أصناف فثلث لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويظعنون» (٢). من الحل والترحال أى في المكان ومنه.

* ورواه ابن أبى الدنيا عن أبى الدرداء وفي آخره «وثلث كبنى آدم لهم الثواب وعنيهم العقاب» (٣). (قال ابن عبد البر) الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان منزلون على مراتب:

(١) فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا [جنى].

(٢) وإن أرادوا أنه ممكن يسكن مع الناس قالوا [عامر] وجمعه عمار.

(٣) فإن كان من معرض للصبيان قالوا: [أرواح].

(٤) فإن ثبت وتعمد فهو [شيطان].

(٥) فإن زاد على ذلك فهو [مارد].

(٦) فإن زاد على ذلك وقوى أمره قالوا [عفريت] وجمعه عفاريت» (٤).

ويستفاد من هذه الروايات أن الجن ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

(الأول) صنف هم والإنس في التكليف سواء بسواء، وأنهم فرق متعددة مختلفة يحلون ويظعنون.

(الثاني) صنف تجمعه خشاش الأرض وشقوقها من حيات، وثعابين، وعقارب، وكلاب وسعالى، يظهرون ويختفون.

(الثالث) من هم في خلقتهم كالريح يطيرون بأجنحتهم في الهواء لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون وهم شياطين الجن ومردتهم.

وعلى ذلك فإن مبحثنا في هذه المسألة ينقسم في مجمله إلى ثلاثة أقسام:

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢١٠] ومسلم [٢٢٢٨] باختلاف.

(٢) إسناده صحيح وأخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة [١١٠٣].

(٣) أخرجه ابن أبى الدنيا في الهوائف [١٥٦] وابن حبان [١٠٧/٣].

(٤) انظر أكاد المرجان للشبلى [ص ٢٠].

(القسم الأول)

الجنّ المكلف بالعبادة

وهذا الصنف من الجنّ هو الذى جاء تعريفه فى الروايات بأنهم :

١ - «يَحْلُونَ وَيَطْعُونَ».

٢ - «يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَوَلَّدُونَ».

٣ - «وَيَفْعُ عَلَيْهِمُ الْحِسَابُ وَالْعِقَابُ».

وهذا القسم هو المكلف من حين الخلقة، فمِنْهُمْ المؤمن والكافر كما فى قوله تعالى حكاية عنهم ﴿وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِمُ الْقُرْآنُ لَكُنُوا بِأَسْفَلَ﴾ [البقرة: ١٢٩]. وهذا التقرير من الجنّ بأنّ منهم صالحين وغير صالحين، يفيد ازدواج طبيعة الجنّ واستعدادهم للخير والشر كالإنسان - إلا من تمحض للشر منهم وهو إبليس وقبيله - وهو تقرير ذو أهمية بالغة فى تصحيح تصوّرنا الاعتقادى عن هذا الخلق الغيبى، فأغلبنا على اعتقاد أنّ الجنّ يَمْلِكُونَ الشر وقد خلصت طبيعتهم له وأنّ الإنسان وحده بين الخلائق هو ذو طبيعة مزدوجة [١].

فجاء قوله تعالى ﴿وَأَنَّا مِمَّا الصَّالِحِينَ﴾: لُبِّينَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الْجَنِّ جَنٌّ صَالِحُونَ قَبْلَ وصول دعوة النّبى ﷺ إليهم، إذ كانوا على ملة مقبولة عند الله غير منسوخة بكلمة لاحقة، أمّا بعد أن وصلت إلى الجنّ دعوة النّبى ﷺ فلا يوصف بالصلاح إلّا من كان مؤمناً مسلماً تقياً متعباً رسالة خاتم الأنبياء سيّدنا محمد ﷺ.

وقوله ﴿كُنَّا طَرِيقَ قِدَادٍ﴾ أى لكلّ منّا طريقته المنفصلة المقدودة المنقطعة عن طريقة الفريق الآخر، والطرائق جمع طريقة وهى مذهب الرّجل، وتُطلق فى اللّغة على السّيرة والمذهب والحال والفرقة، أى [كُنَّا فِرْقًا شَتًى وَأَدْيَانًا مَخْتَلِفَةً وَأَهْوَاءَ مُتَبَايِنَةً يَهُودًا وَنَصَارَى وَعِبَادَةَ أُوثَانٍ] [٢]. وعن السّدى فى قول الله تعالى ﴿كُنَّا طَرِيقَ قِدَادٍ﴾. قال [الجنّ أهواء مثلكم منهم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعه] [٣].

(١) هل الجنّ مكلفون بالعبادة؟

الجنّ عند جمهور المسلمين من الصّحابة والتّابعين مكلفون بالعبادة مأمورون بالطّاعة كالإنسان سواء بسواء، وأنّهم مخلوقات قابلة للعلم والمعرفة ذات إرادة واختيار، فهم مكلفون بالإيمان والعبادة، منهوّن عن الكفر والعصيان، إذ لهم إرادات حرة وقدرات فكرية على إدراك الخير والشرّ، والحسّن والقبح، والظلم والعدل، والتقوى والبرّ، ولهم غرائز وأهواء وشهوات،

(١) انظر فى ظلال القرآن [ج ٢٩ ص ٢٧٣٢].

(٢) انظر معارج التّفكّر للميدانى [ج ٥ ص ٥٥٧].

(٣) انظر فتح البارى [ج ٨ ص ٣٤٥].

كما أن لهم قدرات ما على تنفيذ ما يريدون من طاعة لله تعالى ومعصية له . وكثير من خطابات التكليف في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين الجن والإنس^(١) كما في قوله تعالى :

* ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] .

* ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَصُوْنُ عَلَيْكُمْ بِآيَاتِي وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٠] .

* وفي قول الله تعالى حكاية عنهم ﴿وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا وَغَدَا﴾ [الجن: ١٤] . يقررون تصورهم لحقيقة الهدى والضلال وأن الهدى هو الإسلام، فمن أعلن استسلامه لله تعالى صادقا مخلصا، وأعلن قبوله أن يدخل في دين الإسلام طالعا مختارا، وأسلم وجهه لما أنزله الله تعالى لعباده وبعث به رسوله الأكرم ﷺ ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ الذين تحرروا الصواب في طلب الرشد والاهتداء إلى هذا الدين العظيم عن معرفة وقصد، وبعد تبين ووضوح .

والتكليف لغة^(٢) مصدر كَلَّفَ بمعنى ألزم، فالتكليف : إلزام ما فيه كلفة أى مشقة، والتكاليف : المشاق وهو معنى قوله تعالى ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] . فالإلزام الشيء والإلزام به : هو تصديره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما، وفي الاصطلاح : طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك . [أو] هو إلزام الكلفة على المخاطب . [أو] هو إلزام مقتضى خطاب الشرع .

وفي الوقت الذي يقف بنا النص القرآني فيه أمام فريق من الجن آمن بالله ورسوله في مقابل فريق آخر كفر بدعوة الحق والدين، كانت بداية التكليف للجن عندما انطلق هؤلاء النفر إلى قومهم منذرين كما في قوله تعالى :

* ﴿وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّذْنِبِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٩] . إنهم حينما استمعوا لهذا القرآن نادوا بالإنصات إليه فاطمأنت قلوبهم إلى الإيمان بالله تعالى، كما أن سياق الخبر في هذه الآية وتصويره من القرآن لشغاف قلوب الجن على هذا النحو وما وقع في حستهم من الجمال والروعة المؤسرة للحس والشعور بقلوبهم ﴿كُفِرُوا﴾ . إنما يترجم حقيقة ما حكوه لقومهم عنه وما دعوهم إليه .

(١) انظر كتاب العقيدة الإسلامية (ص ٢٥٣) .

(٢) انظر الموسوعة الفقهية [٢٤٨/٣] .

وإذا كان النفر من الجن قد ونى القرآن الكريم بعد إنصات وتدبر، فأطلق في كيانهم دفعة قوية من التأثير العميق حتى فاضت قلوبهم إيماناً بالخالق جل شأنه فانطلقوا إلى قومهم بنفوس مفعمة بالرضا مملوءة بما لا تملك له دفعا ولا تملك عليه صبرا حتى تفيضه على الآخرين بمثل هذا الأسلوب المتدفق النابض بالحرارة والانفعال، فإن غيرهم من المكذبين الضالين من بنى البشر قد قالوا في زمن التنزيل الكريم ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ [فصلت: ٢٦]. وما زال الأكثر من هؤلاء البشر يرددون بالسنتهم ﴿لَا تَسْمَعُوا﴾. والجن في كل الأصداء إلى يوم القيامة تقول:

﴿إِنَّا سَمِعْنَا حَسْبًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَلِّيًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ يَنْقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَتُجْرَمَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٣٠-٣١]. إنه الفارق الذي يفصل بين السَّمْع والصَّم، السَّمْع الذي أدى بالجن إلى الاستقامة على طريق الطاعة والإيمان، والصَّم الذي ساق الكثيرين من بنى الإنسان إلى ذرّات الكفر والطغيان.

[لقد وكّوا إلى قومهم مسارعين يقولون لهم: إنا سمعنا كتابا جديدا أنزل من بعد موسى يصدّق كتاب موسى في أصوله، فأدركوا الصلّة بين الكتابين بمجرد سماعهم آيات من هذا القرآن قد لا يكون فيها ذكر لموسى ولا لكتابه، ولكن طبيعتها تشي بأنّها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى عليه السلام^(١).]

والتأمل لقول القرآن حكاية عنهم ﴿إِنَّا سَمِعْنَا حَسْبًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾. يدرك أنّهم علموا أنّ الإنجيل ملحق بالتوراة ومؤيد لأحكامها ومُخَفِّف لبعض شدتها، أمّا القرآن فكتاب مستقل طوى التوراة والإنجيل معا في معانيه وأنشأ شريعة مهيمنة على ما سبقها من وحى مُنَزَّل.

وعندما تجيء الإشارة إلى الصلّة بين كتاب موسى وهذا القرآن على لسان الجن لتعلن هذه الحقيقة التي يدركها الجن ويفعل عنها البشر أنّ الكتاب المنزل على قلب سيد البشر محمد ﷺ كتاب ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

[وتشير كذلك إلى أسس الاعتقاد الكامل القائمة على تصديق الوحي ووحدة العقيدة بين القرآن وما قبله من الكتب المنزلة، وتتضمن كذلك شهادة هؤلاء الجن المبعدين نسبياً عن مؤثرات الحياة البشرية بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن تأتي في قولهم ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، إنّ وَقَعَ الحق والهدى في هذا القرآن هائل ضخم لا يقف له قلب غير مطموس، ولا تصمد له روح غير معانلة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالهوى

(١) انظر في ظلال القرآن [ج ٢٦ ص ٣٢٧٣].

الجامع اللّيم، ومن ثمّ لمس هذه القلوب لأوّل وهلة فإذا هي تنطق بهذه الشّهادة وتعبّر عما سبّتها منه هذا التعبير الصادق المؤثّر^(١).

ومن قول الجن ﴿يَنْقُوتَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِمْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٣١]. يتبيّن للمرء مدى حرصهم على نذارة قومهم في حماسة المقتنع المندفع الذي يستشعر أنّ عليه واجبا في النذارة لا بدّ أن يؤدّيه، عندما اعتبروا أنّ نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله تعالى لكلّ من بلغته من إنس وجنّ، واعتبروا أنّ الرّسول ﷺ داع لهم إلى الله تعالى بمجرد تلاوته لهذا القرآن واستماع الثّقيلين له فنادوا قومهم ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِمْ﴾.

لقد قالوا ذلك مبالغة منهم في دعوة من دعواهم إلى الإيمان لما سمعوا القرآن من نبيّ الإسلام ورحمة الله للعالمين محمّد ﷺ، ثمّ كان إيمانهم برسالته وتصديقهم بدعوته على النحو التالي:

(أوّلًا) لما سمعت الجنّ القرآن آمنوا بالله تعالى وكان من مقتضى هذا الإيمان دخولهم دائرة التّكليف التي أوجهاها الله على عباده كما في قوله ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا آلِهَتُنَا آمَنَّا بِهِ﴾.

إنّه قول الواثق المطمئنّ إلى عدل الله تعالى وإلى قدرته ثمّ إلى طبيعة الإيمان وحقيقته، بعدما سمعوا القرآن وسَمَوْهُ [هُدًى] كما هي حقيقته ونتيجته، ثمّ يقرّرون ثقتهم في ربّهم وهي ثقة المؤمن التي لا تتزعزع في خالقه ومولاه بقولهم ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِمْ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ [الجن: ١٣].

والله سبحانه لن يخسّ المؤمن حقّه ولن يرهقه بما فوق طاقته، وكذلك يحميّه من البخس والرهق، فالمؤمن في أمان من البخس والرهق، وهذا الأمان يولد الطّمانينة والراحة طوال فترة العافية، فلا يعيش في قلق وتوجّس حتّى إذا كانت الضّراء لم يهلع ولم يجزع ولم تغلق على نفسه المنافذ، إنّما يعدّ الضّراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر، ويرجو فرج الله منها فيؤجر، وهو في الحالين لم يخفّ بخسًا ولا رهقًا ولم يكابد بخسًا ولا رهقًا^(٢).

(ثانيًا) بعد تلقّى الجنّ البلاغ من رسول الله ﷺ افترقت إلى جماعتين أوّلها أسلمت وجهها لله تعالى، وأخرى عدلت عن طريق الحقّ والصّواب كما في قوله جلّ شأنه وسلطانه ﴿وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَائِسُطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن: ٤].

والقائسطون هم الجائرون المجانيون للعدل والصّلاح، وقد جعلهم هذا النّفر من الجنّ

(١) انظر في ظلال القرآن [ج ٢٦ ص ٣٢٧٣].

(٢) انظر معارج التّفكّر للميداني [ج ٥ ص ٥٩٦-٥٩٧].

فريقاً يُقابل المسلمين، وفي هذا إيماءة لطيفة بلغة المدلول تُبين أنهم بعد دعوتهم للإسلام صاروا فريقين :

(الفريق الأول) : المسلمون وهم الذين أعلنوا إسلامهم وأتباعهم لأحكام الدين وشرائعه . إذ استجابوا الدعوة إخوانهم النفر من الجن الذين سمعوا القرآن فأمنوا به وبمن أنزل عليه ، وأطاعوا ربهم وأسلموا له ، وإعلاتهم هذا اختاروا لأنفسهم أن يسلكوا الصراط المستقيم الذى هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين .

(الفريق الثانى) : القاسطون أى الجائرون الذين عدلوا عن الحق وانحرفوا عن الصراط المستقيم ، والسبب فى عدولهم عن الحق وميلهم عنه أنهم لم يسلموا فجاء الاستغناء ببيان جورهم الكلى عن ذكر عدم إسلامهم ، والقاسط فى اللغة : الجائر الذى يحدد عن الحق وعن طريق الهدى . [وآيات الذكر الحكيم تدل بوضوح على أن الجن فىهم المؤمنون وفيهم الكافرون ، وما ورد منها حكاية لقول الجن مع السكوت عن رده إقراره] ^(١) .

(ثالثاً) أن بيان تكليفهم واضح فيما اشتمل عليه القرآن الكريم من ذم الشياطين ولعنهم والتحرز من غوائلهم وشرهم ، وذكر ما أعد الله لهم من العذاب ، وفى ذلك كله دليل على تكليفهم بالعبادة ، وهى أمور لا يخص بها إلا من خالف الأمر والنهى وأرتكب الكبائر وهتك الحرام مع تمكنه من عدم فعل ذلك وقدرته على فعل خلافه مختاراً] ^(٢) .

وإذا كان الجن عند جمهور المسلمين «مكلفين» كما سبق بيانه ، فهل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات أم هم مخاطبون بالتصديق فقط ؟ يقول ابن تيمية [لا ريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق ومنهين عن أعمال غير التكذيب ، فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم ، فإنهم ليسوا أمثالى الإنسان فى الحد والحقيقة ، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساوياً لما عليه الإنسان فى الحد ، لكنهم مشاركون الإنسان فى جنس التكليف بالأمر والنهى والتحليل والتحریم ، وهذا ما لا نعلم فيه نزاعاً بين المسلمين] ^(٣) . أما دلائل التكليف بالأمر والنهى والتحليل والتحریم فهى فى القرآن الكريم كثيرة :

* فأخبر أن الشيطان يخاف الله تعالى بقوله ﴿إِنِّىْ أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال : ٤٨] . والعقوبة إنما تكون على ترك ما أمروا أو فعل محظور ، ومعصية إبليس لم تكن تكديباً فإن الله تعالى قد أمره بالسجود ، وقد علم أن الله أمره ولم يكن بينه وبين

(١) انظر كتاب العقيدة الإسلامية [ص ٢٥٤] .

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ١٧ ص ٢٦٩] .

(٣) انظر فتاوى ابن تيمية [ج ٤ ص ٢٣٣] .

الله رسول يكذبه، فلما امتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة، ولهذا قال النبي ﷺ «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السُّجْدَةَ فَسَجَدَ اَعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ يَاوَيْلَهُ! أَمَرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأَمَرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلَنِي النَّارُ»^(١).

* وبين الحق في قوله تعالى ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأحقاف: ٣٢]. أنهم أمرُوا بإجابة داعي الله الذي هو نبينا ﷺ والإجابة والاستجابة هي طاعة الأمر وطاعة النهي، وهي العبادة التي خلق لها الفقلان كما في قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

* والله تعالى أخبر بمكوث إبليس ومن تبعه من الجن والإنس في نار جهنم فقال ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٥]. فبين سبحانه أنه لا يدخلها إلا من أتبع إبليس من الكفار والفساق، ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين لله معرفة يكونون بها مؤمنين.

* كما أخبر سبحانه على لسان الجن ﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾. وفيه بيان أن في الجن الصالح وغير الصالح، والصالح هو القائم بما وجب عليه، ودون الصالح لابد أن يكون عاصيا في بعض ما أمر به، وهذا بين أن فيهم من يترك بعض الواجبات فيحاسب عليها وهو ما يقرره رسول الله ﷺ في قوله من حديث جابر رضي الله عنه «إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَاصِيَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ»^(٢).

* وقول الله تعالى ﴿قَالَ أَهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَلَمَّا يَأْتِيَكَمْ هُتًى هُتًى فَمَنْ أَتَّبَعَ هَذَا فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣]. فيه خطاب لمن أهبطه الله تعالى من الجنة. وكلا الخطابين لأبوي الفقلين، وهو دليل على أن الجن مكلّفون وأنهم مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأن نبينا ﷺ بعث إليهم كما بعث إلى الإنس كما لا خلاف بينها أن مسيهم مستحق للعقاب^(٣).

أما ثوابهم وعقابهم فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي كما في قوله سبحانه ﴿سَتَقَرُّ لَكُمْ إِلَهُ الْقُقُلَانِ﴾ [الرحمن: ٣١]. وهو يحمل الوعيد من الله تعالى إلى الجن والإنس بإجازة والحساب لعظم شأنهما بسبب التكليف، وسُميا قُقُلَانِ لما ألقى عليهما من مشقة التكليف [أو] لأنهما مقلّان بالذنوب والأوزار، وفي الآية دليل على أن الجن مخاطبون مثابون معاقبون كالإنس سواء بسواء، مؤمنهم كمؤمنهم

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٨١] وأحمد [٩٦٧٤] وابن ماجه [٨٧١].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٤٢٦٩] وابن أبي شيبه [١١٧٦٨] والصححه [١٧١٨].

(٣) انظر مفتاح دار السعادة [ج ١ ص ٣٧].

وكافرهم ككافرهم لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك .

وذهب جمهور العلماء إلى أنهم يُثابرون على الطاعة وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم . ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة أقوال :

[أحدها] نعم وهو قول الأكثر .

[وثانيها] يكونون في رِيع الجنة وهو منقول عن مالك وطائفة ،

[وثالثها] أنهم أصحاب الأعراف .

[ورابعها] التوقف عن الجواب في هذا .^(١)

ونقل عن مالك [أنه استدلّ على أن لهم الثواب وعليهم العقاب بقول الله تعالى ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] . والخطاب في قوله تعالى ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٤٧] . موجه إلى الإنس والجن ، فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب والله أعلم^(٢) .

(رابعا) أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وتوحيده وذكره كما في قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] . أي وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وتوحيدي والسير على نهج ديني . [فإذا تساوى الجن والإنس في الابتلاء والتكليف ، فلا بد أن يكون لكل منهما حساب وجزاء بالثواب الجزيل أو بالعقاب الشديد على حسب أعمالهم^(٣) .

وقد ثبت بنص القرآن وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون ، ومحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون ، وقيل [إنهم يكونون في رِيع الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم ، ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده ، فإن ثبت حجة يجب اتباعها ولا فهو مما يحكى ليُعلم ، وصحته موقوفة على الدليل^(٤)] .

وتأتي حكمة تقديم الجن على الإنس في الآية لعدة وجوه :

(أولها) أن ذكر الجن أولا يتناول الملائكة لأن الجن أصله من الاستتار فهم مستترون

(١) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٣٩٨] .

(٢) انظر المصدر السابق .

(٣) انظر معارج التفكر للميداني [ج ٥ ص ٥٥٨] .

(٤) انظر مفتاح دار السعادة [ج ١ ص ٣٩] .

من الخلق، وعلى هذا كان تقديم الجنّ لدخول الملائكة فيهم، ولكنهم أكثر عبادة وإخلاصاً، فليس المقصود بتناول الملائكة أنّها من جنس الجنّ تُصيغ بطبيعتهم في الاستتار، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾. وقول الله تعالى ﴿وَأَنَا ظَنَنْتُ أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الجن: ٥].

فإنّ لفظ [الجنّ] هنا لا يتناول الملائكة بحال لنزاهتهم عن العيوب، وأنّه لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب، فلمّا لم يتناولهم عموم اللفظ لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم. (١)

(الثاني) لمّا كانت العبادة سرّية وجهريّة وللسرّية فضل على الجهرية وكانت عبادة الجنّ سرّية فلا يُداخلها رياء، بعكس عبادة الإنس فإنّ الرياء عندما يُداخلها لا تكون لله تعالى والجنّ ليس كذلك.

أمّا العبادة التي خلّق الجنّ والإنس من أجلها فهي التعظيم لأمر الله والشفقة على خلقه سبحانه، فإنّ هذين النوعين لم يُخلِ الله شرعا منهما، أمّا خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها بالوضع والهية، والقلة والكثرة، والزمان والمكان، والشرائط والأركان، ولمّا كان التعظيم اللائق بذى الجلال والإكرام لا يعلم عقلا لزم اتباع الشرائع فيها نقلا بقول الرّسل عليهم السّلام [٢].

(٢) الجنّ يموتون ويبعثون للقضاء والجزاء

ثبت في القرآن والسنة أنّ الجنّ يموتون ثمّ يبعثون يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، ودليل ذلك قول الله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ [الأحقاف: ١٨]. فبيّن الله تعالى في هذا النصّ الكريم أنّه قد مضت بالموت أمم قبل الكافرين المعاصرين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

ونظام الحياة والموت بنظام يشمل الجنّ كما يشمل الإنس إلا أنّ الجنّ في ذلك ينقسم إلى قسمين:

(الأول) من كتّبه الله تعالى عليه الموت منهم إذا وافاه أجله ودلّ على ذلك قول النبي ﷺ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ» (٣).

(١) انظر أكام المرجان [ص ١٨].

(٢) انظر تفسير الفخر الرّازي [ج ٢٨ ص ٢٣٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧١٧] والقه البخاري [٧٣٨٣].

(الْقَانِي) يشمل إبليس ومن معه من الشياطين، وكان قد علم أنه خاضع لنظام الموت كسائر الجن، فسأل ربه بعد أن حكم عليه بالإخراج من الملأ الأعلى والطرود واللعن أن يُنظره فلا يمسه إلى يوم البعث ومن ذلك قوله ﴿رَبِّ قَانِظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [ص: ٧٩]. وهذا السؤال من إبليس لم يكن عن ثقة ويقين منه بمنزلة عند الله تعالى، أو أنه أهل لأن يجيب الله له دعاءاً وإنما استهدف من سؤاله أمرين:

(الأول) تأخير عذابه زيادة في بلائه كفعل الآيس من النجاة والسلامة.

(الثاني) أراد بالإنظار ألا يموت لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده.

فوعده الله تعالى بأن يُنظره إلى وقت انتهاء الحياة ضمن المؤجلين إلى ذلك الوقت من الملائكة كما في قول الحق سبحانه ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (١) إلى يوم أَلْوَقْتُ الْمَعْتُومَ [ص: ٨٠-٨١]. فجاء قول الله تعالى تغليظاً له في الوعيد لا على وجه التكرمة والتقريب.

وعن «الوقت المعلوم» قال ابن عباس وغيره: أراد به النسخة الأولى أي حين تموت الخلائق. وقيل: الوقت المعلوم الذي استأثر الله بعلمه ويجعله إبليس فيموت ثم يُبعث كما في قول الله تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (٢) وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمن: ٢٦-٢٧].

ومن الأحداث التي ترتبط بيوم القيامة السؤال والحساب والجزاء بالشواب أو العقاب كما في قول الله تعالى ﴿فَتَقَوِّمِدْ لَأَسْأَلَ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْشَ وَلَا كُنْ﴾ [الرحمن: ٣٩]. والمعنى لا يسألون إذا استقروا في النار، وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لأن الله يحفظها عليهم وكتبها الملائكة، فيرى كل واحد من الإنس والجن معاصيه وقد تسجلت في كتاب عمله شريطاً مؤرخاً بالصوت والصورة والخواطر والنيات (٣).

ويأتى بيان تعذيب كفرة الجن حكاية لما يخاطب به الدين كمنوايُفترون على الله الكذب ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ [الأعراف: ٣٨]. فدل هذا النص على أن حال الجن كحال الإنس امتحاناً وتكليفاً في الدنيا وجزاء يوم القيامة.

وخطاب الجن لقومهم: ﴿يَقُومُوا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَتَجْرَكمَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٣١]. يشير إلى أمرين (٤):

(١) انظر معارج التفكر للميداني [ج ٥ ص ٥٥٩].

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ١٦ ص ٢١٨].

(الأول) الدلالة على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان مثل الإنس وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى، وأن الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون.

(القاني) التحذير من العذاب الأليم في جهنم يوم القيامة إن لم يجيبوا داعي الله ويؤمنوا به، كما أن فيه الدلالة على أن الجن يعذبون في النار كالإنس إذا كانوا من الكافرين المجرمين، فمن أجاره الله من الخلود في عذاب النار أدخله الجنة لا محالة سواء كان من الإنس أم من الجن لقوله تعالى ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ قِيَامُ الْآلَاءِ رَيْكَمًا تَكَرُّهًا﴾ [الرحمن: ٤٦-٤٧]. ومعلوم أن المتقين من الجن قد خافوا مقام ربهم يوم الدين ^(١).

أما إبليس فهو أول من يكسَى حلة من النار لقوله ﷺ من حديث أنس «إن أول من يكسَى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبه ويسحبها وهو يقول: يائوره، وذريته خلفه وهم يقولون: يائورهم، حتى يقف على النار ويقول: يائوره ويقولون: يائورهم فيقال لهم ﴿لَا تَدْعُوا آلِيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ١٤] ^(٢). أي أن هلاككم أكثر من أن تدعومرة واحدة، والثبور هو الهلاك والطرد والخسران من قوله تعالى ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرَعَوْتُ مَقْبُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٢]. أي مهلكا مقهورا مطرودا من رحمة الله تعالى أو مصروفا عن الحق الذي أنكرته ^(٣).

وفي المسند عن العباس بن مرداس رضي الله عنه:

«أن رسول الله ﷺ دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: إني قد غفرت لهم، ما خلا الظالم، فإني أخذ للمظلوم منه، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب: إني ما سأل، قال: فضحك رسول الله ﷺ أو قال: تبسم».

«فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي: إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها. فما الذي أضحكك أضحكك الله سنك؟ قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي، أخذ التراب فجعل يحشوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه» ^(٤).

(١) انظر المصدر السابق [ج ١٧ ص ١٧٤].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد حسن [١٣٥٣٧] والبيهقي [٣٩٢/١٠].

(٣) انظر النهاية [٢٠٦/١] والقاموس القويم [١/١٠٥].

(٤) أخرجه أحمد بإسناد حسن [١٦١٥٩] وقالوا في تحقيقه رواه مقبولون.

(٣) سماع الجنّ القرآن من رسول الله ﷺ

جاء في القرآن الكريم بشأن مَنْ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجِنِّ نَصَان :

(الأول) ما جاء في [سورة الجن] وقد دلّ على أنه يتحدّث عن وفد لم يعلم النبي ﷺ بحضورهم واستماعهم القرآن منه، ولم يعلم بإيمانهم ولا بانصرافهم إلى قومهم دُعاة إلى دين الله حتى أعلمه الله تعالى بذلك، وكان هؤلاء النفر من جنّ نصيبين من ديار بكر قرب الشام أو من جنّ نينوى قرب الموصل بالعراق.

وقد جاؤوا إلى النبي ﷺ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر [بنخلة] في طريق الطائف وكان يقرأ «سورة العلق». وقيل: «سورة الرحمن»، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما [أن النبي ﷺ لم يشعر بهم في هذه الواقعة ولم يقصد بها إبلاغهم القرآن، وإنما صادف حضورهم وقت قراءته^(١)]. فأنزلت عليه السّورة وأمره الله تعالى فيها أن يحدث الناس بخبرهم.

(الثاني) ما جاء بالآيات [٢٩ - ٣٢] من [سورة الأحقاف] وليس فيها ما يدلّ على أن الرسول ﷺ لم يكن يعلم بحضورهم لدى وفودهم إليه، ويمكن أن يحمل عليه بعض ما ورد من الأحاديث التي جاء فيها ذكر وفادة الجنّ إلى النبي ﷺ وكان أول سماع الجنّ للقرآن الكريم من رسول الله ﷺ في ذى القعدة سنة عشر من المبعث عندما تنزل عليه قول الله تعالى ﴿وَإِذَا صَرَقْتُمُ النَّفَرَاتِ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْغَنَاءَ إِن كُنْتُمْ تُحْسِنُونَ الْغَنَاءَ فَلَمَّا أَنْصَبُوا قُلُوبًا قُضِيَ وَلَوْ أَنَّ إِلَى قَوْمِهِمْ شُدَيْرِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

وقد ساق ابن إسحاق - فيما رواه ابن هشام في السيرة - خبر النفر من الجنّ بعد خروج رسول الله ﷺ إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف بعد موت عمّه أبي طالب واشتداد الأذى عليه وعلى المسلمين من كفار مكّة، وردّ ثقيف عليه ردّاً قبيحاً وإغرائهم السفهاء والأطفال به حتى آدموا قدمي النبي ﷺ بالحجارة فتوجّه إلى ربّه تعالى بهذا الابتهال المؤثّر العميق:

«اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَيَّ مِنْ تَكَلُّبِي، إِلَيَّ بَعِيدَ تَجَهُّمِي، أَمْ إِلَيَّ عَدُوَّ مَلِكْتَهُ أُمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي، وَلَكِنْ عَافَيْتَكَ أَوْ سَعَى لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَجِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ^(٢)».

(١) انظر كتاب العقيدة الإسلامية [ص ٢٥٠].

(٢) انظر سيرة ابن هشام [ج ٢ ص ٢٨٥] والبداية والنهاية [ج ٣ ص ١٣٦] والطبري في تاريخه

[٢/ ٣٤٥] وجمع الجوامع [٩٧٤٣].

وقال ابن إسحاق [ثم إن رسول الله ﷺ انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف، حتى إذا كان بنخلة^(١) قام من جوف الليل يصلي، فمر به الثغر من الجن الذين ذكروهم الله وهم - فيما ذكر - سبعة نفر من جن نصيبين فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولسوا إلى قومهم مندبرين^(٢)].

والذي يتفق مع النصوص القرآنية ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في رواية البخاري قال «انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خير السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خير السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خير السماء إلا شيء حدث! فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خير السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ينظروا ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خير السماء».

«فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي ﷺ وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خير السماء، فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد فآمننا به ولئن نشرك برينا أحدا، فأنزل الله على نبيه ﷺ ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ﴾. وإنما أوحى إليه قول الجن^(٣)».

وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال «قول الجن لقومهم ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩]. قال: لما راوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده، قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له، قالوا لقومهم: إنه لما قام عبد الله - يعني النبي ﷺ - يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا^(٤)». وجاء عند الحاكم بلفظ «كانوا يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده يعني الجن».

ويتأكد سجود الجن بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال «سجد النبي ﷺ وسجد معه المسلمون والمشيركون والجن والإنس^(٥)». وإنما أعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين لنفي توهم اختصاص ذلك بالإنس.

وتأتي رواية الحاكم عن ابن مسعود لتتوافق مع حديث ابن عباس قال أن الجن «هبطوا على النبي ﷺ وهو يقرأ القرآن يبطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا،

(١) نخلة: أحد واديين على ليلة من مكة في اتجاه الطائف. (٢) انظر في ظلال القرآن [ج ٢٦ ص ٣٢٧٣]. (٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٧٣ و ٤٩٢١] ومسلم [٤٤٩] والترمذي [٣٣٢٣]. (٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٤٣١] والحاكم [٣٩١١] وقال الذهبي في التلخيص صحيح. (٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٨٦٢].

قَالُوا صَ، وَكَانُوا تِسْعَةً أَحَدُهُمْ زَوْجَةً^(١)». و«ص» اسم فعل أمر بمعنى اسكت.

وفى حديث ابن عباس رضي الله عنه الدلالة على أن الرسول ﷺ إنما علم بالحادث عن طريق الوحي وأنه لم ير الجن ولم يشعر بهم. ثم إن [هذه الرواية] هي الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج وتتفق معها في هذه النقطة رواية [أبي إسحاق]، كما يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة الجن، وكما رُميت الشياطين بالشهب وحيل بينهم وبين السماء رُميت الجن كذلك، والدليل ما رواه الترمذي عن ابن عباس قال:

«كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْوَحْيِ، فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعًا، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا، وَأَمَّا مَا زَادُوا فِيهَا فَيَكُونُ بَاطِلًا، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَعُوا مَقَاعِدَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِإِبْلِيسَ، وَلَمْ تَكُنِ النُّجُومُ يَرْمِي بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ مَا هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ فَبِعِثَ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ، أَرَاهُ قَالَ: بِمَكَّةَ، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَ فِي الْأَرْضِ^(٢)».

(قال) ابن قتيبة [إن الرجم كان قبل بعث النبي ﷺ ولكن لم يكن مثل ما كان بعد بعثه في شدة الحراسة، وكانوا يسترقون في بعض الأحوال، فلما بعث منعوا من ذلك أصلاً، فعلى هذا القول يكون حمل الجن على الضرب في الأرض وطلب السبب إنما كان لكثرة الرجم ومنعهم عن الاستراق بالكلمة^(٣)].

وفى قوله «مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ» قال ابن عمر [لما كان اليوم الذي نبيء فيه رسول الله ﷺ بذلك منعت الشياطين ورؤوا بالشهب، وقيل: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ونبينا محمد ﷺ، فلما بعث رسول الله ﷺ حُرِسَتِ السَّمَاءُ وَرُمِيتِ الشَّيَاطِينُ بِالشَّهْبِ، وَمَنَعَتْ مِنَ الدُّنُورِ مِنَ السَّمَاءِ^(٤)].

واختلفوا في عدد النفر الذين توجهوا فاستمعوا القرآن من رسول الله ﷺ؛ فأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنهم كانوا [تسعة]. ومن طريق النضر عن عكرمة كانوا [سبعة] من أهل نصيبين فجعلهم النبي ﷺ رسلاً إلى قومهم، وقال الثمالى: بلغني أنهم من «بنى الشَّيْصَبَانِ» وهم أكثر الجن عدداً وأقوامهم شوكة وهم عامة جنود إبليس، ومن طريق مجاهد نحوه وقال: كانوا أربعة من نصيبين وثلاثة من حران وهم [حَسًا وَنَسًا وَشَاصِرَ وَمَاضِرَ وَالْأَدْرَسَ وَوَرْدَانَ وَالْأَحْقَبَ^(٥)].

(١) أخرجه الحاكم بإسناد صحيح [٣٧٥٢] وقال الذهبي في التلخيص صحيح. (٢) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٣٣٢٤]. (٣) انظر تحفة الأحرار [ج ٨ ص ٣٢٤]. (٤) انظر تفسير القرطبي [ج ١٩ ص ١٢]. (٥) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٥٤٢].

ونقل السَّهْلِيُّ في «التَّعْرِيف» أَنَّ ابْنَ دُرَيْدٍ ذَكَرَ مِنْهُمْ خَمْسَةَ: [شَاصِرٌ وَمَاضِرٌ وَمَنْشِيٌّ وَنَاشِيٌّ وَالْأَحْقَبُ]. وَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنِ مَسْعُودٍ «أَنْظِرْنِي حَتَّى آتِيكَ وَخَطُّ عَلَيْهِ خَطُّاءُ الْحَدِيثِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا مِنْ جَزِيرَةِ الْمُؤَصِّلِ، وَقِيلَ إِنَّ الْجَنَّ الَّذِينَ أَتَرَأَ مَكَّةَ مِنْ جَنِّ نَصِيبِينَ، وَالَّذِينَ أَتَوَّاهُ بِنَخْلَةٍ مِنْ جَنِّ «يَنْبُوءٍ» وَالسُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرُوهَا النَّبِيُّ ﷺ ﴿أَفْرَأَ بِأَسْمَارِكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.

وَيَتَضَمَّنُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾. أَمْرٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ لِرَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُظْهِرَ لِأَصْحَابِهِ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ فِي وَاقِعَةِ الْجِنِّ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ فَوَائِدَ مِنْهَا:

(١) أَنْ يَعْرِفُوا أَنَّ هُنَالِكَ خَلَقَ اسْمَهُ الْجِنِّ، وَأَنَّ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ الْمَغِيبِ وَبَيْنَ الْبَشَرِ مَفَارِقَاتٌ لِمَالَهُ مِنْ خَصَائِصٍ غَيْرِ خَصَائِصِ الْبَشَرِ، مِنْهَا خَلْقُهُ مِنْ نَارٍ، وَأَنَّهُ يَرَى النَّاسَ وَلَا يَرَاهُ النَّاسُ، وَأَنَّهُ ﷺ كَمَا بُعِثَ إِلَى الْإِنْسِ فَقَدْ بُعِثَ إِلَى الْجِنِّ أَيْضًا.

(٢) وَأَنَّ لَهُمْ جُمُوعًا تُشَبِّهُ جُمُوعَ الْبَشَرِ فِي قِبَائِلٍ وَأَجْناسٍ لَا نَدْرِي شَكْلَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّهُمْ يَرْتَبِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]. وَأَنَّ لَهُمْ الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَيَاةِ عَلَى هَذَا الْكُوكِبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِأَدَمَ وَإِبْلِيسَ ﴿وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَى حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦].

(٣) أَنَّ تَعْلَمُ قُرَيْشٌ أَنَّ الْجِنَّ مَعَ تَعَرُّدِهِمْ لِمَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ عَرَفُوا إِعْجَازَهُ فَأَمَنُوا بِرَسُولِهِ ﷺ وَأَقْرَأُوا بِوَحْدَانِيَّتِهِ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ ﴿فَتَأْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾.

(٤) أَنَّ يَعْلَمُ الْقَوْمُ أَنَّ الْجِنَّ مَكْلُفُونَ كَالْإِنْسِ وَأَنَّهُمْ قَابِلُونَ بِخَلْقَتِهِمْ لِتَوْقِيعِ الْأَجْزَاءِ عَلَيْهِمْ وَتَحْقِيقِ نَتَائِجِ الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ فِيهِمْ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُتَسَلِّمُونَ وَمِنَّا الْقَانِسُطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَحْمَةً﴾ [الجن: ١٤]. وَدَلِيلِ ذَلِكَ ذَهَابِهِمْ إِلَى قَوْمِهِمْ مِنْدَرِينَ.

(٥) كَمَا يَبَيِّنُ أَنَّ الْجِنَّ يَسْتَمْعُونَ كَلَامَنَا وَيَفْهَمُونَ لَفْتَنَا بِدَلِيلِ اسْتِمَاعِ وَفْهَمِ النَّفَرِ مِنَ الْجِنِّ لِلْقُرْآنِ بِلَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ الْمُنطَوِّقِ وَالتَّأَثُّرِ بِهِ مَعْنًى وَمَبْنًى كَمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَافِرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

(٦) وَيُعَلِّمُهُمْ أَنَّ الْجِنَّ يَمْلِكُونَ التَّأَثُّرَ فِي إِدْرَاكِ الْبَشَرِ وَأَنَّهُمْ مَأْذُونُونَ فِي تَوْجِيهِ الضَّالِّينَ مِنْهُمْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حِكَايَةِ حِوَارِ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ ﴿قَالَ قِعْبَرْتُكَ لِأَعْرَبِيَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢]. وَغَيْرَ هَذَا مِنَ النُّصُوصِ الْمِثَالَةِ.

(٧) وَأَنَّ الْجِنَّ لَا يَنْفَعُونَ الْإِنْسَ حِينَ يَلُودُونَ بِهِمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَلَمْ تُعَدِّ لَهُمْ صِلَةٌ بِالسَّمَاءِ، وَأَنَّهُمْ لَا صِهْرَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا نَسَبَ، وَأَنَّ الْجِنَّ لَا قُوَّةَ لَهُمْ

مع قوة الله تعالى ولا حيلة كما في قوله سبحانه ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِرَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِرَهُ هَرَبًا﴾ [الجن: ١٢: (١)].

كما اشتملت [سورة الجن] في مجملها على ثلاثة دروس:

(الدرس الأول) يتضمن بيان قصة هؤلاء النفر من الجن الذين استمعوا القرآن من النبي ﷺ فأمنوا به وصدقوه وانصرفوا إلى أقوامهم من الجن دعوة إلى دين الحق الذي أنزله الله على خاتم أنبيائه ورسله وجعله خاتم الرسالات الربانية للناس ويتضمن الآيات من (١-١٥).

(الدرس الثاني) يتضمن بياناً من الله عز وجل مكملاً لبعض القضايا الدينية التي جاءت مضافة إلى القضايا التي ذكرها دعاة الجن بين أقوامهم ومعطوفة عليها للإشعار بأن ما ذكره هؤلاء النفر من الجن بين أقوامهم حق، وهو بمثابة التصديق من الله لها واعتمادها فتنزل منزلة القول المباشر منه سبحانه ويشمل الآيات من (١٦-١٩).

(الدرس الثالث) يتضمن تعليماً من الله تعالى لرسوله محمد ﷺ لما يقوله في دعوته، وقضايا هذا التعليم تعتبر من القضايا الدينية التي تتناسب مع القضايا التي ذكرها دعاة النفر من الجن، والقضايا الأخرى التي أضافها البيان الرباني المباشر وتلائم المرحلة الدعوية التي نزلت فيها سورة الجن وفيها معالجة الموقف الذي وصل إليه كبراء مشركي قومه في «مكة المكرمة» وتشمل الآيات من (٢٠-٢٨). وبهذا تظهر لنا وحدة موضوع السورة ويظهر لنا ترابط قضاياها وتعاني آياتها (٢).

(٤) بعث النبي ﷺ إلى الجن

لم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا محمد ﷺ لعموم رسالته إلى الجن والإنس باتفاق، ودليل ذلك قولهم ﴿يَنْقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾. يعنى نبيه ﷺ، وهذا يدل على أنه مبعوث إلى الجن والإنس. (قال مقاتل) لم يبعث الله نبياً إلى الجن والإنس قبل النبي ﷺ (٣). وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿لَمَّا قَالُوا: «يَنْقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ». فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ سَبْعُونَ رَجُلًا فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَقُوهُ فِي الْبَطْحَاءِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاَهُمْ﴾ (٤).

(قال) ابن عبد البر [لا يختلفون أنه ﷺ بعث إلى الإنس والجن وهذا مما فضل به على الأنبياء (٥)]. و(قال) ابن تيمية [اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين

(١) انظر تفسير الرازي [ج ٣٠ ص ١٥٣ - بتصرف].

(٢) انظر معارج التنكير [ج ٥ ص ٥٢٠].

(٣) (٤) انظر تفسير القرطبي [ج ١٦ ص ٢١٧].

(٥) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٣٩٧].

وأئمة المسلمين]. وثبت التصريح بذلك في قوله ﷺ عند مسلم «كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرٍ وَأَسْوَدٍ»^(١).

(قال) التتوي: [الأحمر: الإنس، والأسود: الجن والجميع صحيح فقد بعث إلى جميعهم]^(٢). ويؤيد ذلك قول الجن ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِمُحَمَّدٍ نُبِّئَنَا بِرَبِّهِمْ فَلَا يُخَافُ مَخْصًا وَلَا رَهَقًا﴾ [الجن: ١٣]. وفيه دليل على إيمان الجن بالله تعالى وتصديقهم برسالة محمد ﷺ ونبوته.

وفي قول الله تعالى ﴿وَأَنَا مَنَا الْمُسْلِمُونَ وَمَنَا الْقَنِسُطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَحْمَتَنَا ۖ وَإِنَّا الْقَنِسُطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٤-١٥]. بيان اختلافهم وتفرقهم بعد استماعهم القرآن إلى:

- (١) مسلمين قصدوا طريق الحق وتوخوه فأسلموا أنفسهم إلى الهدى.
  - (٢) وكافرين جاروا عن طريق الحق والإيمان فكانوا لجهم وقودا وخطبا.
- ومعنى القاسط [الجائر لأنه عادل عن طريق الحق والمقسط العادل لأنه عادل إلى الحق]^(٣). والقرآن الكريم يشير إلى أن البيان البلاغي بلفظة «يُنْقِوْمَنَا» قد وقع من نفر الجن مرتين:

(الأولى) بيان تمهيدى لبدا دعوتهم قومهم من الجن بقولهم ﴿يُنْقِوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَيْثَبًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَلِّيًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٣٠]. وهذا يدل على أن الجن أقوام يشبهون في تقسيماتهم أقوام الإنس.

(الثانية) نداء دعوى بعد النداء التمهيدى الأول بقولهم لقومهم ﴿يُنْقِوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِرَبِّهِ﴾ [الأحقاف: ٣١]. وفيه وصفوا رسول الله ﷺ بأنه داع إلى الله تعالى أى الداعى المبلغ عن الله كتابه وبيانات دينه الذى أرسله الله تعالى به.

وكل من البينان يدعو أن الجن إلى قبول دعوة النبى الخاتم ﷺ والالتزام بهديه وطاعته، والاستجابة للإيمان الحق وسلوك الطريق المستقيم فى رحلة امتحانهم فى الحياة الدنيا، وكذلك جاء وصف الله تعالى لنبيه ﷺ بأنه «دَاعِيَ اللَّهِ» الذى أنزل عليه كتابه المبين دين الله المشتغل على مطلوبه من عباده.

(٥) هل رأى النبى ﷺ الجن؟

الأثبت فى هذه المسألة أن رسول الله ﷺ رأى الجن ليلة اجتمع بهم عندما أتاه داعى

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٢١].

(٢) انظر نووى مسلم [ج ٣ ص ١٠].

(٣) انظر تفسير القرطبي [ج ١٩ ص ١٧].

الجن مرة أخرى فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل لما روى عن علقمة رضي الله عنه «قُلْتُ لَابْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ صَحِبَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْجَنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَ مَا صَحِبَهُ مِنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ قَدْ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا اغْتِيلَ أَوْ اسْتَطِيرَ مَا فَعَلَ بِهِ؟ فَبَيَّنَّا بِشَرِّ لَيْلَةِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا - أَوْ كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ - إِذَا نَحْنُ بِهِ بِحِمْيَرَ مِنْ قَبْلِ حِرَاءٍ، قَالَ: فَذَكِّرُوا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، قَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجَنِّ فَأَتَيْتَهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ، فَأَنْطَلَقَ فَأَرَانَا أَثَرَهُمْ وَأَثَرُ نِيرَانِهِمْ».

قَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَسَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جَنِّ الْجَزِيرَةِ، فَقَالَ: كُلُّ عَظْمٍ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ قَرْمًا كَانَ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْقَةٍ، عُلْفٌ لِدَوَائِكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَا تَسْتَجِجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادَ إِخْوَانَكُمْ الْجَنِّ» ^(١). وقوله «يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» ما يكون لمؤمنيه من طعام، وأما غيرهم فطعامه مالم يذكر اسم الله عليه كما في بعض الروايات. أما ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن ليلة الجن فقال «مَا صَحِبَهُ مِنْ أَحَدٍ، فَهُوَ مُعَارِضٌ بِمَا فِي حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه» «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَّ حَوْلَهُ فَكَانَ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ مِثْلُ سَوَادِ النَّخْلِ، وَقَالَ لِي: لَا تَبْرَحْ مَكَانَكَ، فَأَقْرَأَهُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمَّا رَأَى الزُّطَّ قَالَ: كَانَهُمْ هَؤُلَاءِ» ^(٢).

وجاء عن النهدي «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَبْصَرَ زُطًّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ الزُّطُّ. قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَبَّهُهُمْ إِلَّا الْجَنِّ لَيْلَةَ الْجَنِّ وَكَانُوا مُسْتَنْفِرِينَ يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» ^(٣). والإثبات مقدم على النفي، والزُّطُّ بضم الزاي: جنس من السودان أو الهنود. (قال) ابن العربي [وابن مسعود أعرف بالأمر من ابن عباس لأنه شاهده وابن عباس سمعه وليس الخبر كالمعاينة] ^(٤). أما قوله «قَدْ افْتَقَدْنَاهُ» فإنه يدل على أنهم لم يعلموا بخروجه إلا أن يحمل على أن الذي فقدته غير الذي خرج معه.

ولقد تعددت وقائع وفادة الجن إلى النبي ﷺ وظاهر الأحاديث يدل على أنها كانت ست مرات كما ذكرها الشبلي ^(٥):

- (الأولى) قيل فيها اغتيال أو استطير. (القانية) كانت بالحبون.
- (الثالثة) كانت بأعلى مكة. (الرابعة) كانت ببقيع الغرقد.
- وفي هذه الليالي حضر ابن مسعود وخط له النبي ﷺ خطاً لا يتجاوزه.

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٥٠] والترمذي [٣٢٥٨].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٤٣٥٣].

(٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة [١٦/٢] والسيوطي في جمع الجوامع [ج ١ ص ٢٨٧].

(٤) انظر تفسير القرطبي [ج ١٦ ص ٢١٣].

(٥) انظر أكام المرجان للشبلي [ص ٦٤].

(الخامسة) كانت خارج المدينة وحضرها الزبير بن العوام.
(السادسة) كانت في بعض أسفاره وحضرها بلال بن الحارث.

(قال) في الفتح [فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين كما وقع في القرآن وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام^(١)].
وقد قيل إن الجن أتوا رسول الله ﷺ دفعتين:
* إحداهما بنحلة وهي التي ذكرها ابن عباس.
* والثانية بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود.

(قال) البيهقي [الذي حكاه ابن عباس إنما هو من أول ما سمعت الجن قراءة النبي ﷺ علمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرههم كما حكاه، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه ابن مسعود ورأى آثارهم وآثار نيرانهم وكانوا اثني عشر ألفا من جزيرة الموصِل كما قاله عكرمة^(٢)].

(٦) لماذا تأخّدت دعوة الجن لعشر سنوات من المبعث

يُستفاد من قول الله تعالى ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن تُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ١-٢]. عدة مسائل:

(الأولى) أن الله عز وجل يبلّغ المؤمنين بحادثة حضور نفر من الجن إلى الرسول ﷺ واستماعهم القرآن الكريم من تلاوته بأسلوب غير مباشر مع تبليغ الرسول ﷺ بطريقة مباشرة، فيتحقق بهذا تبليغان:

* أحدهما من قبل الله عز وجل.

* والآخر من قبل الرسول ﷺ.

(الثانية) إبعاد الشبهة التي كان قد طرحها في بدء الرسالة بعض المشركين بأن الوحي الذي كان ينزل عليه هو [رئي^(٣)] من الجن كان يأتي إليه فيحدثه، إذ دلت سورة [الجن] على أن الرسول ﷺ لم يكن يعلم بوفادة الجن إليه لاستماع القرآن وتلقّي معارف الدين عنه، إذ لم يسبق له أن كان له مع الجن لقاء لا قبل النبوّة ولا بعدها.

والحكمة من هذا أن لا يختلط على الناس الأمر، ويحدث في قلوبهم الشك فيخلطوا بين رسول الوحي من الملائكة وهو جبريل عليه السلام وبين لقاءات الرسول ﷺ للجن،

(١) انظر فتح الباري [ج ٧ ص ٢٠٩].

(٢) انظر دلائل النبوّة [١٣/٢].

(٣) الرئي (يفتح الرأ) الجنى يغرض للإنسان ويخبره بما يزعم أنه من الغيب.

فجبريل مَلَكٌ يُنْزِلُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، والجنّ عبادٌ مُتَّحِنُونَ مُكَلَّفُونَ مُتَلَقُّونَ مُتَعَلِّمُونَ من الرُّسُولِ ﷺ كالإِنسِ سواءِ بسواءِ .

ولهذا لم يشأَ اللهُ تعالى لرسوله مُحَمَّدٌ ﷺ أن يلتقى بالجنّ قبل الرِّسالة مع استعدادِه الفطري لذلك ، كما لم يهَيِّءْ له أن يلقاهم بعد الرِّسالة حتَّى مضت مدَّة على رسالته تزيد على تسع سنوات كما تدلُّ أحداث السِّيرة المحمَّديَّة . وقد نزلت عليه [أربعون سورة] من القرآن دون أن يكون له اتصال بالجنّ ، ثمَّ أعلمه اللهُ تعالى في [سورة الجنّ] بأن نفرا منهم استمعوا القرآن منه وهو يتلوه فقالوا ما حكى اللهُ عنهم في هذه السُّورة الكريمة . وفي قول الله تعالى ﴿وَأَنَّهُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجنّ: ١٩] . قال الزبير بن العوام [هم الجنّ حين استمعوا القرآن من النّبي ﷺ أى كاد يركب بعضهم بعضا ازدحاما ويسقطون حرصا على سماع القرآن] . وروى عن مكحول قال [أنّ الجنّ يابِعُوا رسول الله ﷺ في هذه اللَّيلة وكانوا سبعين ألفا وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر (١)] .

ثمَّ كانت هناك مرَّة أو مرّات أخرى قرأ فيها النّبي ﷺ على الجنّ عن علم وقصد ، ويشهد بهذا ما جاء بشأن قراءته ﷺ سورة الرّحمن فيما أخرجه الترمذى بإسناده عن جابر بن عبد الله قال «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا ، فَقَالَ : لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةً فَكَانُوا أَحْسَنَ مِرَدُودًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ وَبِكَيْفَا تَكْتَلِبَانِ﴾ . قَالُوا : لَا بَشِيءٌ مِنْ نَعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ» (٢) .

(الثالثة) إعلام اللهُ تعالى النّاس عن طريق تكليف رسوله ﷺ بأنّ الجنّ مخلوقون في ظروف الحياة الدُّنيا للابتلاء كالإِنس ، وأنّ الدَّارَ الآخرةَ لهما هي دار الحسَاب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء ، وأنّ الجنّ مكلفون أن يستمعوا آيات الله المنزلات ليعلموا مطلوب الله ورسوله منهم في رحلة ابتلاهم كالإِنس سواءِ بسواءِ . ولهذا جاء نفر من أشرفهم لاستماع القرآن وليقوموا بتبليغ أقوامهم هذا الدِّين الذى ختم الله به رسالته لأهل الأرض .

كما تُبَيِّنُ الآيات في [سورة الأحقاف] أنّ الله عزَّ وجلَّ اصطفى نفرا من الجنّ فصَرَفَهُمْ عن توجُّهاتهم وأعمالهم التي كانوا مشغولين بها ، وأرسلهم إلى النّبي ﷺ بوسيلة لم يذكرها القرآن لنا ليتبلَّغوا الدَّعوة منه ، وليرجعوا إلى أقوامهم مبشِّرين دين الله الخاتم الذى أنزله إلى الإنس والجنّ ، ومُنذرين بعذاب الله من لم يستجب من الجنّ لدعوة هذا الدِّين العام الشَّامِل ، الذى اصطفى اللهُ لتبليغه خاتم الأنبياء والمرسلين من الإنس ، وهو أفضل رسل الله وأنبيائه أجمعين .

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١٩ ص ٢٣] .

(٢) حديث حسن أخرجه الترمذى [٣٢٩١] والبيهقى في دلائل النبوة [١٦/٢] .

(٧) الجن يأكلون ويشربون

دلّت التّصوُّص الصّريحَة على أنّ الجن يأكلون ويشربون إلّا أنّ كَيْفِيَّةَ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ غير معلومة، وللعلماء في أكل الجن وشربهم ثلاثة أقوال:

(أولها) أنّ جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون وهذا قول متوقّف فيه.

(والثاني) أنّ صنفاً منهم يأكلون ويشربون وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون، ويشهد لهذا القول ما روى عن وهب بن منبه لما سئل عن أكل الجن وشربهم قال: «هُم أَجْنَسٌ فَأَمَّا خَالِصُ الْجِنِّ فَهُمْ رِيحٌ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ وَلَا يَتَوَالَدُونَ، وَمِنْهُمْ أَجْنَسٌ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَوَالَدُونَ وَيَتَأْكَلُونَ وَيَمُوتُونَ»^(١). وفي رواية «إِنَّ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يُولَدُ لَهُ، وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْسَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرِّيحِ لَا يَتَوَالَدُونَ وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ وَهُمْ الشَّيَاطِينُ»^(٢).

(والثالث) أنّ جميع الجن يأكلون ويشربون واختلفوا في وسيلة ذلك وكَيْفِيَّتِهِ على قولين^(٣):

(١) أنّ أكلهم وشربهم مجرد تشمّم واسترواح وهو قول لا ينهض له دليل.

(٢) أنّ أكلهم وشربهم مضغّ وبلع، وهو القول الذي تشهد له الأحاديث الصّحيحة وتبرهن عليه العمومات الصّريحة والتي منها:

❖ قول النّبي ﷺ عن استحلال الشّيطان للطعام الذي لا يُسمّى عليه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْسَ تَحِلُّ الطَّعَامُ الَّذِي لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»^(٤). والمعنى أنّه يتمكّن من أكل الطّعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى، ويحول دون تمكّنه من المشاركة فيه أن يذكر اسم الله عليه في أوله لقول النّبي ﷺ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَيْتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ»^(٥). ومعناه: قال الشّيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته.

❖ وما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «مَنْ حَفَرُ بِمَاءٍ لَمْ تَشْرَبْ مِنْهُ كَيْدَ حَرَى مِنْ جِنٍّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٦). فبيّن أنّ الجن من ينتفع بهذا الماء وأنّ صاحبه مأجور عليه يوم القيامة.

-
- (١) رواه ابن عبد البر عن وهب بن منبه [انظر فتح الباري ج ٦ ص ٢٩٧].
- (٢) إسناده صحيح وأورده أبو الشيخ في العظمة [١٠٩٩].
- (٣) ذكره الحافظ في الفتح [ج ٦ ص ٣٩٧].
- (٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠١٧] وأبو داود [٣٧٦٦].
- (٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠١٨] وأبو داود [٣٧٦٥] وابن ماجه [٣١٤٩].
- (٦) رواه البخاري في تاريخه وابن خزيمة في صحيحه وأورده الألباني في صحيح الترغيب [٢٧١].

ولمّا سألت الجنُّ رسولَ الله ﷺ الزَّادَ قالَ «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ قَرَى مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عُلِفَ لِدَوَابِّكُمْ» (١). ثم قال رسول الله ﷺ «فَلَا تَسْتَحْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ». وقد ثبت نهي ﷺ عن الاستنجاء بالعظم والبروث في أحاديث متعددة منها قول جابر رضي الله عنه «نهى رسول الله ﷺ أن يتمسح بعظم أو ببعر» (٢).

وبين حكمة النهي عن ذلك بقوله ﷺ «فإنه زاد إخوانكم من الجن». وذلك لئلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم، كما يبين أن ما أباح لهم من ذلك [ما ذكر اسم الله عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه]. ويسأله أبو هريرة «ما بال العظم والروثة؟ فيقول ﷺ «هما طعام الجن، وأنه أتاني وقد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله تعالى لهم أن لا يَمُرُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرُوثَةٍ، إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا» (٣). وفي رواية أبي قدامة السرخسي «إلا وجدوا عليها طعامًا». ولمّا علل ﷺ بأن العظم والروثة طعام الجن قال له ابن مسعود «وما يغني عنهم ذلك يارسول الله؟ قال: إنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا وجدوا روثًا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل» (٤).

[قال ابن التين] يحتمل أن يجعل الله ذلك عليها، ويحتمل أن يذيقهم منها طعامًا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه «إن البعر زاد دوابهم». ولا ينافي ذلك حديث أبي هريرة لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب، فعلة النهي عن الاستنجاء بهما كونهما من طعام الجن: العظام لهم والبروث لدوابهم، واختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى إذ جاء لفظ الحديث عند الطبراني «كُلُّ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (٥). وعند مسلم «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (٦). وفيه قال العلماء:

(١) أن رواية مسلم في تأكيد الذكر تخص المؤمنين من الجن.

(٢) ورواية الطبراني النافية للذكر جاءت في حق الشياطين.

وفي قوله «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» قال بعض العلماء: هذا للمؤمنين، وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه (٧). وقال في

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٥٠/١٥٠] والترمذي [٣٢٥٨].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٣/٥٨] وأبو داود [٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٨٦٠].

(٤) نقلًا عن المنهل العذب المورود [ج ١ ص ١٤٦] وقال رواه أبو عبد الله الحاكم في الذلائل.

(٥) أخرجه الطبراني في الكبير [١١٨١] وأورده السيوطي في الدر المنثور [٤٣/٣].

(٦) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٥٠] والترمذي [٣٢٥٨].

(٧) انظر نووي مسلم [ج ٨ ص ٤٠٧].

تحفة الأحوذى: [وفي هاتين الروايتين تنوع ظاهر، ويمكن أن يُجمع بينهما بأن المراد بقوله «ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» أى عند الذبح، وبقوله: «لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» يعنى عند الأكل، وإلا فما فى الصحيح هو أصح^(١)].

ولمّا نهى النبي ﷺ عن الاستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم [كان هذا تنبيها على النهى عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق أولى، لكن كراهة هذا والقصور عنه ظاهر فى فطر الناس، بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن، فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهى عنه، وقد ثبت بهذه الأحاديث أنه خاطب الجن وخاطبوه وقرأ عليهم القرآن وأنهم سأله الزاد^(٢)].

وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال «كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْهَا تَدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لَتَضَعُ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يَدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهِذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: إِنْ يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا^(٣)». وجاء عند أبي داود بلفظ «إِنْ يَدُهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا». والتشبيه فيه تعود إلى الجارية والأعرابي ومعناه إِنْ يَدِي فِي يَدِ الشَّيْطَانِ مَعَ يَدِ الْجَارِيَةِ وَالْأَعْرَابِيِّ.

والحديث يدل على أَنَّ الْجَنَّ يَأْكُلُونَ وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ مِنْهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الْأَكْلَ مَعَ الْإِنْسِ مِنْ طَعَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فإذا ذكروا اسم الله تعالى كان هذا الذكر مانعا لهم من مشاركة الإنس فى طعامهم بقوى غيبية يسخرها الله عز وجل كملائكة تمنعهم من مدّ أيديهم إلى الطعام ومن الأكل منه.

(قال) التتوي [والصواب الذى عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أَنَّ هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة فى أكل الشَّيْطَانِ محمولة على ظواهرها، وَأَنَّ الشَّيْطَانِ يَأْكُلُ حَقِيقَةً إِذِ الْعَقْلُ لَا يَحِيلُهُ وَالشَّرْعُ لَمْ يَنْكُرْهُ بَلْ أَلْبَسَهُ فَوَجَبَ قَبُولُهُ وَاعْتِقَادُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ^(٤)].

ويأتى النص القرآنى القاطع بأنّ للجن رزقه من الطعام كما للإنس هذا الرزق من

(١) انظر تحفة الأحوذى [ج ٨ ص ٢٤٧].

(٢) انظر فتاوى ابن تيمية [ج ١٩ ص ٣٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠١٧] وأبو داود [٣٧٦٦].

(٤) انظر فتح البارى [ج ٨ ص ١٤٨].

الطعام في قول الله تعالى ﴿خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ﴾ ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٧].
والآية تؤكد على ثلاثة أمور:

(الأول) أن الذي خلق هذه العوالم كلها لا يحتاج إلى ما يمتلكونه من رزق أو طعام، فهو سبحانه ﴿يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤]. أي يرزق ولا يرزق فهو غير محتاج إليهم، وأنه المتكفل بهم وبارزاقهم لقوله تعالى ﴿لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرِزُقُكَ﴾ وقوله سبحانه ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّكُمْ لَكَاثِمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١]. فكما أشرك الحق سبحانه الجن مع الإنس في تكليف العبادة، فإنه جمعهما أيضا على المشاركة المجازية عند الحديث عن الرزق ونفيه سؤالهم ما يملكونه من رزق وطعام.

(الثاني) أن الله تعالى عندما ينفي عن ذاته ما يُريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، فإن في ذلك دلالة بليغة على أن للجن رزقا وطعاما كما للإنس هذا الرزق وهذا الطعام، وهو المؤكد في قول الله سبحانه ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٧].

(الثالث) أن الله تعالى لما كلفهم بخدمته أخبرهم أنه قد كفاهم مؤنة ما يحتاجون إليه فقال ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾. أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أحدا من خلقي، ونسب الإطعام إليه سبحانه لأن الخلق عياله، ومن أطعم عيال أحد فكأنما أطعمه، ويفيد الاستثناء في الآية أنهم خلقوا لوحده وطاعته لا لجمع الدنيا والأرزاق ونحوها مما يحتاج إليه فإن الله تعالى قد كفاهم مؤنة ذلك.

(٨) الْجَنُّ يَتَنَاسَلُونَ وَيَتَنَاسَلُونَ

أقام القرآن الكريم الدليل القاطع على أن الجن يتناسل ويتناسل بالكيفية التي لا يعلمها إلا الخالق جل وعلا، [وإذعان المسلم لهذه الحقيقة يؤكد كمال إيمانه بالغيب الذي هو من عند الله تبارك وتعالى، ولأن الجن يعاودون فلا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والإناث^(١)].

ويتأكد النكاح من الجن بقوله تعالى ﴿لَمْ يَطْمِئْشُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾. أي لم يفتض بكارأتهن قبل أزواجهن الذين هن مخصصات لهم في الجنة إنس ولا جان، والطمث هو الجماع تفض به البكارة، يقال [طمث الرجل امرأته طمضا]: إذا افترضها، واختلفوا في الطمث على قولين:

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور بإسناد صحيح [١١٨/٦].

(١) أَنَّ الطَّمْثَ هُوَ الْجَمَاعُ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ تَدْمِيَةٌ مِنْ فَرْجِ الْأُنْثَى عِنْدَ حَدُوثِهِ، وَيَكُونُ الدَّمُ مِنْ فَرجِ الْأُنْثَى عَلَى هَذَا التَّحْوِ هُوَ الطَّمْثُ.

(٢) أَنَّ الطَّمْثَ هُوَ الْمَسُّ بِالْبَاسِرَةِ وَهُوَ احْتِمَالُ ظَاهِرٍ.

وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِنَّ تَغْشَى كَالْإِنْسِ وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَكُونُ لَهُمْ فِيهَا زَوَاجَاتٌ مِنَ الْجِنَّ كَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَزْوَاجٌ مِنَ الْإِنْسِ. وَفِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ (قَالَ) ضَمْرَةٌ بِنِ حَبِيبٍ: [لِلْجِنِّ جَنِّيَّاتٌ وَلِلْإِنْسِ إِنْسِيَّاتٌ] (١).

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَلَتَتَّخِذُونَ لَذَنَآءَ ذُرِّيَّتِهِمْ فَأُولَآئِئِهُمُ الدُّنُورُ﴾ [الكهف ٥٠]. دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ يَتَنَاقَحُونَ لِأَجْلِ الذَّرِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْوَلَدُ وَالْأَهْلُ. (قَالَ) الشَّعْبِيُّ سَأَلَنِي رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ لِلْبَلِيسِ زَوْجَةٌ؟ فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ عَرَسَ لِمِ أَشْهَدُهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿أَلَتَتَّخِذُونَ لَذَنَآءَ ذُرِّيَّتِهِمْ فَأُولَآئِئِهُمُ الدُّنُورُ﴾. فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا تَكُونُ ذُرِيَّةٌ إِلَّا مِنْ زَوْجَةٍ فَقُلْتُ: نَعَمْ (٢). وَفِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ قَالَ قَتَادَةُ [ذُرِّيَّتُهُ هُمْ أَوْلَادُهُ، يَتَوَالَدُونَ كَمَا يَتَوَالَدُ بَنُو آدَمَ وَهُمْ أَكْثَرُ عِدَدًا] (٣).

(قَالَ) الْقُرْطُبِيُّ [الَّذِي ثَبِتَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الصَّحِيحِ مَا ذَكَرَهُ الْحَمِيدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحِينَ عَنِ الْإِمَامِ الْبِرْقَانِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ فِي كِتَابِهِ مُسْنَدًا مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلُهُ ﷺ «لَا تَكُنْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَبِهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ». وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلشَّيْطَانِ ذُرِّيَّةً مِنْ صُلْبِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ] (٤). وَذَهَبَ ابْنُ عَطِيَّةٍ إِلَى أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ ﴿وَوَدَّيْتُكَ﴾: يَقْتَضِي الْمَوْسُوسِينَ مِنَ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ يَأْتُونَ بِالْمَكْرِ وَيَحْمِلُونَ عَلَى الْبَاطِلِ، وَذَكَرَ الطَّبْرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَجَاهِدًا قَالَ [ذُرِّيَّةُ إِبْلِيسَ الشَّيَاطِينُ]، وَفِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّكُمْ تَرْتَابُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]. قَالَ ابْنُ زَيْدٍ [قَبِيلُهُ] نَسْلُهُ.

وَذَكَرَ الْبَعْضُ فِيمَا كَتَبَ أَنَّ لِهَذِهِ الذَّرِيَّةَ أَسْمَاءً وَتَعَارِيفَ وَهَذَا وَمَا جَانِسُهُ ثَمَّا لَمْ يَأْتِ بِهِ سِنْدٌ أَوْ دَلِيلٌ، وَالصَّحِيحُ مِنْ هَذَا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّ لِلصَّلَاةِ شَيْطَانًا يُسَمَّى [خَنَزَبٌ] (٥). كَمَا ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ «إِنَّ لِلْوَضُوءِ شَيْطَانًا يُسَمَّى [الْوَلْهَانُ] فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ» (٦).

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١٠ ص ٤٢٠].

(٢) انظر نووي مسلم [ج ٧ ص ٢١١].

(٣) إسناده صحيح وأورده السيوطي في الدر المنثور [٤/ ٢٢٧].

(٤) انظر تفسير القرطبي [ج ١٠ ص ٤٢٠].

(٥) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٠٣].

(٦) أورده الترمذي بإسناد ضعيف [٥٧].

كما أن قول الله تعالى ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦]. يفيد أن الجن فيهم الرجال، ومتى كان فيهم رجال ففيهم إناث وأنهم يتوالدون ويتناسلون كالإنس، فليس من المستغرب أن يُسموا ذكورهم البالغين [رجالا] وأن يُسموا إناثهم البالغات [نساء] ويكون النص القرآني قد جاء بيانا لما قالوا، فلا يقال إن لفظ «رجال» خاص بالذكور البالغين من الإنس.

واستدل على ذلك أيضا بقول [الجني] كما في رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة عند النسائي عن تلاوة آية الكرسي «إِذَا قُلْتَهُنَّ لَمْ يَقْرَبَنَّ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى مِنَ الْجِنِّ»^(١). وفي رواية ابن الصريس من هذا الوجه «لَا يَقْرَبَنَّ مِنَ الْجِنِّ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ».

أما الملائكة فبما أنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون، فليس فيهم ذكور ولا إناث ولا رجال ولا نساء^(٢). وبهذا التحليل يسقط الاعتراض وتندفع الإشكالات وبُتت أن في الجن رجالا ونساء وأنهم يتناسلون وأن لهم ذريات، والثابت أن الله تعالى أخبر أن إبليس أتباعا وذرية وأنهم يوسوسون إلى بني آدم ويضلونه ويفغونه، إلا أنه لم يثبت عند الأئمة والعلماء في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عنهم فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح^(٣).

وإذا كان الجن في طبيعة خلقه قد شارك الإنس في بعض الخصائص، فإنه لم يحرم كذلك من مشاركتهم في بعض الجوانب الوجدانية التي تشاركه فيها، فإن الإيمان بالغيب يجعل من أحاديث النبي ﷺ وهديه فيما أخبر به الأمة عن الجن أمرا يقينيا لا يتزعزع في قلوب المؤمنين، واليقين بذلك هو قمة التصديق بما أخبر به النبي ﷺ أن الجن تنقسم رحمة واحدة مع الإنس والبهايم والهوام في هذه الحياة، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون لقوله ﷺ «إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبِهَائِمِ وَالْهَوَامِ، فِيهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحِمُونَ، وَبِهَا تَعَطَّفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٤).

ومن معاني الرحمة عند الخلق: الرقة والعطف، ومن الله تعالى: الخير والنعمة، ومن أسمائه تعالى [الرحمن]: الكثير الرحمة، وهو وصف مقصور على الخالق جلّ وعلا ولا يجوز أن يقال لغيره، ومنه [الرحيم] الكثير الرحمة، وفي الحديث دلالة على مشاركة الجن للإنس

(١) حديث صحيح أخرجه النسائي في الكبرى [٨٠١٧ و ١٠٧٩٤].

(٢) انظر معارج التفكر للميداني [ج ٥ ص ٥٧٦].

(٣) انظر تفسير القرطبي [ج ١٠ ص ٤٢٠].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٥٢] وابن ماجه [٣٤٨٤].

في المسائل الوجدانية التي تقاسموها مع بعض المخلوقات كالرحمة التي يتعاطفون بها فيما بينهم ويتراحمون.

(٩) هل يستطيع الجن أن يتشكل؟

استنبط العلماء من «مجموع النصوص» أن الله تعالى أعطى الجن القدرة على التشكل بالصُّور الشريفة والخسيسة، وتحكم عليهم الصورة فلا يُروْنَ على فطرتهم، وقدرة الجن على تغيير خلقتهم والانتقال في الصور محكومة بجواز واحد من أمرين:

(الأول) أن يُعلمهم الله تعالى كلمات يتكلمون بها أو يلهمهم ضرورياً من الأفعال إذا فعلوها نقلهم الله تعالى من صورة إلى صورة، وكانوا بها قادرين على التصوير والنخيل كما تصوّر إبليس في صورة سراقه بن مالك يوم بدر الكبرى، وفي صورة الشيخ النجدي يوم دار الندوة وترغم حزب الشر المتأمر على رسول الله ﷺ. [وهذا كله محمول على ما ذكر عندما أقدره الله على قول قاله أو فعل فعله فنقله من صورته إلى تلك الصور التي تخيلوها في هيئة سراقه وغيره^(٢)].

ولذلك روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال «أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَخِيلُ لَهُ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَرَاهُ فَلَا يَصُدُّ عَنْهُ وَلَيَمُضِي قُدُّمًا، فَإِنَّهُمْ مِنْكُمْ أَشَدَّ فَرَقًا^(٣) مِنْكُمْ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ صَدَّ عَنْهُ رَكْبَةٌ، وَإِنْ مَضَى قَرِيبٌ مِنْهُ». قال مجاهد: فَأَنَا ابْتَلَيْتُ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَضَيْتُ قُدُّمًا فَهَرَبَ مِنِّي^(٤).

(الثاني) أن يتغير عن خلقه وينتقل إلى صورة أخرى بالسحر الذي يُسحر له لما روى عن يسير بن عمرو قال «ذُكِرَتِ الْغِيلَانُ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا مِنَ الْخَلْقِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَوَّلَ فِي غَيْرِ خَلْقِهِ، وَلَكِنْ لِلْجِنِّ سَحَرَةٌ كَمَا لِلْإِنْسِ سَحَرَةٌ، فَإِذَا خَشِيتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَذْنُوا بِالصَّلَاةِ^(٥)». والغول في لغة العرب [هو الجان إذا تبدى في الليل] كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

فرؤية الجن تكون على غير الصورة التي خلُقوا عليها بعد أن يتحولوا ويأخذوا أشكالا أخرى، أما في زمن الأنبياء فإن الله تعالى يُكفِّفُ أجسامهم ويقويهم ويدلُّ على ذلك قوله ﷺ «أَنْ عَفِرَيْتُمَا مِنَ الْجِنِّ تَقَلَّتْ عَلَيْكُمَا الْبَارِحَةُ لِيَقْطَعَ عَلَيْكُمَا الصَّلَاةُ، فَأَمْكَنْتَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ

(١) انظر أحكام المرجان للشبلي [ص ٣٠].

(٢) قوله [أشدَّ فرقا] يعني أشدَّ خوفا، وقد (فرق) منه، ولا يقال فرقه. [مختار الصحاح ص ٢١٠].

(٣) ذكره السيوطي في لفظ المرجان [ص ١٣٧] وأبو الشيخ في العظمة [١١٥٦].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح [٢٩٧٤٢].

كُلُّكُمْ فَيَذْكُرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [سورة ص: ٣٥]. فَرَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى خَاسِتًا (١).

وقد وقع في رواية عبد الرزاق «عَرَضَ لِي فِي صُورَةِ هِرَ» (٢). ولمسلم من حديث أبي الدرداء «جاء بشهاب من نار ليَجْعَلَهُ فِي وَجْهِ» (٣). ولأحمد من حديث أبي سعيد «فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إصْبَعِي هَاتَيْنِ» (٤). ويستخلص من هذه الأحاديث عدة فوائد:

(الأولى) فيها دليل على أن رؤية البشر للجن غير مستحيلة، وأن الجن أجسام لطيفة، والجسم وإن لطيف فإدراكه غير ممتنع أصلاً، وأما قوله تعالى ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾. فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدم، وقد امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيذوا به من شرهم ويطلبوا الأمان من غائلهم، ولا ينكر أن يكون حكم الخاص والناذر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك والله أعلم.

(الثانية) الدلالة على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري فتلك النارية امتزجت في سائر العناصر.

(الثالثة) الدلالة على أن أصحاب سليمان عليه السلام كانوا يرون الجن في أشكالهم وهياكلهم حال تصرفهم وهو من دلائل نبوته، ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكانته عليهم.

(الرابعة) أن رؤية رسول الله ﷺ للعفريت هو مما خص به كما خص برؤية الملائكة الكرام وقد أخبر أن جبريل عليه السلام له ستمائة جناح، ورأى النبي ﷺ الشيطان في هذه الليلة وأقדרه الله عليه لتجسّمه لأن الأجسام مُمكنة من القدرة عليها، ولكن ألقى في روعه ما وهب سليمان عليه السلام فلم ينفذ ما قوى عليه من حبسه ورغبته عما أراد سليمان الانفراد به وحرصاً على إجابة الله تعالى دعوته.

(الخامسة) أما غير النبي ﷺ من الناس فلا يمكن من الشيطان ولا يرى أحد الشيطان على صورته غيره ﷺ لقوله تعالى ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾. [لكن سائر الناس يرونه إذا تشكّل في غير صورته] (٥).

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٦١] ومسلم [٥٤١].

(٢) أورده الخافظ في الفتح [ج ١ ص ٦٦١].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٤٢].

(٤) من حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده [١١٧١٩].

(٥) انظر عمدة القاري للعيني [ص ٢٣٤-٢٣٥].

(قال) النَّحَّاسُ [قول الله تعالى ﴿مَنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ : يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي ليكون ذلك دلالة على نبوته، لأن الله جل وعز خلقهم خلقاً لا يرون فيه وإنما يرون إذا نقلوا عن صورههم، وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين^(١)].

(١٠) الغيلان تتشكل وتتلون!

يقال تشكَّلَ الشَّيْءُ: تَصَوَّرَ وَتَمَثَّلَ وصار كهيئة الشَّيْءِ وصورته وهو المَثَلُ والشَّيْءُ. [شَاكَلَهُ] شَابِهَهُ وَمِثْلُهُ ومنه [الشَّاكَلَةُ]: المُمَاقَلَةُ. ويرتبط ذلك بما تحدت عنه المراجع المتعلقة بهذا البحث عما [يُسمى بالغيلان] التي ورد مُسمَّاهُا في بعض الروايات الصحيحة كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه من رواية الترمذي قال «كَانَ لِي تَمَرٌ فِي سَهْوَةٍ فَكَانَتْ الْغُولُ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ»^(٢).

والْغُولُ [بالضَّم] السَّعْلَةُ وجمعها [سَعَالِي] وَالْغُولُ من غَالَهُ الشَّيْءُ غَوْلًا وَاغْتَالَهُ: يَعْنِي «أَهْلَكَهُ عَلَى غِفْلَةٍ مِنْهُ» وَأَخَذَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرُ، ومنه: التَّغُولُ وهو التَّلَوُّنُ [يقال: تَغَوَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تَزَيَّنَتْ وَتَلَوَّنَتْ، وَتَغَوَّلَتِ الْغُولُ تَخَيَّلَتْ وَتَلَوَّنَتْ]^(٣).

وَكُلُّ مَا أَغْتَالَ الْإِنْسَانُ مِنْ جِنٍّ أَوْ شَيْطَانٍ أَوْ سَبْعٍ فَأَهْلَكَهُ فَهُوَ غُولٌ، وَتَغَوَّلَتِهِمُ الْغُولُ: تَوَهَّوْا. وفي حديث النبي ﷺ «إِذَا سَرْتُمْ فِي الْخَصْبِ فَأَمْكُوا الرُّكَابَ أَسْنَانَهَا وَلَا تُجَارُوا السَّنَاوِلَ، وَإِذَا سَرْتُمْ فِي الْجَنْدَبِ فَاسْتَجِدُّوا، وَعَلَيْكُمْ بِاللَّحْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطَوَّى بِاللَّيْلِ، وَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمْ الْغِيلَانُ فَنَادُوا بِالْأَذَانِ، وَإِيَّاكُمْ وَالصَّلَاةَ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ وَالتَّزُولِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَاتِ وَالسَّبَاعِ»^(٤). أي ادفعوا شرَّها بذكر الله تعالى، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمه.

وكانت العرب تزعم [أن الغيلان هي الشياطين التي تظهر للناس في الفلوات]^(٥). تترأى لهم وتغول تغولاً أي تلون تلوناً في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، وقالوا: هي من مرَّة الجن والشياطين، فنفي النبي ﷺ ذلك وأبطله كما في حديث جابر رضي الله عنه «لَا عَنُوى وَلَا صَفَرٌ وَلَا غُولٌ»^(٦). وفي رواية «لَا عَنُوى وَلَا غُولٌ وَلَا صَفَرٌ».

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٧ ص ١٨٦].

(٢) أخرجه الترمذي [٢٨٨٠] وقال هذا حديث حسن غريب.

(٣) انظر لسان العرب لابن منظور [ج ١٠ ص ١٤٧].

(٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٤٢١١] وأبو داود [٢٥٦٩] والترمذي [٢٨٥٨].

(٥) الفلوات هي الأرض الواسعة المقفرة.

(٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٢٢] ولا يوجد عند غيره من الجماعة.

ورواه أبو داود بلفظ «لَا غَوْلَ»^(١). وقوله «لَا غَوْلَ»: ليس نفياً لعين القول ووجوده وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصّور المختلفة واغتياله الناس.

ويكون المعنى بقوله «لَا غَوْلَ» أنها [لا تستطيع أن تصل أحداً، ويشهد له الحديث الآخر «لَا غَوْلَ وَلَكِنَّ السَّعَالِي». والسَّعَالِي: هم سحرة الجن، أى ولكن فى الجن سحرة لهم تلبس وتخييل^(٢)]. والأصح فى تفسير «لَا غَوْلَ» ما قاله عمر رضي الله عنه «إِنْ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لَهُمْ سِحْرَةٌ كَسَحَرَتَكُمْ، فَإِذَا أَنْتُمْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَذْنُوا». وفي رواية «إِذَا رَأَاهَا أَحَدُكُمْ فَلْيُؤْذِنْ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ خَلْقِهِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ»^(٣). أراد أنها [تخيّل] وذلك سحر منها. (قال النووي: وفي الحديث الآخر «إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ فَنَادُوا بِالْأَذَانِ». أى ارفعوا شرها بذكر الله تعالى، وهذا دليل على أنه ليس المراد نفى أصل وجودها^(٤)).

(١١) رُؤْيَا الْإِنْسِ لِلْجِنِّ بَيْنَ التَّمَثُّلِ وَالْحَقِيقَةِ

اختلف أهل العلم فى رؤية الإنس للجنّ على ثلاثة أقوال:

(الأوّل) استحالة رؤيتهم على الصّورة التى خلّقوا عليها لما رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي قال «مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَرَى الْجِنَّ أَبْطَلْنَا شَهَادَتَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا». وهذا [محمول على من يدعى رؤيتهم على صورهم التى خلّقوا عليها]^(٥).

كما لا يمتنع أن يكون النّبي ﷺ قد رآهم فى صورهم كما يرى الملاحكة، ولو استطاع الجنّ تغيير [صور أنفسهم] بأى صورة شاءوا وأرادوا لوجب أن ترتفع الفقة عن معرفة الناس، كما أن الجنّ لا يستطيع بحال أن يتصوّر بصور الأشخاص وهياثهم ولا ثبت أن لهم قدرة على البشر بوجه من الوجوه، ويتأكّد هذا بقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْنَكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِيَ قُلْنَا تَلْمِزُونَنِي وَلَوْ مِرَافًا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِجِيْكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَحْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢]^(٦).

(الثانى) أن رؤيتهم تكون تخيلاً فقط لعدم انتقالهم عن صورتهم الأصلية، وقيل

(١) حديث حسن وانفرد به أبو داود عن الكتب الستة [٣٩١٣].

(٢) انظر نووى مسلم [ج ٧ ص ٤٧٥].

(٣) أورده ابن منظور فى لسان العرب [ج ١٠ ص ١٤٧].

(٤) انظر نووى مسلم [ج ٧ ص ٤٧٥].

(٥) انظر فتح البارى [ج ٦ ص ٣٨٦].

(٦) انظر تفسير الفخر الرازى [ج ٢٠ ص ٥٨].

إِنَّهُمْ يَنْتَقِلُونَ بِضَرْبٍ مِنَ الْفَعْلِ إِذَا فَعَلَهُ انْتَقَلَ كَالسَّحَرِ وَفِيهِ نَقْلٌ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَوْلُهُ [إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَغَيِّرَ خَلْقَهَا وَلَكِنَّهَا تَسْخَرُ^(١)].

(الثالث) أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ [خَلَقَ لَهُمْ مِنْ تَيْسَرِ التَّصَوُّرِ فِي الْهَيْئَاتِ مَا خَلَقَ لَنَا مِنْ تَيْسَرِ التَّصَوُّرِ فِي الْحَرَكَاتِ، فَخَنَ إِلَى أَىْ جِهَةٍ شَتْنَا ذَهَبًا، وَهَمَّ فِي أَىْ صُورَةٍ شَاءُوا تَيْسَرَتْ لَهُمْ وَوَجَدُوا عَلَيْهَا وَلَا نَرَاهُمْ فِي هَيْئَاتِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ^(٢)]. فَمَنْ أَدْعَى أَنَّهُ يَرَى شَيْئًا مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَطَوَّرَ عَلَى صُورِ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ.

وقوله تعالى ﴿إِنَّهُمْ يَرُنْكُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]. يُبَيِّنُ أَنَّ إِبْلِيسَ وَمَعَهُ أَصْحَابَهُ وَجَنَدَهُ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْ نَسْلِهِ يَرُونَ الْإِنْسَ، لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ فِي عِيُونِهِمْ إِدْرَاكًَا يُحَقِّقُ لَهُمْ هَذِهِ الرَّؤْيَا كَمَا فِي قَوْلِهِ سَبَّحَانَهُ ﴿إِنَّهُمْ يَرُنْكُكُمْ﴾ وَلَمْ يَجْعَلْ هَذَا الْإِدْرَاكََ فِي عِيُونِ الْإِنْسِ لِتَحَقِّقِ فِيهِمْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَا تَرَوْنَهُمْ﴾.

وَتُعَقَّبُ بَأَنَّ نَفْيَ رُؤْيَا الْإِنْسِ لِلْجِنِّ عَلَى هَيْئَتِهِمْ لَيْسَ بِقَاطِعٍ فِي الْآيَةِ بَلْ ظَاهِرُهَا أَنَّهُ مُمْكِنٌ، فَإِنَّ نَفْيَ رُؤْيَانَا إِيَّاهُمْ مُقَيَّدٌ بِحَالِ رُؤْيَتِهِمْ لَنَا، وَلَا يَنْفَى إِمْكَانَ رُؤْيَانَا لَهُمْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَالَةِ وَيَحْتَمِلُ الْعُمُومَ.

وعَلَّلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَدَمَ رُؤْيَا الْإِنْسِ لِلْجِنِّ بِأُمُورٍ مِنْهَا:

(١) أَنَّ الْإِنْسَ لَا يَرُونَ الْجِنَّ بِسَبَبِ رَقَّةِ أَجْسَادِ الْجِنِّ وَلَطَافَتِهَا وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ سَبَّحَانَهُ ﴿لَا تَرَوْنَهُمْ﴾.

(٢) وَأَنَّ رُؤْيَا الْجِنِّ لِلْإِنْسِ تَعْتَمِدُ عَلَى كَثَافَةِ أَجْسَادِ الْإِنْسِ.

(٣) وَأَنَّ الْوَجْهَ فِي رُؤْيَا بَعْضِ الْجِنِّ بَعْضًا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْوَى شِعَاعُ أَبْصَارِ الْجِنِّ وَيَزِيدُ فِيهِ، فَلَوْ زَادَ اللَّهُ فِي قُوَّةِ أَبْصَارِنَا لَرَأَيْنَاهُمْ كَمَا يَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا، وَلَوْ زَادَتْ كَثَافَةُ أَجْسَادِهِمْ وَبَقِيَتْ أَبْصَارُنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، لَرَأَيْنَاهُمْ عَلَى حَالَتِهِمْ الَّتِي هُمْ عَلَيْهَا، وَعَلَى هَذَا [فَإِنَّ رُؤْيَا الْإِنْسِ لِلْجِنِّ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ:

(الأول) زِيَادَةُ كَثَافَةِ أَجْسَادِ الْجِنِّ بِمَا يَنْتَاسِبُ وَقُوَّةَ أَبْصَارِ الْإِنْسِ.

(الثاني) أَوْ زِيَادَةُ قُوَّةِ أَبْصَارِ الْإِنْسِ بِمَا يَتَوَّاهُ وَكَثَافَةُ أَجْسَادِ الْجِنِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٣)].

(قال) ابنُ الْفَرَّاءِ [الْجِنُّ أَجْسَادٌ مُؤَلَّفَةٌ وَأَشْخَاصٌ مُثَلَّةٌ، يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَقِيْقَةً وَأَنْ تَكُونَ كَثِيْفَةً خِلَافًا لِلْمُعْزَلَةِ فِي دَعْوَاهُمْ أَنَّهَُا رَقِيْقَةٌ، وَأَنَّ امْتِنَاعَ رُؤْيَانَا لَهُمْ مِنْ جِهَةِ رَقَّتِهَا

(١) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة [ج ٤ ص ١١١].

(٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي [ج ٤ ص ١٨٦٤].

(٣) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ١٤ ص ٥٧ - ٥٨].

وهو مردود، فإنَّ الرِّقَّةَ ليست بممانعة عن الرُّؤية ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فيها إدراكها^(١).
وعن قول سبعمائة **﴿إِنَّكُمْ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾** [يحمل التحذير للمؤمنين أنَّ الشَّيْطَانَ يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونهم لكونه الأقدر على فتنتهم بوسائله الخفية، وهم محتاجون في مواجهته إلى شدة الاحتياط، وإلى مضاعفة اليقظة، وإلى دوام الحذر حتى لا يأخذهم على حين غفلة وغرة^(٢)].

(١٢) ماذا عن طبيعة أجساد الجن؟

ويتناول الأستاذ الميداني رحمه الله في كتابه [معارج التفكر] هذه المسألة بشيء من التفصيل على النحو التالي:

[أما طبيعة أجسادهم فلطيفة لا تراها عين النَّاس بحسب العادة وبحسب شروط رؤية النَّاس في الحياة الدُّنيا، لكن لا يمنع العقل من إمكان رؤيتهم إذا تشكَّلوا بالأشكال الجسمية التي يمكن أن تراها عين الإنسان أو كان لدى الرائي من الإنسان قدرات خاصة تؤهله لرؤيتهم، وقد دلَّت النصوص على أنَّ الله تعالى أعطاهم القدرة على التشكُّل بأجساد يراها الإنسان وهم قد يتشكَّلون بها أحيانا.

ولا يمنع العقل أيضا من إمكان رؤية بعض النَّاس لهم دون أن يتشكَّلوا بالأشكال الجسمية الكثيفة، ويكون هذا من وهبهم الله عزَّ وجلَّ قدرات خاصة فوق قدرات النَّاس العادية وهذه الرؤية تكون في أحوال نادرة، وقد صحَّ أنَّ النَّبي ﷺ رأى بعض الجنَّ وهم على أصل طبيعتهم دون أن يتشكَّلوا بالأشكال الجسمانية التي يمكن أن تراها عين الإنسان، ويوجد لدى بعض النَّاس طاقات نفسية نادرة لا يوجد نظيرها لدى الآخرين وبهذه الطاقات النفسية النادرة قد يرون الجنَّ وهم على أصل طبيعتهم دون أن يتشكَّلوا وإنكار مثل هذه الحقائق مكابرة لا تغير من الحقِّ والواقع شيئا والله على كلِّ شيء قدير^(٣).]

(١٣) ما ورد من أخبار بتحوُّل الجنِّ

في بعض الصور

لقد جاءت الأدلة القاطعة التي تبين أنَّ الجنَّ يتطوِّرون ويتشكَّلون في صور الإنسان وفي صور الحيات والعقارب وفي صور بعض الحيوانات كذلك، ومن أمثلة ذلك نذكر ما جاء عن بعضها في كتب التراث على النحو التالي:

(١) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٣٩٦].

(٢) انظر في ظلال القرآن [ج ٨ ص ١٢٨٠].

(٣) انظر معارج التفكر للميداني [ج ٥ ص ٥٢٢].

(١) عبد الله بن الزبير وأزب

رَوَى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَقِبَةَ قَالَ [بَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالصَّحْرَاءِ فَمَقَامَ لَيْزِ الرَّحْلِ، فَوَجَدَ عَلَى الْبُرْدَةِ رَجُلًا طَوِيلَهُ «شَبْرَان» عَظِيمُ اللَّحْيَةِ فَنَفَضَهَا فَوَقَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ جَانِبَيْ الرَّحْلِ، فَنَفَضَ ابْنُ الزَّبِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّحْلَ ثُمَّ شَدَّهُ، وَأَخَذَ السَّوْطَ ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا أَزْبٌ. قَالَ: وَمَا أَزْبٌ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْجَنِّ. قَالَ: افْتَحْ فَأَنَا أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ فَاهُ، قَالَ: أَهَكَذَا حُلُوفُكُمْ؟ لَقَدْ شَوَّهْتَ حُلُوفَكُمْ ثُمَّ قَلَبَ السَّوْطَ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِ أَزْبٍ حَتَّى شَقَّهُ^(١)].

(٢) لُكَيْزٌ وابنة الرجل الصالح

وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «كَانَتْ بِنْتُ عَوْفٍ بْنِ عَفْرَاءٍ مُضْطَجِعَةً فِي بَيْتِهَا مُتَقَبِّلَةً إِذَا اسْتَيْقَظَتْ وَزَجَّيَ عَلَى صَدْرِهَا أَخَذًا بِحُلُقِهَا قَالَتْ: فَأَمْسَكْنِي كَمَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَا حِينَدٌ قَدْ حُرِّمْتُ عَلَى الصَّلَاةِ. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ نَظَرْتُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ يَنْفَرِجُ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا صَحِيفَةٌ صَفْرَاءُ تَهْوِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى صَدْرِي فَشَرَّهَا...».

«... وَأَرْسَلَ حَلْقِي فَقَرَأَهَا، فَإِذَا فِيهَا: [مَنْ رَبُّ لُكَيْزٍ إِلَى لُكَيْزٍ، اجْتَنِبْ ابْنَةَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ إِنَّهُ لَا سَبِيلَ لَكَ إِلَيْهَا]. ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى رِكْبَتِي وَقَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الصَّحِيفَةُ لَكَانَ دَمٌ، أَيْ لِدَبْحَتِكَ، فَاسْوَدَّتْ رِكْبَتِي حَتَّى صَارَتْ مِثْلَ رَأْسِ الشَّاةِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْتُ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ لِي «يَابْنَةَ أَخِي: إِذَا حَضَّتْ فَالزَّمِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَحَفِظْتُهَا اللَّهُ تَعَالَى بِأَبِيهَا وَكَانَ اسْتِشْهَادُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ بَدْرٍ^(٢)].

(٣) العجوز والصبي

وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ ضُبَيْعَةَ قَالَ [بَيْنَمَا أَنَا أُسِيرُ فِي فَلَاةٍ أَنَا وَابْنُ ظُبْيَانَ عَرَضَتْ لَنَا عَجُوزٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ يَبْكِي، لِقَالَ: إِنِّي مُنْقَطِعٌ بِي فِي هَذِهِ الْفَلَاةِ فَلَوْ تَحَمَّلْتُمَانِي؟ فَقَالَ صَاحِبُ عُمَيْرٍ: لَوْ أَرَدْتَهُ!! فَحَمَلَهُ خَلْفَهُ؛ فَمَكْنَتْنَا سَاعَةً فَنَظَرُ فِي وَجْهِ عُمَيْرٍ وَتَنَفَّسَ فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ نَارٌ مِثْلُ نَارِ الْأَتُونِ، فَأَخَذَ لَهُ عُمَيْرُ السَّيْفَ، فَبَكَى وَقَالَ: مَا تَرِيدُ مِنِّي؟ فَكَفَّ عَنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهُ بِمَا رَأَى؛ ثُمَّ عَادَ [الثَّالِثَةَ] فَفَغَرَ فِي وَجْهِهِ [أَيَّ فَتْحٍ لَهُ فَاهُ] فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَلَمَّا رَأَى الْجِدَّ وَثَبَ وَقَالَ: قَاتَلَكُ اللَّهُ مَا أَشَدَّ قَلْبُكَ مَا فَعَلْتَهُ قَطُّ فِي وَجْهِ رَجُلٍ إِلَّا ذَهَبَ عَقْلُهُ^(٣)].

(١) انظر عيون الأخبار [ج ٤ ص ١١٠].

(٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة [١١٦/٧].

(٣) انظر عيون الأخبار [ج ٤ ص ١١٢].

(٤) الجنى يستمع القرآن من عائشة رضى الله عنها

عن ابن أبى مليكة قال «أن جانا كان لا يزال يطلع على عائشة فأمرت به فقتل ، فأتيت فى المنام فقيل : قتلت عبد الله المسلم أفقلت : لو كان مسلما لم يطلع إلى أزواج النبی ﷺ فقيل لها : ما كان يطلع حتى تجمعي عليك ثيابك أو ما كان يجيء إلا ليستمع القرآن . فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف درهم فقسمت بين المساكين (١) » .

(٥) صدقك وهو كذوب

هذه القصة تناولتها كتب السنة من خلال روايات مختلفة محمولة على التعدد لا التباين ، ورغم اتفاق هذه الروايات على المعنى الذى تضمنه فقهاها وحملته دلالاتها ، إلا أنها جاءت فى بنائها اللفظى على الاختلاف اليسير الذى لا يضر بالمعنى . [فالبخارى] يرويها عن أبى هريرة ، [والترمذى وأحمد] عن أبى أيوب ، [والحاكم] عن أبى بن كعب ، [والطبرانى] عن معاذ بن جبل ، [وابن أبى الدنيا] يرويها عن زيد بن ثابت رضى الله عنهم .
ونأتى بهذه الروايات تفصيلا على النحو التالى :

[رواية البخارى]

عن أبى هريرة قال : «وكلنى رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان ، فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ قال : إني محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة . قال : فخليت عنه فأصيح ، فقال النبی ﷺ : يا أبى هريرة : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله ، قال : أما إنه قد كذبتك وسيمود . فعرفت أنه سيمود . فرصدته فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ ، قال : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ما هن ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي » .
«فأصيح فقال لى رسول الله ﷺ ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول الله زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها فخليت سبيله . قال : ما هي ؟ قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية . وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . » فقال النبی ﷺ : أما إنه قد صدقك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبى هريرة ؟ قال : لا . قال : ذاك شيطان (٢) . وقوله ﷺ «صدقك وهو كذوب» : من التميم البلغ الغاية فى الحسن لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة المدح ، ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة فى الذم بقوله «وهو كذوب» .

(١) الأثر صحيح وأورده الذهبى فى سير أعلام النبلاء بسند رجاله ثقات [وانظر العظمة - ١١٤] .

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢٧٥ و ٥٠١٠] .

[رواية الترمذي وأحمد]

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «أنه كان في سهوة له فكانت الغول تأتي فتأخذ، فتسكها إلى النبي ﷺ فقال: إذا رأيتهما فقل: بسم الله أجيي رسول الله. قال: فجاءت فقال لها: فأخذها، فقالت له: إني لا أعود فأرسلها. فجاء فقال له النبي ﷺ: «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتها فقالت لي: إني لا أعود فأرسلتها».

«فقال رسول الله ﷺ: «إنها عائدة». فأخذتها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول لا أعود، ويحيي إلى النبي ﷺ فيقول: «ما فعل أسيرك؟» فيقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: إنها عائدة فأخذها، فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقول فلا يفربك شيء: آية الكرسي، فأتني النبي ﷺ فأخبره فقال: «صدقت وهي كذوب»^(١).

[رواية الحاكم]

عن أبي بن كعب قال: «أنه كان له جرين تمر فكان يجده ينقص، فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: أجنى أم إنسى؟ فقال: بل جنى! فقال: أرني يدك، فأراه: فإذا يد كلب وشعر كلب، فقال: هكذا خلق الجن؟. قال: لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني! قال: ما جاء بك؟ قال: أنبتنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك! قال: ما يجيرنا منكم؟ قال: نقرأ آية الكرسي من سورة البقرة «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ». قال: نعم. قال: إذا قرأتها غدوة أجزت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجزت منا حتى تصبح. قال أبي ابن كعب: فغدوت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فقال صدق الخبيث»^(٢).

[رواية الطبراني]

عن معاذ بن جبل قال: «جعلني رسول الله ﷺ على صدقة المسلمين فجعلت التمر في غرفة فوجدت فيه نقصانا، فأخبرت رسول الله ﷺ فقال: «هذا شيطان يأخذه». قال: فدخلت الغرفة فأغلقت الباب علي، فجاءت ظلمة عظيمة فغشيت الباب، ثم تصور في صورة فيل، ثم تصور في صورة أخرى، فدخل من شق الباب فشددت إزارى علي». «فجعل يأكل من التمر، قال: فوثبت إليه فضبطته فالتقت يداي عليه فقلت: يا عدو الله، فقال: خل عني فإنني كبير ذو عيال كثير وأنا فقير، وأنا من جن نصيبين، وكانت لنا هذه القرية قبل أن يبعث صاحبكم، فلما بعث أخرجنا عنها فخل عني فلن أعود إليك. فخليت عنه، وجاء جبريل عليه السلام فأخبر رسول الله ﷺ بما كان،

(١) أخرجه أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٣٤٨٣] والترمذي [٢٨٨٠].

(٢) أخرجه الحاكم [٢١٠٣] وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في التلخيص.

فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَنَادَى مُنَادِيهِ : أَيْنَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلُ ؟ .

«فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا مُعَاذُ ؟» . فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ سَبَّعُوهُ فَعُدَّ . قَالَ : فَدَخَلْتُ الْعُرْقَةَ وَأَغْلَقْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَدَخَلَ مِنْ شِقِّ الْبَابِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرِ ، فَصَنَعْتُ بِهِ كَمَا صَنَعْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَقَالَ : خَلِّ عَنِّي فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ إِلَيْكَ أَفَقُلْتَ : يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَلَمْ تَقُلْ لَا أَعُودُ ؟ قَالَ : فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ آيَةً ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا يَفِرَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ خَاتِمَةَ الْبَقَرَةِ فَيَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْهُ فِي بَيْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ^(١) . وَخَاتِمَةُ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَأَمَنِ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ» . إِلَى آخِرِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ .

وَيَتَأَيَّدُ هَذَا بِقَوْلِهِ ﷺ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»^(٢) . وَقَوْلُهُ ﷺ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» . أَيْ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَكَيْدِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانُ .

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ ، فَرَفَعَ جَبْرِيلُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : هَذَا بَابٌ قَدْ فَتَحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَتَحَ قَطُّ ، قَالَ : فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : أَبَشِّرْ بَنُوْرَيْنِ أَوْتِيَتْهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ ، فَاتَّحَةَ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمْ تَقْرَأْ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ»^(٣) . وَ[النَّقِيضُ] صَوْتُ كَصَوْتِ الْبَابِ إِذَا فَتَحَ .

وَفِي الْأَحَادِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ :

(١) أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْلَمُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُؤْمِنُ ، وَأَنَّ الْحِكْمَةَ قَدْ يَتَلَقَّاهَا الْفَاجِرُ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَتَوَخَّذَ عَنْهُ فَيَنْتَفِعَ بِهَا .

(٢) وَأَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يَعْلَمُ الشَّيْءَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ وَأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَصْدُقُ بِبَعْضِ مَا يَصْدُقُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُؤْمِنًا .

(٣) وَبِأَنَّ الْكَذَّابَ قَدْ يَصْدُقُ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكْذِبَ .

(٤) وَأَنَّهُ قَدْ يَتَصَوَّرُ بَعْضُ الصُّوَرِ فَيَتِمُّكَنُ رُؤْيَاهُ وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى «إِنَّهُ يَرَبُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ» [الأعراف : ٢٧] . مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا .

(٥) وَأَنَّ الْجَنَّ يَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِ الْإِنْسِ وَأَنَّهُمْ يَظْهَرُونَ لِلْإِنْسِ لَكِنْ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ،

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ١٦٢ / ٤ [٤٠١١] .

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٨٠٨] وَافَقَهُ الْبُخَارِيُّ [٥٠٥١] وَابُو دَاوُدَ [١٣٩٧] .

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٨٠٦] وَالتِّرْمِذِيُّ [٩١١] وَاللَّفْظُ لَهُ .

وأنهم يتكلمون بكلام الإنس ويسرقون ويخدعون، وأنهم يصيبون من الطعام الذى لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وفيها قبول العذر والستر على من يظن به الصدق.

(٦) وفيها بيان فضل آية الكرسي وفضل خواتيم سورة البقرة.

(٧) وفيها اطلاع النبي ﷺ على الغيبات كما فى حديث معاذ بن جبل أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي ﷺ فأعلمه بأمره مع الشيطان [١].

(القسم الثانى)

السواكن من الجن وخشاش الأرض

ذكر أهل العلم أن خشاش الأرض^(٢) من حيات وهوام وعقارب صنف من أصناف الجن لقوله ﷺ من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه «خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف: [منها] صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض^(٣)». وجاء فى رواية أبى ثعلبة بلفظ «خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف: [منها] وصنف حيات وكلاب^(٤)».

ولما أعطى الله تعالى الجن القدرة على التشكل بالصور الشريفة والخسيسة وحكمت عليهم الصورة فلا يرون إلا على فطرتهن، كان أكثر ما يتصورون لبنى آدم فى شكل الحيات لقوله ﷺ من حديث أبى سعيد رضي الله عنه «إن لبيوتكم عمارة فحرجوا عليهن ثلاثاً، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن^(٥)». وما جاء فى المسند عن ابن عباس «إن الجنان مسيخ الجن كما مسخت القردة من بنى إسرائيل^(٦)». والجنان: هى الحيات التى تكون فى البيوت واحدها «جان» وهو الدقيق الخفيف. [قاله ابن الأثير]. وجاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «الحيات مسخ الجن صورة، كما مسخت القردة والخنازير من بنى إسرائيل^(٧)».

وجاء فى الصحيح عن أبى السائب قصة الرجل الذى رجع إلى بيته «فوجد امرأته

(١) النظر فتح البارى [ج ٤ ص ٥٧١].

(٢) خشاش الأرض حشرات وهوامها ومنه كل شيء رقيق ولطيف.

(٣) أخرجه الحكيم القرمذى فى نوادر الأصول [ص ٥٠] والذهلى فى الفردوس بمأثور الخطاب [٢٩٤٢] وأورده أبو الشيخ فى العظمة [١٠٩٧].

(٤) أخرجه الحاكم [٣٧٥٣] والفقه الذهبى وقال صحيح وصححه الألبانى فى صحيح الجامع [٣١١٤] وأورده فى مشكاة المصابيح [٤١٤٨].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم نحوه [٢٢٣٦] والقرمذى [١٤٨٤].

(٦) رواه أحمد بإسناد صحيح [٣٢٥٤] ونقل السيوطى نحوه مرفوعاً فى صحيح الجامع [٣٨٧١] وأبو الشيخ فى العظمة [١١٠١] وزاد فيه «والخنازير».

(٧) أخرجه فى صحيح الجامع [٣٢٠٣] وأورده فى الصحيحة [١٨٢٤].

بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرِّيحُ لِيَطْعَنَّهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمَحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْتَظِرَ مَا أَلَدَى أَخْرَجَنِي؟. فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرِّيحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَّزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى؟. قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللَّهَ تَعَالَى يَخْيِيَهُ لَنَا؟ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جُنًّا قَدْ اسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَادْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (١).

ويأتى قوله «فَادْنُوهُ»: بمعنى الإمهال والخروج كأنها مهلة كاشفة لحقيقته، فإذا لم يذهب بالإندار علم أنه ليس من عوامر البيوت بل هو شيطان، وفي رواية أخرى «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَمَحْرَجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ». وَقَالَ لَهُمْ اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ (٢).». وقوله «فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرِّيحُ لِيَطْعَنَّهَا بِهِ» أى أماله إليها إرهاباً ومبالغة في الزجر وحمله على ذلك فرط الغيرة وما كان بالذى يطعننها ا.

(قال) القرطبي [يفهم من هذا الحديث أن هذا الجان الذى قتله الفتى كان مسلماً وأن الجان قتله قصاصاً؛ لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان إنما يكون فى العمد المحض، وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل نفس مسلمة إذ لم يكن عنده علم من ذلك، وإنما قصد إلى قتل ما سرع قتل نوعه شرعاً، فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى أن يقال إن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عدواناً وانتقاماً (٣)].

ولذلك جاء قول النبى ﷺ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جُنًّا قَدْ اسْلَمُوا». ليبين طريقاً يحصل به التحرر من قتل المسلم منهم ويتسلط به على قتل الكافر منهم أيضاً لما روى من وجوه «أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَتَلَتْ جَانًّا، فَأَرَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ قَاتِلًا يَقُولُ لَهَا: لَقَدْ قَتَلْتَ مُسْلِمًا؛ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ مُسْلِمًا لَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. أَقَالَ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ إِلَّا وَعَلَيْكَ ثِيَابُكَ. فَأَصْبَحَتْ فَأَمَرَتْ بِإِثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَعَلَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٤)». وفي رواية «مَا دَخَلَ عَلَيْكَ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْتَرَّةٌ؛ فَتَصَدَّقْتَ وَأَعْتَقْتَ رَقَابًا».

ولما كان أكثر ما يتصور به الجن يكون على شكل الحيَّة وجمعها حيَّات، ويطلق على الذكر والأنثى منها وهى رتبة من الزواحف كالقبعان والأفعى وغيرهما، جاء التأكيد من نبينا ﷺ بقتل الأخطر منها كما فى قوله ﷺ «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفِيِّينِ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٣٦/١٣٩] وأبو داود [٥٢٥٧].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٣٦/١٤٠] وأبو داود [٥٢٥٦].

(٣) انظر المفهم للقرطبي [ج ٥ ص ٥٣٨].

(٤) الأثر صحيح وأورده فى سير أعلام النبلاء بسند كلهم لثقات وذكره أبو الشيخ فى العظمة [١١١٤].

وَالْأَثَرُ فَإِنَّهُمَا يَطْبِئَانِ الْبَصَرَ وَيَتَسَقَطَانِ الْخَبْلَ^(١)». والحَيَاتِ المذكورة في الحديث أجناس ويختلف وضعها باختلاف أحوالها. ويأتى تفصيل هذا القسم عند أبى عبيدة على «ثلاثة أصناف» الأفاعى والأسود والجنان:

(١) فالأفاعى هي جميع [أفعى] وهي الأنثى من شرار الحيات رقشاً دقيقة العنق، عريضة الرأس، قاتلة السم، وهي التي سميت بالأتير لقصر ذنبها، والذكر منها يسمى [أفعوان] بضم الهمزة والعين، وقيل إنه يُكنى [بأبى يحيى] لأنه يعيش ألف سنة، وهو الشجاع الأسود الذى يواب الإنسان، ومن صفة الأفعى إذا فُتت عنيها عادت ولا تغمض حدقتها أبداً^(٢).

(٢) أما الأسود جمع أسود [فقال] أبو عبيد: هي حية رقطاء من أخصب الحيات وأخطرها، ويقال لهذا النوع «أسود سالىخ» لأنه ينسلخ من جلده كل سنة، وفي السن جاء قوله ﷺ عن ابن عمر مرفوعاً «أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود، من الحية والعقرب، ومن شر ساكني البلد، ومن شر ولد وما ولد»^(٣). وقيل هي حية رقيقة رقشاً دقيقة العنق عريضة الرأس وربما كانت ذات قرنين.

(٣) الجنان بتشديد النون ومفردها [الجان] وهي الحية الصغيرة الرقيقة الخفيفة الدقيقة البضاء وهي المقصودة بقوله تعالى «كَانَهَا جَانًّا». وفي الصحيح «أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت»^(٤).

ويؤيد ذلك ما جاء عن ابن عمر رضيهما الله عنهما قال «بينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر»^(٥). (قال عياض [قيل الجنان ما لا يتعرض للناس، والجنل ما يتعرض لهم ويؤذيهم].

ويقف بنا ابن عمر رضيهما الله عنهما أمام تعريفين لهذه الحية:

(الأول) أنها من ذوات البيوت أى اللاتي يوجدن في البيوت وظاهره التعميم في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة، وقيل يختص ببيوت المدن دون غيرها لما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود رضيهما الله عنهما «أقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة»^(٦). أى كأنه قطعة فضة.

وذكر الترمذى عن ابن المبارك قال [إنما يكره من قتل الحيات: قتل الجنة التي تكون

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢٩٧] ومسلم [٢٢٣٢] وابن ماجه [٢٨٦٣]. (٢) انظر فتح البارى [ج ٦ ص ٤٠٠]. (٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٦١٦١] وأبو داود [٢٦٠٣]. (٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٣١٣] ومسلم [٢٢٣٣/١٣٦]. (٥) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢٩٨] ومسلم [٢٢٣٣]. (٦) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٢٦١].

دقيقة كأنها فضة ولا تلتوى في مشيتها]. (قال) أبو داود [الجن أن لا ينزعج في مشيته - أي لا ينعطف - فإن كان هذا صحيحاً كانت علامة فيه إن شاء الله تعالى] ^(١).

(القائي) وهو ما أدرج من كلام الزهري في الخبر بقوله «وهن العوامر». قال أهل اللغة [عوامر البيوت هي ما يعمرها من الجن فيتمثل في صور الحيات]. وتسميتهن عوامر [لطول مكوثهن في البيوت وهو مأخوذ من العمر وهو طول البقاء] ^(٢).

(قال) القزويني [عمار البيوت وعوامرها: سكانها من الجن. وجاء عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً «إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فخرجوا عليه ثلاثاً، فإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ» ^(٣)]. ولما كان أكثر ما يتصور به الجن يكون على شكل الحية فإن تعريفها يأتي على قسمين:

(القسم الأول) حية على [أصل خلقتها] فبيننا وبينها العداوة الأصلية في معاضدة إبليس على آدم، وإلى هذا وقعت الإشارة بقول النبي ﷺ الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه «ما سألناهم منذ حاربناهم [يعني الحيات] ومن ترك شيئاً منهم خيفة فليس منا» ^(٤). وجاء في رواية «من ترك الحيات مخافة فليس منا، ما سألناهم منذ حاربناهم» ^(٥). وعللوا ذلك بما جاء في كتب التفسير أن الحية أبدت جوهرها الحبيث حيث خانت آدم عليه السلام بأن أدخلت إبليس الجنة بين فكَّيها، ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به، وقال لها إبليس: أنت في ذمتي، فأمر رسول الله ﷺ بقتلها، وهذا من المسائل التي لم يأت بها نص أو دليل والله تعالى أعلم.

وهذا القسم يُقتل ابتداءً من غير إنذار ولا إمهال، سواء كان في المدينة أو غيرها لما روى في الصحيح عن أبي لبابة رضي الله عنه «نهى رسول الله ﷺ عن قتل الجن التي تكون في البيوت إلا الأبر وذا الطففتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء» ^(٦).

وزعم الناذري أن الجن لا يتمثل بذى الطففتين والأبر فلذلك أذن في قتلها حتى ولو كان المرء في الصلاة لقوله ﷺ «اقتلوا وإن كنتم في الصلاة» ^(٧). يعني الحية والعقرب،

(١) انظر سنن أبي داود [ج ٤ ص ٤١٠].

(٢) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٤٠١].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٣٦/١٤٠].

(٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٢٤٨] وابن حبان [٥٦٤٤].

(٥) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٢٥٠].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٩٨] ومسلم [٢٢٣٢] وأبو داود [٥٢٥٣] واللفظ له.

(٧) انظر تفسير القرطبي [ج ١ ص ٣١٨].

كما ورد ذكر ذلك في قوله ﷺ «أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ وَأَقْتُلُوا ذَا الطَّفَقَيْنِ وَالْأَبْتَرِ . فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَتَسَفَّطَانِ الْحَيَّالِي (١)» .

وجاء عند البخاري بلفظ «أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَأَقْتُلُوا ذَا الطَّفَقَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، فَإِنَّهُمَا يَطْمَسَانِ الْبَصَرَ وَيَتَسَفَّطَانِ الْحَيْلَ (٢)» . وذا الطَّفَقَيْنِ نوع من الأفاعي على ظهرها خَطَانُ كأنهما القصبة ، وهي من الأنواع السامة الخطرة ، أما الأَبْتَرُ فهو الثعبان الذي سبق أن قُطِعَ ذيله فإنه يصير خطيراً شديداً السَّم ويسمى «الْحَنْشُ (٣)» .

وعن الأَبْتَرِ (قال) النَّصْرُ بن شميل [إنه صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه امرأة حامل إلا أَلْقَتْ ما في بطنها غالباً (٤)] . وقد ذكر مسلم في روايته عن الزُّهْرِي قال «وَنَرَى ذَلِكَ مِنْ سُمِّيهِمَا» . أما قوله «يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ» . ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون :

أحدهما - أنهما يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان ، ويؤيد هذا الرواية الأخرى في صحيح مسلم «يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ» . وقوله «يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ» ، كما قالوا [إن في الحيات نوع يُسَمَّى النَّاطِرَ إذا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى عَيْنِ إِنْسَانٍ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ (٥)] .

والثاني - أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش والأول أصح وأشهر .

فإن كانت الحية على غير هذه الهيئة احتمل أن تكون حية أصلية ، واحتمل أن تكون جنياً تصور بصورتها ، فلا يصح الإقدام بالقتل على المحتمل ، لئلا يصادف منها عنه [حسبما روى عن عروس المدينة حين قتل الحية فلم يعلم أيهما كان أسرع موتاً هو أم الحية؟ (٦)] .

ويأتى الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة منها ، فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله لقوله ﷺ «وَأَقْتُلُوا ذَا الطَّفَقَيْنِ وَالْأَبْتَرِ» . فخصهما ﷺ بالذكر مع أنهما دخلا في العموم ونبه على ذلك بسبب عظم ضررهما ، وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل أيضاً لظاهر الأمر ، ولأن نوع

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٣٣] وأبو داود [٥٢٥٢] .

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٩٧] والترمذي [١٤٨٣] .

(٣) انظر سنن أبي داود [ج ٤ ص ٤٠٧] .

(٤) انظر مشارق الأنوار [٦٥/١] .

(٥) انظر نووي مسلم [ج ٧ ص ٤٩٥] .

(٦) انظر أحكام القرآن لابن العربي [ج ٤ ص ١٨٦٧] .

الحَيَاتِ غَالِبَهُ الضَّرَرُ فَيَسْتَصْحَبُ ذَلِكَ فِيهِ وَلَا تَهْ كَلَهُ مَرْوَعٌ بِصُورَتِهِ وَبِمَا فِي النَفُوسِ مِنَ النُّفْرَةِ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ ﷺ «أَقْتُلُوا الْحَيَاتِ كُلَّهِنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي»^(١).

(القسم الثاني) ما كان من الحَيَاتِ فِي الْبُيُوتِ فَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُنْذَرَ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِي الْبُيُوتِ فَيُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ لِقَوْلِهِ ﷺ «إِنْ لَبِيتُكُمْ عَمَارًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُنَّ»^(٢). [قَالَ] الْعُلَمَاءُ: [إِذَا لَمْ يَذْهَبَ بِالْإِنْذَارِ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ وَلَا مَنِ اسْلَمَ مِنَ الْجَنِّ، بَلْ هُوَ شَيْطَانٌ فَلَا حَرَمَةَ لَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ سَبِيلًا إِلَى الْإِضْطِرَارِ بِكُمْ] ^(٣).

(وَقَالَ) ابْنُ تَيْمِيَّةٍ: [وَالْجَنُّ يَتَصَوَّرُونَ فِي صُورِ شَيْءٍ فَإِذَا كَانَتْ حَيَّةُ الْبُيُوتِ قَدْ تَكُونُ جَنًّا فَتُؤْذَنُ ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَتْ فِيهَا وَإِلَّا قُتِلَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حَيَّةً أَصْلِيَّةً فَقَدْ قُتِلَتْ، وَإِنْ كَانَتْ جَنِيَّةً فَقَدْ أَصْرَتْ عَلَى الْعُدْوَانِ بِظَهْوَرِهَا لِلْإِنْسِ فِي صُورَةِ حَيَّةٍ تَفْزَعُهُمْ بِذَلِكَ، وَالْعَادَى هُوَ الصَّائِلُ الَّذِي يَجُوزُ دَفْعُهُ بِمَا يَدْفَعُ ضَرَرَهُ وَلَوْ كَانَ قَتْلًا، فَأَمَّا قَتْلُهُمْ بِدُونِ سَبَبٍ يَبِيحُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ] ^(٤).

وَلِلْعُلَمَاءِ فِي حَيَاتِ الْبُيُوتِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

(الْأَوَّلُ) قَتْلُ الْحَيَاتِ أَجْمَعَ فِي الصَّحَارَى وَالْبُيُوتِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَسْتَشْنُوا مِنْ ذَلِكَ نَوْعًا وَلَا جِنْسًا وَلَا مَوْضِعًا، وَاحْتَجَّوْا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثٍ عَامَةٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَقْتُلُوا الْحَيَاتِ كُلَّهِنَّ فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي»^(٥).

(الثَّانِي) قَتْلُ الْحَيَاتِ أَجْمَعَ إِلَّا سِوَاكَنِ الْبُيُوتِ فِي الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهُنَّ لَا يُقْتَلْنَ إِلَّا بَعْدَ إِنْذَارِهِنَّ لَمَّا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ مِنَ النَّبِيِّ عَنْ قَتْلِهِنَّ بَعْدَ الْأَمْرِ بِقَتْلِ جَمِيعِ الْحَيَاتِ، وَاسْتَدْلَوْا بِقَوْلِهِ ﷺ «إِنْ لَهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ»^(٦).

(الثَّالِثُ) لَا تُنْذَرُ إِلَّا حَيَاتُ الْمَدِينَةِ فَقَطْ لَمَّا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جَنًّا قَدْ اسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَادْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»^(٧). أَمَّا حَيَاتُ غَيْرِ الْمَدِينَةِ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ وَالْبُيُوتِ فَتُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٢٤٩] وَالتَّسَالِي [٣١٩٣].

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٢٣٦] وَابْنُ دَاوُدَ [٥٢٥٦] وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٨٤].

(٣) انْظُرْ تَحْفَةَ الْأَحْوَذِيِّ [ج ٤ ص ٤١٩].

(٤) انْظُرْ فِتَاوَى ابْنِ تَيْمِيَّةٍ [ج ١٩ ص ٤٤].

(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٥٢٤٩].

(٦) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٢٣٦/١٤٠].

(٧) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٢٣٦/١٣٩] وَابْنُ دَاوُدَ [٥٢٥٧].

إنذار لقوله ﷺ في الحديث «خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ تُقْتَلُ فِي الْجَلِّ وَالْحَرَمِ»^(١)، وذكر منهن «النَّحْيَةُ». ولكل من هذه الأقوال وجه قوى ودليل ظاهر.

وخالف الإمام مالك في ذلك وقال يُنْهَى عن قتل جنَّان جميع البلاد حتى يؤذن ثلاثة أيام لعموم نهيه ﷺ عن قتل الجنَّان التي تكون في البيوت، وعُلِّل ذلك بوجود من أسلم من الجنِّ في أماكن غير المدينة كما في قوله ﷺ عند البخاري «وإنَّه أُنْثِيَ وقد جُنَّ نَصَبَيْنِ وَبَعَثَ الْجَنُّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ»^(٢)، وهو [نص في أن من جنَّ غير المدينة من أسلم فلا يقتل شيء منها حتى يخرَّج عليه]^(٣).

التَّحْرِيجُ وَالْإِنْذَارُ

التَّحْرِيجُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى [التَّضْيِيقُ وَالْإِنْذَارُ] بِالتَّضْيِيقِ وَالطَّرْدِ وَالْقَتْلِ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ هُنَا الْعِبَارَاتُ الَّتِي تُوَجَّهُ لِعَوَامِرِ الْبُيُوتِ عِنْدَ ظَهْوَرِهَا بِقَصْدِ زَجْرِهَا وَإِنْذَارِهَا حَتَّى تَتَكَشَّفَ حَقِيقَتُهَا أَهَى مِنَ الْجَنِّ فَتَنْصَرِفَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، أَمْ هِيَ مِنْ جَمَلَةِ الْحَيَاتِ الْأَصْلِيَّاتِ فَتُقْتَلُ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «إِنَّ الْهُوَامَ مِنَ الْجِنِّ، فَمَنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُخْرِجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»^(٤).

وجاء في لفظ «فَلْيُؤْذَنُ ثَلَاثًا»، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ بَعْدَ فَلْيَقْتُلْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. (قال) في المِرْقَاةِ [أَي لَيْسَ بِجَنِّي مُسْلِمٌ بَلْ هُوَ إِمَّا جَنِّي كَافِرٌ وَإِمَّا حَيَّةٌ، وَإِمَّا وَلَدٌ مِنْ أَوْلَادِ إِبْلِيسَ، وَسَمَاءُ شَيْطَانٍ لَمْ تَرِدْهُ وَعَدِمَ ذَهَابُهُ بِالْإِذْنِ]^(٥).

وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّحْرِيجِ مَسْأَلَتَيْنِ:

(أَوَّلُهُمَا) لَفْظُ التَّحْرِيجِ وَالْإِنْذَارِ

لَمْ يَأْتْ فِي لَفْظِ التَّحْرِيجِ وَالْإِنْذَارِ فِي كِتَابِ السَّنَنِ إِلَّا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ «كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ حَيَاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: أَنْشَدْنَاكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ، وَنَشَدْنَاكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ، لَا تُؤْذِنَا! فَإِنْ عَدْنَا فَاقْتُلُونَا»^(٦). ولعل مالكا أخذ لفظ [التَّحْرِيجِ] مِمَّا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ «فَخَرَجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا». وحكى ابن حبيب عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «أَنْشَدْنَاكُمْ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَلَّا تُؤْذِنَا وَأَلَّا تَظْهَرُنَّ عَلَيْنَا»^(٧).

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٩٩٨]. (٢) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٨٦٠].
(٣) انظر المفهم للقرطبي [ج ٥ ص ٥٣٠]. (٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٢٥٦]. (٥) انظر تحفة الأحرف [ج ٤ ص ٤١٩]. (٦) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [١٠٨٠٤]. (٧) انظر نووي مسلم [ج ٧ ص ٤٩٤] والمفهم للقرطبي [ج ٥ ص ٥٣٨].

(والثانية) أن يكون التحريم والإنذار ثلاثا

جاء عند مسلم في التحريم والإنذار روايتان:

(الأولى) عن محمد بن رافع من قوله ﷺ «فَلْيُؤْذَنُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَأَ لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»^(١).

(والثانية) عن أبي الطاهر من قوله ﷺ «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَأَذْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»^(٢).

فالذين أخذوا بالرواية الأولى اختلفوا في قوله «فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا». هل يكون ثلاثة أقوال في ثلاثة أحوال؟ أم ثلاثة أقوال في حالة واحدة؟. والصحيح أن يكون ثلاث مرآت في حالة واحدة، لأنه لو جعلت ثلاث مرآت في ثلاث حالات لكان ذلك استدراجا لهن وتعريضا لمصرتهن، ولكن إذا ظهرت تُنذر كما تقدم، فإن فُرِثَ وإلا أُعيد عليها الإنذار ثلاث مرآت، فإن فُرِثَ وغابت وإلا قُتِلَت.

أما عن الرواية الثانية من قوله ﷺ «أَذْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» فقد قال الإمام مالك [أحبُّ إلىَّ أن يُنذروا ثلاثة أيام]. وقال عيسى بن دينار [يُنذَرُ ثلاثة أيام وإن ظهر في اليوم مرارا، ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرارٍ في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيام].

(قال) في المفهم [وهذا تبية على أن من الناس من يقول: إن الإذن ثلاث مرآت، وهو الذي يفهم من قوله «فَلْيُؤْذَنُ ثَلَاثًا» ومن قوله «فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا» لأن ثلاثا للعدد المؤنث، فيظهر أن المراد ثلاث مرآت، والأولى: ما صار إليه مالك، لأن قوله «فَأَذْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» نصٌ صحيح مقيد لتلك المطلقات، فلا يُعَدَّلُ عنه، ويمكن أن يُحمل تانيث العدد على زيادة ليالي الأيام الثلاثة، فغلب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ فإنها تغلب فيها التانيث^(٣)].

(قال) النووي: [إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا من أسلم من الجن، بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بشأه، بخلاف العوامر ومن أسلم والله تعالى أعلم^(٤)].

(وفي) أحكام القرآن [ويُكشَفُ الإنذارُ هذا الخفاء، فإن مضى كان علامة على أنه ليس بمؤمن، أو أنه من جملة الحيات الأصلية، إذ لم يؤذن للجن في التصور على الأثر

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٣٦ / ١٤١] وأبو داود [٥٢٥٨].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٣٦ / ١٣٩] وأبو داود [٥٢٥٧].

(٣) انظر المفهم للقرطبي [ج ٥ ص ٣٨].

(٤) انظر النووي مسلم [ج ٧ ص ٤٩٥].

والطَّيِّ، ولو تَصَوَّرَتْ في هذا تَكْثُورَها في غيره لما كان تخصيص النَّبِيِّ ﷺ بالإطلاق بالقتل في هذين والإنذار في سواهما معنى.

والأمر لا يخلو من أن تكون حَيَّةٌ جَنِيَّةٌ أو أُصْلِيَّةٌ، فإن كانت جَنِيَّةً فهي أفهم بالمراد، وإن كانت أُصْلِيَّةً فصاحب الشَّرْع أذن في الخطاب على ما تقدّم، فإن قيل: إنّما يحتاج الإنذار للتَّفرقة بين الجانِّ والحيوان فإن كَفَّ فهو جَنِّ مؤمن وإلا كان كافراً أو حيواناً، قلنا: أمّا الحيوان فلقد جُعِلَتْ له علامة، وأمّا غيره فقد خُصَّ بالإنذار؛ والحيوان يفهم بالإنذار كما يفهم بالزَّجر ولهذا تَرَدَّدَ البهيمة والله أعلم^(١).

(وجاء) عند القرطبي [فما كان من حيوان أصله الأذاة فإنّه يُقتل ابتداءً لأجل إذايته من غير خلاف كالحية والعقرب والفار والوزغ وشبهه^(٢)]. وفي ذلك جاء قوله ﷺ في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»^(٣). كما جاء قوله ﷺ من رواية عائشة «خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَاةُ»^(٤). والغراب الأبقع هو الذي في ظهره وبطنه بياض.

(قال) النَّوَوِيُّ [وأمّا تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق: الخروج، فسميت هذه فواسق لخروجها بالضرر والإيذاء عن طريق معظم الدَّوَابِّ، وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام^(٥)]. ويُؤيِّد ذلك قوله ﷺ «الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ، وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ»^(٦).

(القسم الثالث)

شياطين الجن و هودتهم

هذا الصَّنَف من خالص الجن الذي يطير بجناحيه كالريح المرسلة ولا ينطبق عليه ما وصفت به الفصائل الأخرى من الجن، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون إن صحَّ ذلك عنهم، وقيل إن أكلهم صحيح ولكنه تشتم واسترواح فلا مضغ فيه ولا بلع، ويكون استرواحه وتشتمه بالشَّمَال، وتأتي الآيات الكريمة لتُصنَّف مسميات هذا القسم وتبين مراتبهم على النحو التالي:

(١) انظر أحكام القرآن لابن العربي [ج ٤ ص ١٨٦٨].

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ١ ص ٣١٨].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٩٩] وافقه البخاري [٣٣١٥] وأبو داود [١٨٤٦].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٩٨/٦٧] وافقه البخاري [٣٣١٤] والنسائي [٢٨٩١].

(٥) انظر نسوي مسلم [ج ٤ ص ٣٧٦].

(٦) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٥٦٢٩].

(١) فمن الجن [إبليس] كما في قول الله جلّ شأنه ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]. وهو المشنوم على نفسه وعلى ذريته وأوليائه وأهل طاعته من الجن والإنس.

(٢) ومن الجن كذلك [العفريت] كما في قول الله تعالى ﴿قَالَ عَفْرِيثَ مَنْ أَلْجَمَ أَنَا وَآتِيكَ بَعْدَ﴾ [النمل: ٣٩]. وهو القوى الماكر الخادع منهم.

(٣) ثم يأتي مسمى [الشيطان] في أكثر من وصف قرآني:
* فهو [شيطان مارد] من قوله تعالى ﴿وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ [الصافات: ٧].
والمارد البالغ الغاية في العتو والخبث واتخاذ وسائل الإغواء والإضلال والمهارة في اصطناع المكائد والمآثم والشرور.

* وهو [شيطان مريد] من قوله تعالى ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧].
وقوله سبحانه ﴿وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ﴾ [الحج: ٣]. وهو العاتى الطاغى المتمرد الخارج عن الطاعة.

* وهو [شيطان رجيم] كما في قوله تعالى ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [الحجر: ١٧]. وقوله تعالى ﴿فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]. والرجيم الملعون من قبل الله تعالى وملائكته والناس أجمعين.
ويأتى تفصيل ذلك كله على النحو التالى:

(١) إبليس اللعين

هو رأس الشياطين المتمرد على أمر الله تعالى الذى يتعدّد اسمه ويتغيّر بحسب حالة الشرّ الكامن فيها، فإن كان اسمه متخفياً وراء لفظ الحرية المتبدلة فإنه يأتى ترجمة حقيقية لمسمى الإثم ذاته، وإن كان مستحوذاً على قلوب الفساق والماجنين، فهو أيضاً مسيطر على أدمغة الفلاسفة ومنظرى الدعارة الفكرية فى هذا العالم، وإن كان هو الدافع فى سقوط أهل الرذيلة فى هوة الضياع السحيق، فهو كذلك سبب فى هبوط أهل الباطل إلى الدرك الأسفل من النار، كما يتمثل [اسم إبليس]:

* فى الخيانة غير المغتفرة والمجون الهستيرى الذى يصيب شباب الأمة.

* والغوغائية القاتلة المتحكّمة فى حياة البشر.

* والمرأة المتلوّنة المتبرّجة التى لا تردّد لأمس.

* والجسد العارى الرخيص الذى لا مكان له إلا فى سوق النخاسة.

﴿ والنظرة العابثة الماحجة المتعطشة للإثم والفجور .

﴿ والقيم التي انهارت لتلحق بالحضيض في تعاملات الناس .

﴿ والإعلام الهابط الذي يقوِّض الأخلاق ويهدم الأسر .

﴿ وموجات العولمة التي تسعى للقضاء على ما تبقى من قيم الدين ومبادئه .

ولقد بين لنا القرآن الكريم أصل إبليس ولو لم يبين لنا أصل خلقته وجبلته ما استطعنا إلى معرفة ذلك سيلا، لأنه غيب من الغيب الذي لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥] . وذكر مسمي إبليس في كتاب الله تعالى مدموما مدحورا [إحدى عشرة] مرة جاءت كلها في فضح عناده وعصيانته وكشف كبره وصلفه وعدم إذعانه لأمر السجود [لآيتين] (١) :

(الأولى) هي قول الله تعالى ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَتَمَّعُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٥] . وتأتي في موقع التوبيخ والتعذيب بالقذف بهم في النار مع من كُبروا فيها والغاوين .

(والثانية) قول الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ ﴾ [سبا: ٢٠] .

وفيه قال الحسن [لما أهبط آدم من الجنة ومعه حواء ومعهما إبليس قال : أما وقد أصبت من الأيوين ما أصبت ، فالذرية أضعف وأضعف ، فكان ذلك ظنا من إبليس فأنزل الله تعالى قوله ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ ﴾ (٢) .

واختلفت الروايات في الاسم الحقيقي للملعون [إبليس] فزعم قوم من أهل اللغة أن اشتقاق اسم إبليس من الإبلان وهي الحيرة والسكوت من الحزن أو الخوف كانه أبلس [أي ينس] من رحمة ربه كما في قوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الروم: ٩٢] .

[يقال] أبلس الرجل إبلاسا : فهو مبلس إذا ينس وانقطعت حجته ، وهذا يدل على أن إبليس إنما سُمي بهذا الاسم بعد لعن الله تعالى إياه . وذكر عن السدي قال [سُمي إبليس لأن الله عز وجل أبلسه وغيره] (٣) .

وقد روى ابن أبي الدنيا وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة [عزرايل] كان من أشرف الملائكة ذوى الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعده . وقيل [إن اسمه كان] نائلا فلما عصي الله تعالى غضب عليه فلعنه فصار شيطانا . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لما عصي إبليس لعن وصار شيطانا . وعن سفيان : كنية إبليس

(١) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم [ص ١٣٤] .

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ١٤ ص ٢٩٢] .

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره [١/ ١٨٠] والسيوطي في الدر المنثور [١/ ٥٠] .

[أَبُو كُدُوس^(١)] وقال ابن زيد والحسن وقتادة [إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ولم يكن ملكاً]. وَرَوَى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه وقال [إِنَّ اسْمَهُ الْحَارِثُ]. وفي الحديث «كَمَا أَنَّ آدَمَ أَصْلَ الْإِنْسِ كَذَلِكَ إِبْلِيسُ أَصْلُ الْجِنَّةِ^(٢)». وعن الحسن رضي الله عنه قال [والله ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، فكما أن آدم أصل الإنس، كذلك إبليس أصل الجِنَّة^(٣)].

وإبليس اسم أعجمي لا ينصرف للْعُجْمَةِ والتعريف، وقيل [هو عربي واشتقاقه من الإبلّاس ولم ينصرف للتعريف ولأنه لا نظير له في الأسماء، وهذا بعيد على أن في الأسماء مثله نحو إخریط وإحفيل وإصليت^(٤)].

إِبْلِيسُ سَفِيهِ الْجِنِّ

وإبليس هو إمام سفهاء الجن كما جاء وصفه في القرآن الكريم ﴿وَأَنذَرُكَ أَن يَقُولَ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ [الجن: ٤]. فَأَبَانَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ بِمَقَالَتِهِمْ هَذِهِ أَنَّ السَّفِيهِ مِنْهُمْ هُوَ إِبْلِيسُ وَكُلٌّ مِنْ اسْتِجَابِ لَهُ وَاتَّبَعَ كَفَرَهُ بِرَبِّهِ تَعَالَى. وَ[السَّفِيهِ]: هُوَ نَاقِصُ الْعَقْلِ الَّذِي لَا يَحْكُمُ أَمْرَهُ بِرُشْدٍ، فَيَجَانِبُ الْحَقَّ وَالصَّوَابَ وَيَبْعُدُ عَنْ سَبِيلِ الْهُدَى وَالرَّشَادِ.

وَالسَّفِيهِ فِي الْآيَةِ هُوَ «إِبْلِيسُ» فِي قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ جَرِيرٍ وَقَتَادَةَ وَقَالَ [عَصَاهُ سَفِيهِ الْجِنِّ كَمَا عَصَاهُ سَفِيهِ الْإِنْسِ]. وَأَصْلُ السَّفِيهِ فِي اللُّغَةِ: ضَعْفُ الْعَقْلِ وَسُوءُ التَّصَرُّفِ، وَيُسَمَّى السَّفِيهِ سَفِيَهَا خَلْفَةً عَقْلَهُ وَكَثْرَةَ حَرَكَتِهِ وَطِيشِهِ مِنْ: سَفَهِ يَسْفَهُ وَالْمَصْدَرُ السَّفَاهَةُ، وَلِهَذَا سَمَى اللَّهُ النَّسَاءَ وَالصَّبِيَانَ سَفَهَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تَتَوَتَّأِ السَّفَهَاءُ أَمْوَالَكُمْ﴾ [النساء: ٥]. لِتَبْذِيرِهِمْ فِي الْمَالِ وَالْإِسْرَافِ فِيهِ، وَيُقَابِلُهُ الرُّشْدُ وَهُوَ إِصْلَاحُ الْمَالِ وَتَنْمِيتُهُ وَعَدَمُ تَبْذِيرِهِ.

[ولم يكن هناك أسفه من إبليس ولا أحقر منه، إذ عرض نفسه للطرد من رحمة الله تعالى ومنازل القرب من ربه، وللعذاب الأبدى والشقاء الدائم إرضاء لنزعة الكبر والحسد في نفسه لسمّا رفض أمر ربه بالسجود لآدم، وجحد حق الله على عباده في طاعته بما يشاء، وهذا من فرط سفاهته وقلة عقله الإرادي، إذ لم تقو إرادته على ضبط جماح هواه في الكبر والحسد مع وفرة ذكائه وواسع حيلته^(٥)].

(١) جاء في البداية والنهاية [ج ١ ص ٥٨] عن النُّقَاش: أَنَّ كَتَبَتْهُ [أَبُو كُرْدُوسَ].

(٢) أَوْرَدَهُ السَّيْوِيُّ فِي الذَّرِّ الْمَشْهُورِ [٢٢٧/٤] وَعَزَاهُ لِابْنِ الْأَنْبَارِيِّ.

(٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ [١٥٠/١٧٠] وَالذَّرِّ الْمَشْهُورِ [٢٢٧/٤].

(٤) انظر أكام المرجان للشَّيْخِي [ص ٢٠].

(٥) انظر معارج التفكر [ج ٥ ص ٥٧٠].

ويتبع إبليس في سفاهته كلُّ كفرة الجن الذين اتَّبَعُوا سبيله، وعبارة [سَفِيهًا] في الآية تعمُّ كلَّ كفرة الجن متناولة إمامها إبليس أول ما تتناول دون اسمه العلم [إبليس] لمسألة جديرة بالعناية وتشمل:

- (١) وصفه بالسفاهة وهي قلة العقل التي ساقته للشر والخلود في النار.
- (٢) إدخال كل جنوده من شياطين الجن ضمن عبارة [سَفِيهًا] فالتكررة المضافة إلى معرفة تعمُّ كل الأفراد التي ينطبق على الواحد منها التكررة المضافة مثل خذ من شاة الغنى ودرهمه وديناره [أى من شياهه ودرهمه وديناره^(١)].

أما الشطط والاشتطاط فهو الغلو في الكفر والبعد وتجاوز الحد [أو] هو الجور والكذب، فيعبر به عن [الجور] لبعده عن العدل، وعن [الكذب] لبعده عن الصدق. فكل ما بعد وجار عن الطريق السوى فهو باطل، وهذا ما أضل به إبليس كفرة الجن، فيدخل فيه كل قول يتضمَّن وصف الله تعالى بما هو منزّه عنه في ذاته أو في صفاته، أو في أفعاله أو في أوامره ونواهيه وشرائعه لعباده وتصاريفه في كونه، ونحو ذلك من كل ما فيه طعن أو تشكيك في حكمته.

هل كان إبليس من الملائكة؟

لما كان وجود إبليس في صفوف الملائكة مدعاة للخلط وعدم الفهم الصحيح لحقيقته، حرص القرآن على أن يبين لنا أصل جنسه وطبيعة خلقته فجاء ذلك مبيناً في قوله تعالى ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]. وقال سبحانه ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن: ١٥]:

- (١) فبين في الآية الأولى جنسه وأنه ليس من الملائكة وإن كان موجوداً معهم وبين صفوفهم.

- (٢) وبين في الثانية طبيعة خلقه وأنه مخلوق من نار.

وبينت أيضاً من طريق التلميح أنه ليس من الملائكة لأن الملائكة خلقت من نور لقول رسول الله ﷺ «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ نَارٍ»^(٥). فدل ذلك على اختلاف الأصل وتباين الجنس وعلى أنه ليس من الملائكة، وقالت طائفة من العلماء: لما جاء قول الله تعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ نصب على الاستثناء المتصل، دُلَّ ظاهره على أن إبليس كان من الملائكة على قول ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة رضى الله عنهم وهو ما رجحه الطبري.

(١) انظر معارج التفكير [ج ٥ ص ٦٦٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩٩٦].

ويأتى تفصيل ذلك على ثلاثة أقوال :

(الأول) رغم أنه من الملائكة فإن ذلك لا ينافي كونه من الجن ولهم فيه وجوه :

(١) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. ويتأيد ذلك بقول سعيد بن جبير رحمته [إن الجن سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهم وخلق سائر الملائكة من نور].

(٢) أن الجن سموا جنّا للاستتار والملائكة كذلك فهم داخلون في الجن.

(٣) أنه كان خازن الجنة ونسب إلى الجنة كقولهم : كوفي وبصري، وروى عن سعيد بن جبير رحمته [أنه كان من الجنان الذين يعملون في الجنات في حي من أحياء الملائكة يصوغون حلية أهل الجنة قد خلقوا]. كما يروى عنه قوله «كان إبليس من خزنة الجنان»^(١).

وعن كريب عن ابن عباس رحمته قال «إن من الملائكة قبيلة يقال لها الجن، وكان إبليس لعنه الله تعالى منها، وكان يوسوس ما بين السماء والأرض فعصى فسخط الله عليه فمسخه شيطانا رجيمًا»^(٢).

ومذهب المسلمين أن أحدا من الشياطين لم يكن مأمورا بالسجود لكن أبوهم إبليس هو الذى كان مأمورا فامتنع وعصى :

✽ فجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، فكشف جماعته أنه ليس من صف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأخرجه الله وطرده من رحمته.

✽ وبعضهم جعله من الجن لأن له قبيلة وذرية، [ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور، والتحقيق: أنه كان من الملائكة باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله لا باعتبار مثاله]^(٣).

(الثانى) أنه من الجن الذين هم الشياطين والذين خلقوا من نار وهو أبوهم.

(الثالث) أنه كان من الملائكة فمسخ وغير لما روى عن عكرمة عن ابن عباس رحمته [كان إبليس من الملائكة فلما عصى الله غضب عليه فلعنه فصار شيطانا]^(٤).

وأصل ما يدل أنه ليس من الملائكة :

(١) إسناده صحيح وأورده أبو الشيخ في كتاب العظمة [١١٤٠].

(٢) إسناده حسن وأخرجه الطبري [٣٥١/١٥].

(٣) انظر فتاوى ابن تيمية [ج ٤ ص ٣٤٦].

(٤) أخرجه الطبري [١٦٩/١٥] والسيوطي في الدر المنثور [٢٢٦/٤].

(١) الإجماع على أن الملائكة لا تتناكح ولا ذرية لها، ولما كان لإبليس ذرية دل على أنه من غيرها.

(٢) ما احتج به بعضهم من أن إبليس له الشهوة فقد رُكِت فيه بعدما مُجى من ديوانهم كما حدثت الشهوة من [هاروت وماروت] بعد أن أهبط إلى الأرض.

(٣) ما ذكره الطبري عن ابن عباس أن [إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. قال: وكان اسمه بالعربية [الحارث]. وكان خازنا من خزان الجنة، وخلق الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى، وولدت الجن من نار وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا التهب^(١)].

فما سبق يتبين لنا أصل إبليس وجنسه وطبيعة جبلته ومادة خلقه، بما لا يدع مجالا للعقول أن تستنبط أو تستنتج أهو من الجن أم من الملائكة، بعدما ظل يعبد الله معهم ويسبح بحمده بينهم ويرقى فى درجات العبادة حتى بلغ الكتاب أجله، وانتهى من السماء وجوده وعمله، فكشف الله سره وهتك ستاره وبين القرآن أمره حين قال له ربه ﴿فَأَخْرِجْهَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ لعَذَابٌ ۖ وَإِلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [ص: ٧٧-٧٨].

حدوث الذرية عن إبليس

اختلف فى ذرية إبليس التى هى من صلبه فأثبت بعض العلماء ذلك واستدلوا عليه بقول الله تعالى ﴿أَلْقَيْنَاهُ نَارَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيََاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾. إلا أن الأدلة التى تزيد ذلك لا ترتقى إلى درجة الصحيح، ولأن الآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى أخبر فى كتابه أن إبليس أتباعا وذرية، وأنهم يوسوسون إلى بنى آدم وهم أعداؤهم، ولم يثبت عند العلماء وجهها فى كيفية التوالد منهم، وحدوث الذرية عن إبليس فيتوقف الأمر فيه على مسألتين:

(الأولى) أن الإيمان يقتضى التصديق الكامل بأن للشيطان ذرية كما دلت عليه الآية بكيف مجهول لا يعلمه إلا الخالق سبحانه، فالتوقف عند النص فى ذلك أوجب.

(الثانية) أن أمر حدوث الذرية عن إبليس يتوقف على [النقل الصحيح] مما جاءت به الشريعة فلا يقبل فيه نص ضعيف بحال.

حكمة خلق إبليس والشياطين

سبق فى علم الله تعالى عند خلقه لإبليس أنه سيكون سببا فى فساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وشقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الله تعالى، وسيكون الساعى

(١) أورده السيوطى فى الدر المنثور [٤/ ٢٢٦].

إلى وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكلّ طريق وكلّ حيلة، فهو مغموض من الله تعالى مغمضوب ومسخوط عليه، وملعون وممقوت، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة لله تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحبّ إليه من عدمها، ولقد شاءت حكمة الله تعالى أن يكون خلق إبليس مُحَقَّقًا لبعض المقاصد التي أشار إليها ابن القيم عند بحثه لهذه المسألة في كتابه [مدارج السالكين^(١)] فجاءت على النحو التالي:

(١) أن تظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وشرّها وهي سبب كلّ شرّ، في مقابلة ذات جبريل عليه السلام التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها بل هي مادة كلّ فيض وخير، فتبارك الله خالق هذا وهذا.

(٢) كما ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار، والنور والظلام، والداء والدواء، والحياة والموت، والحرّ والبرد، والحسن والقبيح، والأرض والسماء، والذئب والأني، والماء والنار، والخير والشرّ، وهكذا ترى المتقابلات ويضدها تميّز الأشياء. وذلك من أدلّ الدلائل على تمام قدرة الخالق سبحانه وكمال عزّته وقوة سلطانه وعظمته مُلكه، فإنّه خلق المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض، وجعلها محلّ تصرّفه وتدبيره وحكمته.

(٣) ومن أدلّ الدلائل على كمال حكمته سبحانه ظهور آثار أسمائه مثل القهار وذی الانتقام والعدل والضارّ وشديد العقاب وسريع الحساب وذی البطش والرافع والخافض والمعزّ والمذلّ، فإنّ هذه الأسماء والأفعال: كمال، فلا بد من وجود متعلّقها. ولو كان الخلق كلّهم على طبيعة الملك: لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال.

(ومنها): ظهور آثار أسمائه المتضمّنة لحلمه وعفوه ومغفرته وسره وتجاوزه عن حقّه، وعتقه لمن شاء من عباده فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفرائد، وقد أشار رسول الله ﷺ إلى هذا بقوله: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا وَتَسْتَغْفِرُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاء بِقَوْمٍ آخَرِينَ يَذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»^(٢). وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْصِيَ مَا خَلَقَ إِبْلِيسَ»^(٣).

(ومنها): ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنّه سبحانه «الحكيم الخبير» الذي يضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها اللاتقة بها، فلا يضع الشيء في غير

(١) انظر مدارج السالكين [ج ٢ ص ١٩٢].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٩٩].

(٣) انظر تفسير القرطبي [ج ٧ ص ١٧١].

موضعه ولا يُنزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع، ولا الرّفْع موضع الخفض ولا العزّ مكان الدّلّ، ولا الدّلّ مكان العزّ، ولا يأمر بما ينبغي التّهي عنه ولا ينهى عمّا ينبغي الأمر به.

فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه ووصولها له، وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله، وأحكم من أن يمنعها أهلها وأن يضعها عند غير أهلها.

فلو عطلت تلك الأسباب - لما يتصور فيها من الشر - لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر.

(ومنها) : حصول العبوديّة المتنوّعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، ولكان الحاصل بعضها لا كلّها، فإنّ عبوديّة الجهاد من أحبّ أنواع العبوديّة إليه سبحانه، ولو كان النّاس كلّهم مؤمنين لتعطلت هذه العبوديّة وتوابعها : من الموالاة فيه سبحانه، والمعاداة فيه، والحبّ فيه، والبغض فيه، وبذل النّفس له في محاربة عدوّه، وعبوديّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبوديّة الصّبر ومخالفة الهوى، وإيثار محاب الله تعالى على محاب النّفس.

(ومنها) : عبوديّة مُخالفة عدوّه ومراغمته في الله تعالى وإغاضته فيه، وهي من أحبّ أنواع العبوديّة إليه، فإنّهُ سبحانه يحبّ من وليه أن يغيظ عدوّه ويراعمه ويسوءه، وهذه عبوديّة لا يتفطن لها إلّا الفضلاء.

(ومنها) : أنّ عبّده يشتدّ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حلّ بعدوّه بمخالفته وسقوطه من مرتبة الملائكيّة إلى المرتبة الشّيطانيّة، فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك، وأنّهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة، فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته.

(ومنها) : أنّ الطّبيعة البشريّة مشتملة على الخير والشر والطّيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمؤن النار في الزّناد، فخلق الشّيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من القوّة إلى الفعل، وأرسلت الرّسل لتستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوّة إلى الفعل، فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليرتّب عليه آثاره، وما في قوى أولئك من الشر ليرتّب عليه آثاره، وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما.

ولمّا ظنّت الملائكة أنّ وجود من يسبّح بحمده ويطيعه ويعبده أوّلَى من وجود

من يعصيه ويخالفه يقولهم ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ . أجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكيم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع مالا تعلمه الملائكة بقوله في التنزيل ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ .

ومن معاني هذا النص القرآني الكريم أن الله تعالى بعلمه وإرادته وحكمته استخلف آدم وذريته للابتلاء والاختبار بأعمالهم في الأرض ، وهو أعلم بكل منهم من علم أى منهم بنفسه ، وأن أبانا آدم عليه السلام استخلف ذريته على التوحيد الكامل لله سبحانه وعلى الفهم الصحيح لرسالة الإنسان في الحياة ، شاهداً لجلاله سبحانه بالألوهية والربوبية والخالقية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه ، وبالتنزيه الكامل عن جميع صفات خلقه ، وعن كل وصف لا يليق بجلاله من مثل ادعاء الشريك أو الشبيه أو المنافس أو الصاحبة والولد فعالي سبحانه عما يقولون علواً كبيراً .

(ومنها) : أن ظهور الكثير من آيات الخالق سبحانه ومعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشرك في النفوس الكافرة الظالمة ، كآية الطوفان ، وآية الريح ، وآية إهلاك ثمود وقوم لوط ، وآية انقلاب النار على إبراهيم عليه السلام برذاً وسلاماً ، والآيات التي أجراها سبحانه على يد موسى عليه السلام ، وغير ذلك من الآيات الباهرات التي لولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت وتحدث بها الناس جيلاً بعد جيل وحتى تقوم الساعة .

وبالجملية فإن العبودية المطلقة للخالق سبحانه والآيات والمعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فرائدها وتعطيلها بتعطيل أسبابها^(١) .

ضياع إبليس بين خبوية النار والطين

لما ظهرت مكانة آدم عليه السلام بقول ربه تعالى ﴿أَنبِئُهُم بِأَسْمَائِهِمْ﴾ . عرف الجميع فضله إلا الحاسد اللئيم الذي حاول أن ينتقص من قيمته ومكانته ، ويقلل من شأنه ويحط من درجته ، فأبى أن يسجد له ضمن الساجدين ورد الأمر على رب العالمين ، ولم يجد لذلك علة يتعلل بها أو مَعذرة يتأسف من خلالها إلا أن يقول ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] .

وهذا ما هدهد إليه جهله عندما وازن بين النار والطين ، ثم يخرج بعد ذلك من هذه الموازنة بأن النار أرقى من الطين ، إنه تعلل بأن النار التي خلق منها أشرف من الطين لعلوها وصعودها وخففتها ولأنها جوهر مضيء ، ولكن عدو الله أخطأ من حيث فضل النار على الطين ، وإن كانا في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق إذ أن جوهر الطين أرقى من

(١) انظر مدارج السالكين [ج ٢ ص ١٩٨] .

النَّارَ، فالطِّينَ يُوصَفُ بِالرَّزَانَةِ وَالْحَشْوِيعِ وَالتَّوَدُّةِ وَالرَّوِيَةِ وَالانْشِقَاقِ وَالْإِنْبَاتِ: تُعْطِيهِ
بَذْرَةٌ يُعْطِيكَ شَجَرَةً، أَمَّا النَّارُ فَإِنَّكَ تُعْطِيهَا السَّلِيمَ تُعْطِيكَ الْحَظِيمَ.

وَأَفْضَلِيَّةَ الطِّينِ عَلَى النَّارِ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عِدَّةِ وَجُوهِ [١٧]:

(الأوَّلُ) أَنْ مِنْ جَوْهَرِ الطِّينِ الرَّزَانَةُ، وَالسَّكُونُ، وَالْوَقَارُ، وَالْأُنَاقَةُ، وَالْحِلْمُ، وَالْحَيَاءُ،
وَالصَّبْرُ، وَذَلِكَ هُوَ الدَّاعِي لِأَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ السَّعَادَةِ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ إِلَى التَّوْبَةِ
وَالْتَوَاضُعِ وَالتَّضَرُّعِ، فَأَوْرَثَهُ رَبُّهُ تَعَالَى الْمَغْفِرَةَ وَالْاجْتِبَاءَ وَالْهَدَايَةَ.

(الثَّانِي) أَنْ مِنْ جَوْهَرِ النَّارِ الْحَفَظَةُ وَالطَّيِّشُ وَالْحَلْدَةُ، وَالْإِرْتِفَاعُ، وَالْاضْطِرَابُ. وَذَلِكَ
هُوَ الدَّاعِي لِإِبْلِيسَ بَعْدَ الشَّقَاوَةِ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ إِلَى الْاسْتِكْبَارِ وَالْإِصْرَارِ فَأَوْرَثَهُ الْهَلَاكَ
وَالْعَذَابَ وَاللَّعْنَةَ وَالشَّقَاءَ.

(الثَّالِثُ) أَنْ التَّرَابَ إِذَا وَضَعَ فِيهِ الْحَبَّ أَخْرَجَهُ أَضْعَافَ أَضْعَافٍ مَا وَضَعَ فِيهِ، فَمِنْ
بَرَكَتِهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي مَا اسْتَوْدَعْتَهُ فِيهِ إِلَيْكَ مَضَاعِفًا، وَلَوْ اسْتَوْدَعْتَهُ النَّارُ لَخَانَتْكَ وَأَكَلَتْكَ
فِيهِ لَا تَبْقَى وَلَا تَذُرُ، وَكَمَا جَاءَ وَصْفُهَا فِي الْقُرْآنِ ﴿لَوَاحَةٌ لِّلْبَاسِ﴾.

(الرَّابِعُ) أَنْ النَّارَ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهَا بَعْضُ الْمُنْفَعَةِ وَالْمَتَاعِ إِلَّا أَنَّ الشَّرَّ كَامِنٌ فِيهَا لَا
يَصُدُّهَا عَنْهُ إِلَّا قَسْرُهَا وَحِسْبُهَا، وَلَوْلَا الْقَاسِرُ وَالْحَاسِبُ لَهَا لَأَفْسَدَتْ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، أَمَّا
التَّرَابُ فَالْخَيْرُ وَالْبَرَكَةُ كَامِنَانِ فِيهِ، كَلِمَا أُثِيرَ وَقُلُوبُ ظَهَرَتْ بَرَكَتُهُ وَخَيْرُهُ وَثَمَرَتُهُ فَايُنْ
أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ.

(الْخَامِسُ) أَنْ اللَّهَ تَعَالَى أَكْثَرَ ذِكْرِ الْأَرْضِ فِي كِتَابِهِ وَأَخْبَرَ عَنْ مَنَافِعِهَا وَخَلْقِهَا، وَأَنَّهُ
سَبَّحَانَهُ جَعَلَهَا مَهَادًا وَفَرَاشًا وَبَسَاطًا وَقَرَارًا أَوْ كِفَاتًا لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، وَدَعَا عِبَادَهُ
إِلَى التَّفَكُّيرِ فِيهَا وَالنَّظَرِ فِي آيَاتِهَا وَعَجَائِبِهَا وَمَا أَوْدَعَ فِيهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّارَ إِلَّا فِي مَعْرِضِ
الْعُقُوبَةِ وَالتَّخْوِيفِ وَالْعَذَابِ.

(السَّادِسُ) أَنْ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْأَرْضَ بِالْبَرَكَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ
بَارَكَ فِيهَا عَمُومًا فَقَالَ ﴿وَبَرَكَتٌ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِتْحُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلنَّاسِ لَيْلٌ أَوْ نَهَارٌ﴾
[فَصَلَّتْ: ١٠]. أَمَّا النَّارُ فَلَمْ يَخْبِرْ سَبَّحَانَهُ أَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا بَرَكَاتًا أَصْلًا بَلِ الْمَشْهُودُ أَنَّهَا مَذْهَبَةٌ
لِلْبَرَكَاتِ مَا حَقَّقَهُ لِلْخَيْرَاتِ.

(السَّابِعُ) أَنَّ الشَّيْطَانَ اللَّعِينَ لِقُصُورِ نَظَرِهِ وَضَعْفِ بَصِيرَتِهِ رَأَى صُورَةَ الطِّينِ تَرَابًا
مُتَزَجًا بِمَاءٍ فَاحْتَقَرَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الطِّينَ مُرَكَّبٌ مِنْ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ:

(أَوَّلُهُمَا) الْمَاءُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا.

(وَالثَّانِي) التَّرَابُ الَّذِي جَعَلَهُ خِزَانَةُ الْمَنَافِعِ وَالتَّعَمُّ لِلْعِبَادِ.

(١) انظر أحكام المرجان للفتاوى [ص ١٧٣ - ١٧٤].

فلو تجاوز نظر اللعين صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل، ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين، لم يلزم بكون المخلوق من الأفضل أفضل، فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله، فإن القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة ما هو خير من خلقه من المادة الفاضلة، والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس، وهي حجة الذين يحتجون بأنسابهم وقد قال النبي ﷺ «وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»^(١). وفي رواية ابن ماجه «وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ». أى من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال لاتكاله على شرف النسب وركونه إلى فضيلة الأبناء والأجداد.

وآدم وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به. فلهذا قال الله تعالى ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩]. فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحه، فالمرجوب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذى ليس لإبليس مثله. فالاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة، واللعين بقوله [أنا خير منه] لم يتجاوز نظره محل المادة ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة. (قال) ابن عباس رضي الله عنه [كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس فعصى ربه تعالى، وهو أول من قاس برأيه والقياس فى مخالفة النص مردود^(٢)].

كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق من النار؟

[من المعلوم أن الله سبحانه خلق إبليس والجن من النار كما ذكر حكاية عن إبليس ﴿قَالَ مَا مَتَعْتُكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]. وقوله تعالى ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧]. ومن المعلوم أيضا أن الله سيعذب إبليس ومن اتبعه بالنار لقوله تعالى ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٥].

ولما كان من المعلوم أن للعذاب ألما يؤثر فى الجسم وذلك يظهر فى مخالفة بين طبيعة الجسم والأداة التى يكون بها العذاب، فكيف يحس الشيطان بعذاب النار وطبيعته لا تختلف عن طبيعتها لكونه مخلوق منها؟. ويجاب عن ذلك بما يأتى:

(١) أن الله سبحانه قادر على أن يحول طبيعة الشيطان حتى يحس بعذاب النار، ذلك أن الشيطان قد يتشكل بأشكال تحكم عليه طبيعتها لا طبيعته، فهو يسكن فى الأماكن التى لم يذكر اسم الله تعالى فيها، ويدخل البيوت التى لم يسم صاحبها عند دخوله إليها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٩٩]. (٢) انظر تفسير القرطبي [ج ٧ ص ١٧١].

ومع ذلك لم تحرق هذه الأشياء التي يتصل بها ، وقد ثبت أن الشيطان تفلت على النبي ﷺ في صلاته يريد أن يفسدها فخنقه النبي ﷺ وأحس يبرد لسانه على يده الشريفة كما جاء في بعض الروايات ، فلو بقي الشيطان على طبيعته النارية لأحرقت ما مسته يده ، وآدم مع أنه خلق من طين إنما جعلت لطبيعته خصائص تخالف خصائص الطين ما دامت روحه فيه ، فلا يمكن غرس شجرة في جسم الإنسان كما تفرس في الطين هكذا ! .

(٢) يجوز أن يجعل الله تعالى من النار نفسها نوعا أقوى من النار التي خلق منها إبليس فيحس بعذابها إذا دخلها ، والنار نفسها درجات بعضها أشد من بعض .

(٣) ليس كل العذاب في النار إحراقا للجسم وإيلاما له بسببها ، ففيها حيات وعقارب ومقامع من حديد يضرب بها المذنبون فيها ، وفيها سلاسل وقيود ، وفيها شجرة الزقوم التي قال الله تعالى فيها ﴿ إِن شَجَرَتِ الزُّقْمَرِ ﴾ طَعَامُ الْآكِمِ ﴿ كَأَلْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴾ [الدخان: ٤٣- ٤٥] . وقوله تعالى ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴾ طَعْمُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿ [الصافات: ٦٤- ٦٥] .

ولما كانت ألوان العذاب كثيرة ومتعددة فإنه يجوز أن يجعل الله منها للشيطان ما يحقق الغرض من تعذيبه ، ومهما يكن من شيء فإن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا ، وما دام الله سبحانه قد حكم بالعذاب على الشيطان فسيحقق العذاب بالصورة التي يراها الخالق سبحانه بعذله وحكمته (١) .

جواز لعن إبليس أثناء الصلاة

جاء قول النبي ﷺ عند مسلم من حديث أبي الترداء رضي الله عنه «إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ ، وَاللَّهِ لَوْلَا دُعَاؤُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَوْثِقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلَدَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٢) » . ولأحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه «فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِبْصَعَيْ هَاتَيْنِ (٣) » .

ومعنى قوله «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» : أَى اسْتَرَى وَالتَّجَىءُ فِي كِفَايَتِهِ إِيَّائِي مِنْكَ ، وَأَصْلُ اللَّعْنِ فِي قَوْلِهِ «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ» : الطَّرْدُ وَالْبُعْدُ وَمَعْنَاهُ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَلْعَنَهُ بِلَعْنَةٍ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الدُّعَاءِ عَلَى غَيْرِهِ بِصِيغَةِ الْخَاطِبَةِ ، وَقَوْلُهُ «التَّامَّةُ» يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : (أَحَدُهُمَا) أَنَّهَا الْكَامِلَةُ الْمَوْجِبَةُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ سَرْمَدًا .

(١) انظر فتاوى الشيخ عطية صفار [ج ١ ص ٣٠٩] .

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٤٢] .

(٣) من حديث صحيح أخرجه أحمد [١١٧١٩] .

(والثاني) المستحقة عليه كما في قوله ﴿وَوَعَدْتُكَ رَيْبًا وَسِدًّا﴾ أي حقت ووجبت، ولم يقصد ﷺ مخاطبة الشيطان فلم يكن متكلما في الصلاة، وإنما كان متعوذا بالله تعالى كما جاء في قوله «أعوذ بالله منك».

أما قوله «والله لولا دعوة أخينا سليمان» ففيه جواز الحلف من غير استحلاف؛ لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه، ومقصوده: أن ملك الجن والتصرف فيهم بالقهر مما خص به سليمان وبسبب خصوصيته دعوته التي استجيب له حيث قال ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥].

(٣) العفريت من الجن

ذكر مسماه في كتاب الله مرة واحدة في قوله تعالى ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا بَكْرٌ بِكَ بَعْدَ قَبْلِ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ [النمل: ٣٩]. وجاء في قراءة رويت عن أبي بكر رضي الله عنه قال «عفريئة». وحكى عن ابن عطية «قال عفر» بكسر العين. و[عفريت] على وزن [فعليت] والتاء فيه زائدة من [عفر وعفريئة وعفريت].

[والعفريت المذكور في الآية كان أحد الملأ الكبار من جلساء سليمان الذي يبدو أنه بعباء خاص من ربه تعالى كان يرى الجن ويمسكهم بالأخيار منهم مجالسه، فكان يراهم فيها في الوقت الذي لا يراهم غيره من الجلساء، وكان يسمع أحاديثهم وأسلحتهم في حين لا يسمعها الآخرون^(١)].

والعفريت هو الخبيث المنكر واحتال الذي ينفذ أمره في دهاء ومكر وخبيث، ويطلق على المتمرد من الجن والإنس أيضا. وقيل عفريت: أي رئيس، والعفريت من الرجال الخبيث الذي يعفر أقرانه، وتعفرت الرجل إذا تخلق بخلق الإذابة، والعفريت من الشياطين الخبيث المارد، وهو من أقوى الجن. (قال أبو عبيدة: [العفريت] من كل شيء: [المبالغ] يقال: فلان عفريت نفريت، وفي الحديث «إن الله تعالى يغيض العفريئة النفريئة، الذي لا يرزأ في أهل ولا مال». والعفريئة فيه الداهية^(٢)). وورد في اسم العفريت المذكور في الآية أسماء عدة نذكر منها عن وهب بن منبه: [كودن]. وما ذكر عن السهيلي أن اسمه [ذكوان]. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه [صخر الجنى]^(٣).

وجاء مسماه في قوله ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على الصلاة فأمكنني الله منه فدعته». وفي رواية «إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتي فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى

(١) انظر معارج التفكر ج ٥ ص ٥٢٩. (٢) انظر مختار الصحاح [١٨٥]. (٣) انظر تفسير القرطبي [ج ١٣ ص ٢٠٣].

سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَصْبُحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ . قَالَ فَرَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى خَاسِبًا (١) .
أَي ذَلِيلًا صَاحِرًا مَطْرُودًا مَبْعَدًا ؛ وَقَوْلُهُ «تَلَّكَتُ عَلَيَّ» أَي تَعَرَّضْتُ لِي بِغَتَةٍ . وَجَاءَ فِي رَوَايَةِ شُعْبَةَ «عَرَّضْتُ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ» (٢) .

وفهم أهل العلم من هذه التصوص أنه كان حين عرض له غير متشكّل بغير صورته الأصلية، وقالوا [إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي ﷺ أما غيره من الناس فلا يرونه على صورته لقوله تعالى ﴿إِنَّهُمْ يَرَبُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ (٣)] . واستدل الخطابي بهذا الحديث [على أن أصحاب سليمان عليه السلام كانوا يرون الجن في أشكالهم وهياتهم حال تصرفهم] (٤) .

(٣) الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ

الشَّيْطَانُ رُوحٌ شَرِيرٌ مُغْوٍ وَمُتَمَرِّدٌ مُفْسِدٌ ، أَخْبَرَ الْقُرْآنُ بِأَنَّهُ [عَدُوٌّ مُبِينٌ] كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يوسف: ٥] . وَخَبَّرَهُ حَقٌّ وَصَلَقٌ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَأْخُذَ حَذْرَهُ مِنْ هَذَا الْعَدُوِّ الَّذِي أَبَانَ عِدَاوَتَهُ مِنْ زَمَنِ آدَمَ وَيَذِلُّ نَفْسَهُ وَعِمْرَهُ فِي إِفْسَادِ أَحْوَالِ الْخَلْقِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَذَرِ مِنْهُ فَقَالَ فِي التَّنْزِيلِ الْحَكِيمِ ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأنعام: ١٤٢] . وَهَذَا غَايَةُ فِي التَّحْذِيرِ وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ [٥] .

وَالشَّيَاطِينُ هُمْ كُفْرَةُ الْجَنِّ وَفَسَقَتُهُ ، وَوُلْدُ إِبْلِيسَ وَمُرَدَّتُهُ ، وَهُمْ أَعْتَاهِمُ وَأَغْوَاهِمُ ، يَنْفُذُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْإِغْوَاءِ وَالتَّضَلِيلِ ، وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنَزَلَةٌ أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً لِلنَّاسِ لِقَوْلِهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ «يَبْعُثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتَنُونَ النَّاسَ ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنَزَلَةٌ أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً» (٦) . وَجَاءَ فِي رَوَايَةٍ «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرَشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعُثُ سَرَايَاهُ ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنَزَلَةٌ أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا . قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : فَيَدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نَعَمْ أَنْتَ . قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ قَالَ : فَلْيَلْتَزِمْهُ» (٧) . أَيِ يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٤١] .

(٢) من حديث صحيح أخرجه البخاري [١٢١٠] .

(٣) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٦٦١] .

(٤) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٥٣٠] .

(٥) انظر تفسير القرطبي [ج ٢ ص ٢٠٩] .

(٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨١٣/٦٨] .

(٧) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨١٣] .

ويعانقه ويمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي أرادها منه .

مسمى الشيطان في تعريف النعمة

والشيطان واحد الشياطين على التكسير ونونه أصلية وقيل زائدة : فإن جعلته فيعلاً من قولهم [تَشِيطُن] الرَّجُلُ صَرَفْتَهُ ، وإن جعلته من [تَشِيطَ] لم تَصْرِفْهُ لَأَنَّهُ فَعْلَانٌ ، ويأتي تفصيل [القولين^(١)] على النحو التالي :

(الأول) أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الشَّطَنِ بِمَعْنَى الْمُبْعَدِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَوَزَنُهُ : فِعْعَالٌ مِنْ [شَطَنَ] شَيْطُنٌ : إِذَا بَعُدَ ، وَيُقَالُ فِيهِ شَاطِنٌ وَتَشِيطُنٌ ، وَشَطَنَتْ دَارُهُ أَيَّ بَعُدَتْ ؛ وَبِغَيْرِ شَطُونٍ : أَيَّ بَعِيدَةً الْقَعْرِ . وَالشَّطْنُ : الْحَبْلُ ، سُمِّيَ بِهِ لِبُعْدِ طَرَفَيْهِ وَامْتِدَادِهِ ، وَسُمِّيَ الشَّيْطَانُ [شَيْطَانًا] لِبُعْدِهِ عَنِ الْحَقِّ وَتَمَرُّدِهِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٌ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالذُّوَابِ شَيْطَانٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَسَكَدَ لَكَ جِغَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِينَ﴾ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ [الأنعام: ١١٢] . فَجَعَلَ مِنَ الْإِنْسِ شَيْطَانِينَ كَمَا جَعَلَ مِنَ الْجِنِّ شَيْطَانِينَ . وَرَكِبَ عَمْرٌ ^{عنه} [بِرْذُونًا^(٢)] فَطَلَقَ يَتَبَخَّرُ بِهِ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَلَا يَزْدَادُ إِلَّا تَبَخُّرًا فَتَزَلَّ عَنْهُ وَقَالَ «مَا حَمَلْتُمُونِي إِلَّا عَلَى شَيْطَانٍ» .

(والثاني) بِمَعْنَى الْمُهْلِكِ بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، مَاخُودٌ مِنْ [شَاطَ] يَشِيطُ شَيْطَانًا إِذَا هَلَكَ هَلَاكًا ، وَشَاطَ إِذَا احْتَرَقَ ، وَشِيطَتْ اللَّحْمُ إِذَا دَخِنَتْهُ وَلَمْ تَنْضَجْهُ ، وَاشْتَاطَ الرَّجُلُ إِذَا احْتَدَّ غَضَبًا وَاشْتَاطَ إِذَا هَلَكَ . وَسُمِّيَ كُلُّ مُتَمَرِّدٍ بِذَلِكَ لِبُعْدِ غَوْرِهِ فِي الشَّرِّ ، فَالْمُتَمَرِّدُ هَالِكٌ بِتَمَرُّدِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سُمِّيَ بِفَعْلَانٍ لِمَبَالِغَتِهِ فِي إِهْلَاكِ غَيْرِهِ ، أَمَّا الرَّجِيمُ فَمَعْنَاهُ [الْمَرْجُومُ] فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ .

ثُمَّ جَاءَ فِي كَوْنِ الشَّيْطَانِ «مَرْجُومًا» قَوْلَانُ :

(الأول) أَنَّ كَوْنَهُ مَرْجُومًا لِكَوْنِهِ مَلْعُونًا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي التَّنْزِيلِ الْحَكِيمِ ﴿قَالَ فَاهْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [الحجر: ٣٤] . وَاللَّعْنُ يُسَمَّى رَجْمًا ، وَحَكَى اللَّهُ عَنِ الْوَالِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَقْصِرْنِيْ مِثْلًا﴾ [مريم: ٤٦] . قِيلَ عَنِ بَعْضِ الرُّجَمِ بِالْقَوْلِ .

(الثاني) أَنَّ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا وَصِفَ بِكَوْنِهِ مَرْجُومًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِرَمْيِ الشَّيَاطِينِ بِالشَّهْبِ وَالْثَوَاقِبِ ، طَرْدًا لَهُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ ثُمَّ وَصِفَ بِذَلِكَ كُلُّ شَرِيرٍ مُتَمَرِّدٍ . أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿طَلَعَهَا كَقُمْرُهُ وَسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصافات: ٦٥] . فَقَدْ جَاءَ فِي تَفْسِيرِهِ

(١) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ١ ص ٧١ - ٧٢] .

(٢) الْبِرْذُونُ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبَعَالِ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخَلِيلَةِ عَظِيمِ الْخَلْقَةِ غَلِيظِ الْأَعْضَاءِ قَوِي الْأَرْجْلِ ضَخْمِ الْخَوَافِرِ وَجَمْعُهُ بِرَافِذِينَ .

ثلاثة أوجه :

(أحدها) أنه شبهَ طلعها في قُبْحِه برءوس الشياطين لأتھا مَوْصُوفَةٌ بالقُبْحِ ، ورءوس الشياطين متصوِّرة في النفوس وإن كانت غير مرئية ، ومن ذلك قولهم لكل قبيح هو كصورة الشيطان ، وقد تقرر في اللسان أن من قال «فلان شيطان» أراد أنه خبيث أو قبيح .

(الثاني) أن العرب تسمي بعض الحيات شيطانا لقول الزجاج : [الشياطين حيات لها رءوس وأعراف وهي من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها جسما^(١)].

(الثالث) أنه نبت قبيح يسمى رءوس الشياطين .

ومما جاءت به السنة من مسمي لبعض الشياطين :

(١) ما روى عن هذا الذي كان يحول بين عثمان بن أبي العاص وبين صلاحه وقراءته يُنسبها عليه فاشكى ذلك للنبي ﷺ فقال له «ذاك شيطان يُقال له خنزب» ، فإذا أحسنه فتعوذ بالله منه وأنقل عن يسارك ثلاثا ، قال ففعلت فأذهب الله عني^(٢) . وهو بالحاء المهملة ويفتحها عند الجاني ويكسرهما عند الصدفي ، وفي القاموس المحيط [ص ١٠٥] : خنزب [بفتح] شيطان ، والخنزوب [بالضم] والخنزأب [بالكسر] : الجريء على الفجور ، ويسمى الشيطان «خنزبا» لأنه يترأى غليظا قصيرا .

(٢) ما جاء في المستدرک عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي ﷺ «إن للوؤء شيطانا يسمى [الولهان] فاحذروه وأنقوا وسواس الماء^(٣)» . وجاء هذا المسمي في اللغة من وَلِهَ يَلِهْ وَلَها وَلَها فهو وَلِهٌ وَلَها : اشتد حزنه حتى كاد يذهب عقله . [أو : أولهه الحزن : حيره وأذهب عقله^(٤)] .

ما تضمنته الآيات المباركات من لفظة «شيطان»

تضمنت الآيات الكريمات في كتاب الله تعالى لفظة [الشيطان] : ٨٨ (ثمان وثمانين) مرة نورد تفصيلها على النحو التالي :

(١) جاء مسمي [الشيطان] فيها (٦٨ مرة) منها : (٣٤) بالضم كما في قوله تعالى ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ [البقرة : ٣٦] . و (١٠) بفتح كما في قوله جل شأنه ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف : ٢٢] . و (٢٤) بالكسر كما في قوله سبحانه ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء : ٧٦] .

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١٥ ص ٦٥ وفتح الباري [ج ١٠ ص ٢٤١] .

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٠٣] .

(٣) أخرجه الحاكم [٥٩٢] وأورده الذهبي في التلخيص .

(٤) انظر المعجم العربي لاروس [ص ١٣٣٣] .

(٢) وذكر لفظ [الشَّيَاطِينُ] بالجمع (١٧) مرة منها (٤) بالضم كما في قوله تعالى ﴿وَأَتَّبِعُوا مَا تَقُولُوا أَلْشَّيْطَانُ﴾ [البقرة: ١٠٢]. و(٨) بالفتح كما في قوله جل شأنه ﴿وَلَكِنَّ أَلْشَّيْطَانُ كَفَرٌ﴾ [البقرة: ١٠٢]. و(٥) بالكسر كما في قوله جل شأنه ﴿وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِي صُورًا لَهُ يَفْعَلُوكَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الأنبياء: ٨٢].

(٣) ثم تأتي كلمة [شَيْطَانًا] مرتين الأولى: في قوله تعالى ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧]. والثانية: في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦].

(٤) وتنفرد كلمة [شياطينهم] بمرودها مرة واحدة في التنزيل الحكيم كما في قوله تعالى ﴿وَإِذَا خَلَقُوا إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤١^(١)]. ويتعلق الجانب الوصفي عن هذه المخلوقات بأمرين:

(الأول) أنهم يهوننا من حيث لا نألمهم

وقد جاء بيان ذلك في قوله تعالى ﴿إِنَّهُمْ يَرَبَّنْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]. أي أن الذي يراكم هو إبليس وقبيله الذين هم أصحابه وجنده، (قال) الليث (هو وقبيله) أي هو ومن كان من نسله، وفي رؤيتهم للإنس أمران:

(الأول) أنهم يرون الإنس لأن الله تعالى خلق في عيونهم إدراكًا لم يخلق في عيون الإنس كما في قوله تعالى ﴿إِنَّهُمْ يَرَبَّنْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾.

(الثاني) أن رقة أجسامهم ولطافتها لا تمكن الإنس من رؤيتهم، أما رؤيتهم للإنس فبسبب كثافة أجسام الإنس.

أما رؤية الجن بعضهم بعضا فإنها تقوم على أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن ويزيد فيه، ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيانهم كما يرى بعضنا بعضا، ولو أن الله تعالى كثف أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيانهم، فعلى هذا فإن رؤية الإنس للجن تكون موقوفة إما على زيادة كثافة أجسام الجن أو على زيادة قوة أبصار الإنس^(٢).

أما قوله تعالى ﴿هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾. ففيه الدلالة على أنهم لا يرون لأن الله خلقهم خلقًا لا يرون فيه لعدم قدرتهم على تغيير خلقهم والانتقال في الصور، وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم التي خلقهم الله تعالى عليها بواحد من أمرين:

(الأول) إنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى ضربا من ضروب الأفعال إذا فعله كان

(١) انظر معجم الفاظ القرآن الكريم [ص ٣٨٢].

(٢) انظر تفسير الفخر الرازي [٥٨/ ١٤].

قادرا على التصوير والتخيل .

(الثانى) أو أن يسوق الله تعالى إليهم كلاما إذا تكلموا به نقلهم من صورة إلى صورة .

(الثانى) انتقالهم إلى غير صورهم

يستطيع الشيطان أن ينتقل عن صورته التي هو عليها إلى صورة الإنسان أو إلى صورة أخرى كما جاء فى بعض الروايات على النحو التالى :

(١) تمثل الشيطان فى صورة سواقة بن مالك

لما عزم قريش المسير إلى [بدر] ذكرت ما بينها وبين بنى بكر من الحرب [فكان ذلك أن يُنهيهم عن الخروج لملاقاة المسلمين، فتبدى لهم [إبليس] فى صورة سواقة بن مالك المذنبى وكان من أشرف بنى كنانة، فقال لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأنيكم كنانة بشيء تكرهونه، فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم، ثم جاءهم فى جند من الشياطين ومعه راية فى صورة رجال من بنى مدلج وألقى فى قلوبهم أنهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم^(١) .

فلما دنا العدو وتواجه القوم وحشى الوطيس واشتد القتال «نظر رسول الله ﷺ إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشر رجلا، فاستقبل القبلة ثم مدي يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض...» .

«...فما زال ﷺ يهتف بربه، ماذا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فآخذ رداؤه فآلقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل قوله :

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ۖ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشْرًا ۖ وَتَطْمَئِنُّ بِهٖ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٩-١٠] . فأمد الله بالملائكة^(٢) . وقوله «كذاك مناشدتك» من معنى الفعل من الكف .

وعندما استدارت رحى الحرب وتلاحمت الصفوف، أخذ رسول الله ﷺ ملء كفه من الحصىاء فرمى بها وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه، وشغلوا

(١) انظر دلائل النبوة للبيهقى [٢/ ٣٥٤] .

(٢) أخرجه مسلم [١٧٦٣] وأبو داود [٢٦٩٠] والترمذى [٣٠٨١] .

بالثَّرابِ فِي أَعْيُنِهِمْ وَشَغَلَ الْمُسْلِمُونَ بِقَتْلِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ هَذِهِ الرَّمِيَةِ قَوْلَهُ ﴿قُلْ قَتَلْتُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ١٧].

وَجَاءَ فِي الْآيَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ «لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ الْخَصِيِّ بِيَدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ فَقَالَ: شَهِتَ الْوُجُوهَ، فَأَنْهَزْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ». وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ «نَاوِلْنِي كَفًّا مِنْ خَصْيٍ، فَنَاوَلَهُ فَرَمَى بِهِ وَجُوهَ الْقَوْمِ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا امْتَلَأَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخَصْبَاءِ فَتَنَلَتْ ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾» (١). وَفِي الْآيَةِ الْكُرْعَةُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى ابْتِدَاءَ الرَّمْيِ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَنَفَى عَنْهُ الْإِيصَالَ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ بِرَمِيَّتِهِ، «فَالرَّمْيُ» يُرَادُ بِهِ الْحَذْفُ وَالْإِيصَالُ، فَاتَّبَتْ لِنَبِيِّهِ ﷺ الْحَذْفُ وَنَفَى عَنْهُ الْإِيصَالُ.

ثُمَّ جَاءَ النَّصْرُ الْمُؤَزَّرُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ جَنْدَهُ وَآيَدَ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَنْحَهُمْ أَكْثَافَ الْمَشْرُكِينَ أَسْرًا وَقَتْلًا، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسْرُوا سَبْعِينَ، وَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ مَا تَفَعَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَشْفَقَ أَنْ يَخْلُصَ الْقَتْلُ إِلَيْهِ، فَتَشَبَّهَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَهُوَ يَطْنُهُ «سَرَّاقَةُ بْنُ مَالِكٍ» فَوَكَّزَ فِي صَدْرِ الْحَارِثِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ هَارِبًا حَتَّى أَتَى نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَظْرَتَكَ إِنِّي أَاخُافُ أَنْ يَخْلُصَ إِلَيْهِ الْقَتْلُ، فَأَقْبَلَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّاسِ! لَا يَهْزِمَنَّكُمْ خِذْلَانُ سَرَّاقَةٍ إِيَّاكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى مِيعَادٍ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ (٢).

فَأَوْرَدَهُمُ الْكُتَيْبُ الْمُرْدُ الَّذِي خَيَّلَ إِلَيْهِمْ أَنَّ فِيهِ النَّصْرَ لَهُمْ، ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُهَزَّمَةِ وَالْإِنْكَسَارِ عِنْدَمَا رَأَى كِتَابَ الْمَلَائِكَةِ وَقَدْ آيَدَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ الْأَكْرَمَ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ فَتَكْصَعُ عَلَى عَقْبِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَإِذْ زَعَمَ لَهُمُ الْمَلِئِكَةُ أَعْمَلْتُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَكْرَهَ مَا لَا تَرْضَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٤٨].

يَقُولُ الْمَفْسُورُونَ: إِنَّ إِبْلِيسَ فِي مَقُولَتِهِ هَذِهِ صَدَقَ وَكَذَبَ فِي آن وَاحِدٍ:

(١) صَدَقَ فِي قَوْلِهِ ﴿إِنِّي أَكْرَهَ مَا لَا تَرْضَوْنَ﴾ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ لَجْرِ بِلِ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَلْفٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ، يَرْتَبِهِمْ وَيُسَوِّيهِمْ وَيَصِفُهُمْ لِلْحَرْبِ لَمَّا ذَكَرَهُ مَالِكُ بْنُ طَلْحَةَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا رَأَيْتُ الشَّيْطَانَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَحَقَرُ وَلَا

(١) قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ ٦ / ٨٤ وَ ٨٧: رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرَجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(٢) انْظُرْ زَادَ الْمَعَادِ [ج ٣ ص ١٨٤].

أَذْهَبُ، وَلَا أَغْضُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ الذُّنُوبِ الْعَظِيمِ، إِلَّا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ، قِيلَ وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَنْزِعُ الْمَلَائِكَةَ^(١)، أَيْ يَرْتَبِعُهُمْ وَيَصِفُهُمْ لِلْحَرْبِ، وَقِيلَ إِنَّهُ رَأَى أَثَرَ النُّصْرَةِ وَالظُّفْرِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَنْتَظِرُ لَنَزَلَتْ عَلَيْهِ صَاعِقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ.

(٢) وكذب في قوله ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾. لَمَّا رَأَى الْمَلَائِكَةَ يَنْزِلُونَ مِنَ السَّمَاءِ فَخَافَ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ الَّذِي أَنْظَرَ إِلَيْهِ قَدْ حَضَرَ فَقَالَ مَا قَالَ إِشْفَاقًا عَلَى نَفْسِهِ وَهَرُوبًا مِنَ الْمَوْقِفِ الصَّعْبِ الَّذِي وَجَدَ نَفْسَهُ فِيهِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِنَّمَا خَافَ بَطْشَ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ فِي الدُّنْيَا كَمَا يَخَافُ الْفَاجِرُ وَالْكَافِرُ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يُؤْخَذَ بِجُرْمِهِ، لَا أَنَّهُ خَافَ عِقَابَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَهَذَا الْخَوْفُ لَا يَسْتَلْزِمُ إِيْمَانًا وَلَا نَجَاةً. (وَفِيهِ قَالِ) الْكَلْبِيُّ [خَافَ أَنْ يَأْخُذَهُ جِبْرِيلُ فَيَغْرِقَهُمْ حَالَهُ فَلَا يَطِيعُونَهُ].

(قَالَ) قِتَادَةُ وَابْنُ إِسْمَاعِيلَ [صَدَقَ عَدُوُّ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ ﴿إِنِّي كَرِهْتُ مَا لَا تَرَوْنَهُ﴾. وَكَذَبَ فِي قَوْلِهِ ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾. وَاللَّهُ مَا بِهِ مَخَافَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا مَنَعَةَ فَأَوْرَدَهُمْ مَوْرِدَ الْخُسَارِ وَأَسْلَمَهُمْ لِلْهَزِيمَةِ وَالْهَلَاكِ، وَكَذَلِكَ عَادَةُ عَدُوِّ اللَّهِ تَعَالَى يَمْنُ أَطَاعَهُ وَسَلَّكَ سَبِيلَهُ وَغِيهِ].

وكان لتغيير صورة إبليس إلى صورة سُراقَة عدّة نتائج منها :

(أولاً) أَنْ هَذَا كَانَ مَعْجَزَةً عَظِيمَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ كِفَارٍ قُرَيْشٍ عِنْدَ رَجُوعِهِمْ إِلَى مَكَّةَ: أَنْ سُراقَة قَدْ هَزَمَ! فَلَمَّا بَلَغَ سُراقَة ذَلِكَ قَالَ [وَاللَّهُ مَا شَعَرْتُ بِمَسِيرِكُمْ حَتَّى بَلَغْتَنِي هَزِيمَتِكُمْ]. فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لِلْمَقُومِ أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ مَا كَانَ سُراقَة بَلْ كَانَ شَيْطَانًا، خُصُوصًا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ فِي صُورَةِ [سُراقَة بْنِ مَالِكٍ] لَا يُنْكِرُونَهُ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَضِيفَ إِلَى الشَّيْطَانِ هَذَا الْعَمَلُ فِي وَاقِعَةٍ بَدْرٍ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ وَتَغْيِيرِ صُورَتِهِ فِيهَا إِلَى صُورَةِ بَشَرٍ فَإِنَّ هَذَا التَّغْيِيرَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَرَّةِ.

(ثانياً) أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا غَيَّرَ صُورَةَ الشَّيْطَانِ إِلَى صُورَةِ الْبَشَرِ فَمَا بَقِيَ إِنْسَانًا، وَإِنَّمَا رَجَعَ إِلَى صُورَتِهِ الْأُولَى بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ مِيدَانِ الْمَعْرَكَةِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا كَانَ إِنْسَانًا بِجُوهَرِ نَفْسِهِ الْبَاطِنَةِ، وَنَفُوسِ الشَّيَاطِينِ مُخَالَفَةً لِنَفُوسِ الْبَشَرِ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَغْيِيرِ الصُّورَةِ تَغْيِيرَ الْحَقِيقَةِ.

(ثالثاً) رَغْمَ كَثْرَةِ الْكُفَّارِ فِي الْعَدَدِ الَّذِي كَانَ يُؤْهِلُهُمْ لِلْغَلْبَةِ وَالنَّصْرِ إِلَّا أَنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لَهُمْ ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ﴾. فَبَنَى هَذِهِ الْمِظَنَّةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَمْرَيْنِ:

(١) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا [٩٣٧] وَهُوَ مُتَّصِلٌ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي [المستدرک]. وَقَوْلُهُ أَذْهَبُ: أَيْ أَبْعَدُ عَنِ الْخَيْرِ - انظر تفسير القرطبي [ج ٨ ص ٢٦].

(١) أنه لما رأى الرّعب قد غلب قلوب الكفار لما شاهدوه من تزايد قوّة المسلمين ونصرة الله تعالى لهم أراد إبليس أن يزيل الخوف والرّعب من قلوبهم.

(٢) أو أنه أراد بهذا القول أن يؤمنهم من شرّ بنى بكر خصوصاً وقد تصوّر بصورة زعيم منهم وقال لهم ﴿وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ﴾. والمعنى: إني إذا كنت وقومى ظهيراً لكم فلا يغلبكم اليوم أحد من الناس [١].

وإذا كان الشيطان قد تمكّل للمشرّكين عند خروجهم إلى بدر في صورة سُرّاقة بن مالك فكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها [أمره بالزنا ثم بقتلها، ثم دلّ أهلها عليه وكشف أمره لهم، ثم أمره بالسجود له، فلما كفر فرّ عنه وتركه] [٢]. وفيه أنزل الله تعالى قوله ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحشر: ١٦]. وهذا السياق لا يختصّ بالذي ذكرت عنه هذه القصة، بل هو عام في كلّ من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر لينصره ويقضى حاجته، فإنّه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في التّاريخ ويقول لهم ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَكْفَرْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾.

(٣) حضور الشيطان اجتماع المشركين في دار الندوة

لما اجتمعت قريش في [دار الندوة] ليتشاوروا في أمر النّبي ﷺ [تبدّى لهم إبليس اللّعين في صورة شيخ كبير عليه كساء غليظ من صوف أو وبر فوقف على باب الدّار وقالوا من الشيخ؟ فقال شيخ من أهل نجد سمع بالذي تواعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً! قالوا أجل].

وجعلوا يبحثون في كيفية الإيقاع بالرسول ﷺ وطرحوا كلّ الوسائل الممكنة لذلك، إلى أن انتهوا إلى رأى أبي جهل الذي يقضى بقتله، على أن يتولّى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعاً ليتفرّق دمه بينها ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلّها فيرضوا بالدية وينتهي الأمر، وهنا يقف اللّعين المتنكر في صورة الأعرابي ليقول بلسان الباطل [القول ما قال الرّجل هذا الرّأى لا أرى غيره]، فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون عليه [٣].

ويذكر الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس في قول الله تعالى ﴿وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغَيِّرُوا أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾. قال «تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا

(١) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ١٥ ص ١٨٠].

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره [٢٨/ ٤٩ - ٥٠] موقوفاً عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم [١٩٩٤] والبيهقي في الدلائل [٢٠٢/ ٢] وابن سعد في الطبقات [١/ ١٠٩] عن محمد بن عمر الواقدي: وأورده البخاري في الضعفاء الصّغير ترجمة [٣٣٤].

أصبح فائتوه بالوثاق، يريدون [النبي ﷺ] وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه ﷺ على ذلك، فبات على ﷺ على فراش النبي ﷺ تلك الليلة، وخرج النبي ﷺ حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي ﷺ.

«فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا علياً ردَّ الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، فافتصموا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابهِ نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابهِ، فمكث فيه ثلاث ليالٍ (١)». وجاء القرآن مسجلاً ذلك في قول الله تعالى:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْكَرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

(٣) تصوّر الشيطان بصورة الكلب الأسود

والكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيراً ويدل على هذا قوله ﷺ من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (٢). أى خالص السواد الذى ليس فيه شائبة بياض، ولما كان ذلك فإن للكلب الأسود في الشرع حكيم:

(الأول) قتل الأسود البهيم منها لأنه شيطانها كما في قوله ﷺ «لَوْ لَا أَنَّ الْكَلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدٍ بِهِيمٍ» (٣). وجاء في رواية مسلم عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكَلَابِ، حَتَّى إِنْ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلْهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبِهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (٤). والبهيم الخالص السواد، وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف، وقوله ﷺ في حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن الكلب الأسود البهيم «إِنَّهُ شَيْطَانٌ». ومعلوم أنه مولود من الكلب.

وإنما جاء ذلك على طريق التشبيه له بالشيطان لحبسه ولكونه أضر الكلاب وأعقرها، وهو والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها، ومع هذا فهو أقلها نفعاً وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاساً. فهو نظير قول النبي ﷺ في الإبل «فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» (٥).

(الثاني) أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة لقوله ﷺ من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» (٦).

(١) رواه أحمد [٣٢٥١] وفي إسناده نظر. (٢) أخرجه مسلم [٥١٠] وأبو داود [٧٠٢] والترمذي [٣٣٨]. (٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٥٧٣] والترمذي [١٤٨٦] وأبو داود [٢٨٤٥]. (٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٥٧٢] وأبو داود [٢٨٤٦]. (٥) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٦٢٩]. (٦) من حديث صحيح أخرجه النسائي [٧٤٩].

وفيه [خصّ الكلب الأسود بقطع الصلاة لأنه أقرب إلى فساد المزاج وداء الكلب
ولكونه أشدّ ضرراً من غيره وأشدّ ترويعاً عند هياجه، فكان المصلّي إذا رآه اشتغل به عن
صلاته فانقطعت عليه لذلك، وحمل بعضهم قوله ﷺ «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»: على ظاهره
وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود لأن السود أجمع للقوى الشيطانية من
غيره ولما فيه من قوة الحرارة^(١)].

(٤) بعض الحيوانات ترى الشيطان على صورته

وبعض الحيوانات ترى الشيطان إما على صورته الحقيقية أو يتمثل لها في صورة
أخرى لقوله ﷺ عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه «إِذَا سَمِعْتُمْ نَهيقَ الحِمَارِ فَتَعَوُّذُوا بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا»^(٢). وجاء عن جابر رضي الله عنه «إِذَا سَمِعْتُمْ نَباحَ الكَلابِ
وَنَهيقَ الحَمِيرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُنَّ يَرِينَ مَا لَا تَرَوْنَ»^(٣).

وأورده البخاري في الأدب المفرد بلفظ «أَقْلُوا الخُرُوجَ بَعْدَ هُدُوءٍ [وعند أبي داود:
بَعْدَ هَذَا الرجل] فَإِنَّ اللَّهَ دَوَابٌ [في تلك الساعة] يَبْشُهُنَّ، فَمَنْ سَمِعَ نَباحَ الكَلْبِ
أَوْ نَهيقَ حِمَارٍ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُنَّ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ»^(٤).

(قال الخطابي يريد «بهذه الرجل» انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلاً،
وأصل الهدوء السكون]. وروى الطبراني عن أبي رافع مرفوعاً «إِنَّهُ لَا يَنْهَقُ حَتَّى يَرَى
شَيْطَانًا أَوْ يَتَمَثَّلَ لَهُ شَيْطَانٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ وَصَلُّوا عَلَيْهِ».

ومن المتفق عليه عند أئمة الحديث ما جاء من قوله ﷺ «إِذَا سَمِعْتُمْ صياحَ الدِّيَكَةِ فَسَلُّوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهيقَ الحِمَارِ فَتَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا
رَأَتْ شَيْطَانًا»^(٥). وما رواه أحمد من حديث أبي هريرة «إِذَا سَمِعْتُمْ نَهيقَ الحَمِيرِ بِاللَّيْلِ
فَتَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا»^(٦). (قال عياض [وفائدة الأمر بالتعوذ لما
يخشى من شرّ الشيطان وشرّ وسوسته فيلجأ إلى الله تعالى في دفع ذلك].

[والدِّيكة] بكسر الدال وفتح الباء: جمع ديك كقردة وقرد، والمشروع للمسلم
عند سماعه صياحها أن يسأل الله من فضله استبشاراً لما رآه من الملائكة المقرّبين رجاء تأمينهم
على دعائه وشهادتهم له بالإخلاص والاستغفار له، وللدِّيكة خصيصة ليست لغيرها من

(١) انظر المفهم للقرطبي [ج ٢ ص ١٠٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٣٠٣] ومسلم [٢٧٢٩].

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥١٠٣] والبخاري في الأدب المفرد [١٢٣٤].

(٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد [١٢٣٣].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٣٠٣] ومسلم [٢٧٢٩] وأبو داود [٥٥١٠٢].

(٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٣٦] وأبو داود [٥٢٥٧] والترمذي [١٤٨٤].

معرفة وقت الليل، فإنها تقسّط أصواتها تقسيطا لا يكاد يتفاوت، وتوالى صياحها قبل الفجر وبعده ولا تكاد تخطيء سواء طال النهار أم قصر.

وأخرج أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان عن زيد بن خالد رفعه «لَا تَسْبُوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ»^(١). ولفظ أبي داود «يُوقِظُ». قاله رسول الله ﷺ لَمَّا صَرَخَ الدِّيكُ فلعله رجل كما أخرج البزار، وزاد أحمد في روايته عن أبي النضر «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَقَالَ: إِنَّهُ يُؤَدِّنُ لِلصَّلَاةِ». ومعنى «يَدْعُو» يصرخ عند طلوع الفجر فطرة فطره الله تعالى عليها، ويُؤَدِّنُ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ويذم.

(٥) الْحَيَّةُ الرَّقْطَاءُ شَيْطَانٌ

والحَيَّةُ الرَّقْطَاءُ شَيْطَانٌ لَعِنَ تَشَكَّلَ بَهَيْئَتِهَا وَتَبَدَّى لِمَنْ رَأَاهُ فِي صَوَرَتِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤَدِّنْهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ بَعْدَ فَلَيقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»^(٢). وزاد مالك في روايته «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». ومعناه أنه إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت، ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان، فلا حرمة في قتله ولن يجعل الله تعالى له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم.

والحَيَّةُ الرَّقْطَاءُ رتبة من الزواحف كالثعالب والأفعى، بها رُقْطَةٌ ظاهرة وهي لون مؤلف من نقطٍ صفراء من بياض وسواد أو من حمرة وصفرة وغيرهما، يقال: «تَحَوَّتِ الْحَيَّةُ» أي تجمعت واستدارت والله سبحانه المستعاذ من شرها.

(٦) مَوَاضِعُ النَّجَسِ أَحَبُّ الْأَمَاكِنِ إِلَى الشَّيْطَانِ

وأحبُّ الْأَمَاكِنِ إِلَى الشَّيْطَانِ مَوَاضِعُ النَّجَسِ والقذر كالحشوش والحمامات والمزابل ومبارك الإبل، والأماكن التي يشرِك فيها بالله تعالى، ومن الآثار التي جاءت بتأكيد ذلك: بقول النبي ﷺ «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ»^(٣). «فَإِذَا أَتَى الْخَلَى بِالتَّسْمِيَةِ احْتَجَبَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ فَلَا يَرَوْنَ عَوْرَتَهُ، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ «إِذَا وَضِعَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ». ولما سئل ﷺ عن الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ «لَا تَصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ»^(٤). وعند الترمذي «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»^(٥).

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد [٢١٥٧٣] وأبو داود [٥١٠١].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٨٧٤٩].

(٣) أخرجه في صحيح الجامع [٣٩١١] وأورده في المشكاة [٣٥٨].

(٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٩٣].

(٥) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٣٤٨] وابن ماجه [٦٢٩].

وجاء عند أحمد بلفظ «صَلُّوا فِي مَرَايِضِ الْغَنَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِي أُعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ»^(١). والمراد بأعطان الإبل مباركتها، (قال) ابن حزم [كل معطن مبارك وليس كل مبارك معطن، لأنَّ العُطْنَ هو الموضع الذي تُنَاخ فيه عند ورودها الماء فقط، والمبارك أعم لأنَّه الموضع المتخذ له في كل حال]^(٢). وظهر الروايات أنَّ الإبل لتمردها ونفارها تعمل عمل الشَّيَاطِين لأنَّها كثيرة الشَّرَاد فتشوش قلب المصلِّي فتشغله عن الخشوع في الصَّلَاة، وربما نفرت وهو فيها فتزْدَى إلى قطعها، فهي مُشَبَّهة بالشَّيَاطِين في النفرة والتشويش.

ويؤيِّده ما جاء من أنَّ الشَّيَاطِين مُقَارَنَةٌ لَهَا لما رواه الحاكم عن معاذ بن أنس رضي الله عنه مرفوعاً «مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ، فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ»^(٣). ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «فَرَّقَ ظَهْرُ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ وَإِذَا رَكِبْتُمُوهُنَّ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لَا تَقْصُرُوا عَنْ حَاجَةٍ»^(٤).

(فإن) قيل ما معنى قول النَّبِيِّ ﷺ في الإبل «فإنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ». وهي مولودة من النَّوقِ إلفجواب: أنَّه إنَّما قال ذلك على طريق التشبيه لها بالجن في صويتها وصولتها وهياجها، وبالشَّيَاطِين في نفرتها وتشويشها، ويتأيد هذا أيضاً بما ذكره أبو عبيد «لَمَّا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِبِلِ قَالَ: أُعْنَانُ الشَّيَاطِينِ لَا تُقْبَلُ إِلَّا مُوَلِّيَّةٌ وَلَا تُدْبَرُ إِلَّا مُوَلِّيَّةٌ، وَلَا يَأْتِي نَفْعُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ»^(٥). وأُعْنَانُ كُلِّ شَيْءٍ: نَوَاحِيه، وإنَّه أراد أنَّ الإبل تكون على [أخلاق] الشَّيَاطِين وطائعها، وهو شبهه بقوله ﷺ عند ابن ماجه «وَتَصَلُّوا فِي أُعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ»^(٦). أمَّا ما جاء من قوله ﷺ في وصف الإبل أنَّها «أُعْنَانُ الشَّيَاطِينِ» فإنَّه أراد أنَّها على أخلاق الشَّيَاطِين.

(قال) أبو عبيد [وقوله «لَا تُقْبَلُ إِلَّا مُوَلِّيَّةٌ وَلَا تُدْبَرُ إِلَّا مُوَلِّيَّةٌ»: فهذا عندي كالمثل الذي يقال فيها «إنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَدْبَرَتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَقْبَلَتْ». وذلك لكثرة آفاتِها وسرعة فنائِها، أى أنَّها من شأنِها إذا أقبلت أن يعتقب إقبالِها الإِدْبَار، وإذا أدبرت أن يكون إدبارها ذهاباً وفناءً مستاصلاً]^(٧). والذي يُقَرِّبُ هذا المعنى قوله ﷺ «وَلَا يَأْتِي نَفْعُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ». يعنى الشَّمال، يعنى أنَّها لَا تُحَلَبُ وَلَا تُرَكَّبُ إِلَّا مِنْ شِمَالِهَا، ويقال

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد [١٦٧٤٣] وابن ماجه [٦٣٠] والنسائي [٧٣٤].

(٢) انظر تحفة الأخوذى [ج ٢ ص ١٥٣].

(٣) أخرجه الحاكم [١٦٥٨] وافقه الذهبي على شرط مسلم.

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک [١٦٦٠] وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم.

(٥) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث [٣١٣].

(٦) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٦٢٩] وأورده في المشكاة [٧٣٩].

(٧) انظر غريب الحديث لأبي عبيد [ج ٢ ص ٦٣٣ - ٦٣٤].

للبيد اليسرى الشؤمى ومنه قول الله تعالى ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ [الواقعة: ٩]. يريد أصحاب الشرك والضلال.

وجاء في المسند عن جابر رضي الله عنه قال «أقبلنا مع رسول الله ﷺ من سفر، حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بنى التجار إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، قال فذكروا ذلك للنبي ﷺ، فجاء حتى أتى الحائط فدعا البعير، فجاء وأضعأ مشفره إلى الأرض حتى بركه بين يديه، قال فقال النبي ﷺ: هاتوا خطأنا، فخطمته ودفعه إلى صاحبه، قال ثم التفت ﷺ إلى الناس فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أنى رسول الله إلا عاصى الجن والإنس^(١)».

والحائط هو [الستان] أما المشفر فهو شفة البعير الغليظة، والخطام ما يوضع على أنف الجمل ليقاد به. ومن دلالات هذا الحديث:

(١) أن شدة هياج الجمل وتمرده وثورته سرعان ما ذهبت عندما دعاه ﷺ فجاء واضعأ شفتيه إلى الأرض ساكنا وخاضعا له ﷺ.

(٢) أن ارتباط ذلك بقوله ﷺ «إلا عاصى الجن والإنس»: ليؤكد أن الإهل لكثرة آفاتها إنما اقترون فعلها مجازا بفعل الشيطان الذين سماه رسول الله ﷺ في الحديث «بعاصى الجن» والله تعالى أعلم.

(٧) النياحة على الميت من نعيق الشيطان

إذا كان رسول الله ﷺ قد بكى على عثمان بن مظعون كما بكى عند موت ولده إبراهيم وقال «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ^(٢)». فإن ذلك يفسر البكاء المباح والحزن المجاز وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله تعالى، وعلى هذا أجمع علماء الأمة رضى الله عنهم أجمعين.

ويُرخّص في البكاء من غير نوح ما أورده الشيخان وغيرهما عن أسامة بن زيد أن ابنة النبي ﷺ أرسلت إليه حين قبض ابن لها قال: «فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَنْطَلَقَتْ مَعَهُمْ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَقْعَقُعُ كَأَنَّهَا فِي شَنْةٍ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ^(٣)».

وقوله «وَنَفْسُهُ تَقْعَقُعُ»: أى تتحرك نفس الصبي وتضطرب ولا تثبت على حال،

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٤٢٦٩] وابن أبي شيبه [١١٧٦٨]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [١٣٠٣] ومسلم [٢٣١٥]. (٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [١٢٨٤] ومسلم [٩٢٣].

بل كلما صار إلى حال لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقرّبه من الموت . [وَالْقَعْقَعَةُ]:
حكاية صوت الشئ اليابس إذا حُرِّكَ، وبَيَّن رسول الله ﷺ في الحديث أَنَّ الدُّمْعَةَ
تكون من أثر الرَّحْمَةِ، وَأَنَّ الذي يَنْبَغِي من الدَّمْعِ من حزن القلب بغير تَعَمُّدٍ من صاحبه
ولا استدعاء لا مؤاخذه عليه، وإنما المنهى عنه الجزع وعدم الصبر، كما يُرْغَب الحديث في
الشَّفَقَةِ على خلق الله والرَّحْمَةِ لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين وجواز البكاء
من غير نوح ونحوه.

ومعنى قول سعد للنبي ﷺ «مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟»: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ جميع أنواع البكاء
حرام وَأَنَّ دمع العين حرام، كما ظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَسِيَ فَذَكَرَهُ، فَأَعْلَمَهُ رسول الله ﷺ أَنَّ
مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وَأَمَّا الْحَرَمُ النَّوْحِ
والبكاء والتدب المقرون بهما أو بأحدهما لقوله ﷺ من حديث ابن عمر عند مسلم «أَلَا
تَسْمَعُونَ ! إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِذَا [وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ
الشَّريفة] أَوْ يَرْحَمُ» (١).

ويجوز أيضا البكاء بصوت إذا غلب على الباكي الحزن ولم يبلغ إلى الحد المنهى
عنه لما رَوَى عن عائشة رضي الله عنها «أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَاتَ حَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ لِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَا أَعْرِفُ بَكَاءَ عُمَرَ مِنْ بَكَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَا
فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا قَالُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ» (٢)».

ففي تفريقها بين بكاء عمر وأبي بكر وهي في الحجرة دليل على أَنَّهُمَا كانا يَكْنِيان بصوت
يُسمع لشدة حزنهما على سعد ولم يقدرَا على كتمه، ولكنه لم يبلغ إلى الحد المنهى عنه
ولذلك لم ينكر عليهما النبي ﷺ ذلك.

وإذا كان التصريح قد جاء بالبكاء على الميت فإن نهيهِ ﷺ قد ورد صريحا عن الصراخ
والعويل والدعوى بالويل والثبور، واعتبر أَنَّ ذلك كله من نعيم الشيطان المنهى عنه
عندما حذر النسوة من التياحة على الميت بقوله ﷺ «ابْكِينَ وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقُ الشَّيْطَانِ» .
ثم قال: «إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ
وَاللِّسَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ» (٣).

ورَوَى مسلم عن عبيد بن عمير عن أم سلمة رضي الله عنها قالت «لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ
قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ، لِأُكَيِّتُهُ بَكَاءً يَتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبَكَاءِ عَلَيْهِ،
إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسَعِّدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٩٢٤].

(٢) انظر الفتح الرباني [ج ٤ ص ١٤١].

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢١٢٧].

أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟ مَرَّتَيْنِ، فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكُ^(١)». والمراد «بالصَّعِيد»: عرالي المدينة وأصل الصَّعِيد ما كان على وجه الأرض وارتفع، أما قولها رضى الله عنها «تُسْعِدُنِي» أى تساعدها فى البكاء والنوح وتشجعها عليهما.

ويستدل من الروايتين على ما يلى:

(١) أَنَّ التَّحْذِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ تَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَوْلِهِ «وَأَيَّاكُمْ وَتَعْيِقَ الشَّيْطَانَ». وهو النِّاحَةُ وَالتَّدْبِ.

(٢) أَنَّ النِّاحَةَ تَكُونُ سَبَبًا فِي دُخُولِ الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ بِحَسَنِ إِسْلَامِ صَاحِبِهِ وَطَاعَتِهِ لِرَبِّهِ وَخَالَقِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَمَا حَاوَلَتْ أَنْ تَجَامَلَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي الْبُكَاءِ وَالنُّوحِ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟».

وكما تثبت الأحاديث التصريح بالبكاء على الميت إذا خلا فما لا يجوز فى الشرع فإنها تقف بنا أمام التوجيهات التالية:

(أولاً) التَّهْيِى الصَّرِيحُ عَنِ النِّاحَةِ وَهِيَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ وَتَعْدِيدُ مَحَاسِنِ الْمَيِّتِ وَالتَّغَالَى فِيهَا، وَهِيَ مِنْ نَاحَتِ الْمَرْأَةِ نَوْحًا وَنَوَاحًا: يَكْتُمُ عَلَيْهِ بِجَزَعٍ وَعَوِيلٍ، وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ النِّاحَةِ^(٢)». وَجَاءَ قَوْلُهُ ﷺ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «النِّاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ^(٣)».

ولقد أعلن رسول الله ﷺ براءته من كل أفعال الجاهلية تلك التي ترتكها المرأة وغيرها عند المصيبة ومن ذلك قوله ﷺ «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ^(٤)». فالحلق يكون للشعر، أما السلق فهو رفع الصوت بالصراخ والعويل، ويفسر ذلك حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ابْنِ مَاجَةَ «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَتَّبَعَ جَنَازَةَ مَعَهَا رَأْتُهُ^(٥)». والرئة: الصوت بالعويل، يقال: رئت المرأة إذا صاحت، أما الخرق المذكور فهو شق الثياب، وكلها من أفعال الجاهلية التي نهى عنها رسول الله ﷺ فى قوله «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُبُوبَ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ^(٦)».

وفى الأحاديث الدلالة على حرمة البكاء على الميت إذا صاحبه نياحة وندب، أو ضجر، أو ضرب خد، أو شق جيب، أو خمش وجه، أو نشر شعر، أو صراخ وعويل، ونحو

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٩٢٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٢١٥] وأبو داود [٣١٢٧].

(٣) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [١٢٩٦] والبخارى [٣٨٥٠] بمعناه.

(٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣١٣٠] وابن ماجه [١٣٠٠] والنسائى [١٨٦٤].

(٥) حديث حسن أخرجه ابن ماجه [١٢٩٧].

(٦) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [١٢٩٨] وذكره الألبانى فى الإرواء [٧٧٠].

ذلك بما يدل على عدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وهو ما سماه رسول الله ﷺ «نعيق الشيطان». وبين في الصحيح أن ذلك «من أمر الجاهلية».

(ثانيا) نهى المرأة عن أن تندب الميت بصوتها العالي المرتفع، وقد دلت الأحاديث على التغليظ في أمرها إذا لم تتب قبل موتها، وأنها مطرودة من رحمة الله تعالى لقوله ﷺ من حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»^(١).

وجاء عند أبي داود بلفظ «النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها نياها من قطران ودرعا من لهب النار»^(٢). وفيه دليل على تحريم النياحة وهو أمر مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة.

(ثالثا) تحذير المستمعة إلى النائحة من اللعن وهي التي تعصّد النرج وترغب فيه، وتشجع عليه حديث أبي سعيد الخدري «لعن النبي ﷺ النائحة والمستمعة»^(٣).

فكما أن المغتاب والمستمع شريكان في وزر الغيبة وإثمها فإن المستمعة ملعونة كذلك لكونها شريكة للنائحة في إثمها ومعصيتها، وعليها مثل أوزارها لاستماعها إليها، وخص المرأة بالذكر لأن النرج والإصغاء إليه يكون من النساء غالبا وإلا فالرجل كالمرأة في هذه المخالفة.

(رابعا) اعتبار ولي الأمر شريكا في إثم النياحة ووزرها إن لم ينصح أهله بترك هذه المخالفة، وأمره لهم باتباع الهدى الذي جاء به رسول الله ﷺ ومنعهم من ذلك بكل طريق ممكن، ولأنه يجب عليه أن يعلمهم أحكام الدين، ويأمرهم وينهاهم، وأن يقوم عليهم بحق الله تعالى وحق عباده لقوله ﷺ «والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»^(٤).

ونعيق الشيطان يلحق ضرره وأذاه بالميت وهو في قبره لقوله ﷺ من حديث عمر بن الخطاب «الميت يعذب في قبره بما نبح عليه»^(٥). وفي رواية مسلم «من نبح عليه فإنه يعذب بما نبح عليه يوم القيامة»^(٦).

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٩٣٤] والترمذي [١٠٠١].

(٢) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [١٢٩٥].

(٣) أخرجه أبو داود [٣١٢٨] وأورده الألباني في الإرواء [٧٦٩] وقال سنده ضعيف.

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٨٩٣] ومسلم [١٨٢٩].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٢٩٢] ومسلم [٩٢٧].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٢٩١] ومسلم [٩٣٣].

وجاء فى رواية «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكُفَّاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (١)». وهذا كله محمول على من أوصى بالكفاء والتوح أو لم يوص بتر كهما، [فَأَمَّا مَنْ وَصَّى بِتَرْكِهِمَا فَلَا يُعَذَّبُ بِهِمَا إِذَا لَا صَنِيعَ لَهُ فِيهِمَا وَلَا تَفْرِيطَ مِنْهُ، وَحَاصِلُ هَذَا الْقَوْلِ إِيْجَابُ الْوَصِيَّةِ بِتَرْكِهِمَا وَمِنْ أَهْمَلَهُمَا عَذَّبَ بِهِمَا (٢)].

(٨) تصفيد الشياطين فى رمضان

اقتضت حكمة الله تعالى إذا دخل رمضان أن تُصَفَّدَ فيه الشياطين لمنعهم من أذى المؤمنين وتعميرهم عن الإغواء وتزيين الشهوات، وجعل ذلك من علامات دخول شهر الصوم وتعظيم حرمة لقوله ﷺ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه عند مسلم «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ: فَتُخْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ (٣)». ورواه البخارى من طريق ابن أبى أنس رضي الله عنه عن أبى هريرة بلفظ «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُخْتِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَلِّبَتِ الشَّيَاطِينُ (٤)».

وجاءت هذه التصوص عند الأئمة على وجهين:

(الأول) أنها على ظاهرها وأن تصفيد الشياطين فى رمضان يكون على حقيقته ليمنعوا من إبداء المؤمنين والتهويش عليهم والتعريض بهم.

(الثانى) أن تكون على إيجاز إشارة إلى كثرة الثواب والعفو والمغفرة من الله تعالى لعباده فى هذا الشهر الكريم، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيه للمؤمنين وتسلطهم عليهم فيصرون كالمصدقين بالأغلال.

ويقصد «بتصفيد» الشياطين فيه: شدُّهم وتوثيقهم بالأغلال من صَفَدَ يَصْفِدُ صَفْدًا فهو صَافِدٌ: أَوْقَفَهُ وَشَدَّهُ، وَصَفَدَ: مِبَالغةً فى صَفَدَ وَجَمَعَهُ أَصْفَادٌ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَتَرَى الْمَجْرُمِينَ يُؤَمِّدُ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [إبراهيم: ٤٩]. كما جاء عند النسائى بلفظ «وَتَقَلَّ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ (٥)». من الغل وجمعه: أغلال وهى القييد فى اليد والطوق فى العنق، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَوَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سبا: ٣٣].

والمراد بالشياطين «بعضهم» وهم «المردة» منهم، كما جاء فى رواية النسائى «وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [١٢٨٧] ومسلم [٩٢٨].

(٢) انظر نووى مسلم [ج ٣ ص ٥٠٥].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٠٧٩].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [١٨٩٩].

(٥) من حديث صحيح أخرجه النسائى [٢١٠٥].

شَيْطَانٌ مَرِيدٌ^(١)». وفي رواية الترمذى «صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَّةُ الْجَنِّ^(٢)». وفيها الدلالة على أنه لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر في هذا الشهر ولا معصية، لأن الواقع يشهد بأن المعاصي والشُّرور ما تزال تُرتكب في رمضان وغير رمضان، فلو كانت الشَّيَاطِينُ مُصَفَّدة لما وقع الشرُّ! والجواب على ذلك من أوجه:

أحدها - إنما تُغَلَّ عن الصَّائمين الصَّوم الذى حُرِّفَ على شروطه ورُعيت فيه آدابه. أمَّا من لم يحافظ على صومه ولم يراع فيه كلَّ الآدابِ والتي منها عَقَّةُ اللِّسانِ والنَّظَرُ وحفظ الجوارح عن المعصية فلا يغلُّ عن فاعله الشَّيْطَانُ ومن ذلك قوله ﷺ «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ^(٣)».

والثَّانِي - أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشَّيَاطِينِ والمردة منهم، وأمَّا من ليس من المردة فقد لا يُصَفَّد.

والثَّالِث - أنا لو سلمنا أنها صُفِّدت عن كلِّ صائم فلا يلزم من تصفيد جميع الشَّيَاطِينِ ألا يقع شرٌّ لأنَّ لوقوع الشرِّ أسباباً أخر غير الشَّيَاطِينِ من أهمِّها:

(١) شرارة النَّفْسِ وخبايتها وما سبق إبليس شيطان آخر، فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسه

(٢) العادات القبيحة والبدع السيئة والانحطاط الأخلاقى الذى يحيط بالكثير من النَّاسِ، وكذلك الشَّيَاطِينِ الْإِنْسِيَّةِ التى تَجَرَّ الحُلُقَ إلى الهلاك وتقودهم إلى الهوى الذى يبتعد بصاحبه عن الطَّريق السَّوَى الْأَقْوَمِ.

وقيل إنَّ الحِكْمَةَ من تقييد الشَّيَاطِينِ وتصفيدهم:

(أولاً) كى يكون النَّاسُ بِأَمْنٍ من تسويلهم الشرِّ ودفعهم إلى الغواية والإثم، فلا يَنزَغُوا بينهم ولا يُوسَّسُوا إليهم، وأما ذلك تنزه أكثر المنهمكين فى الطُّغْيَانِ عن المعاصي ورجوعهم بالتَّوْبَةِ إلى الله تعالى فى هذا الشَّهْرِ الْكَرِيمِ.

(ثانياً) إغلاق أبواب الشرِّ فى هذا الشَّهْرِ ووَادَ الْفِتَنِ بَيْنَ النَّاسِ وتَجَنُّفِ مَنَابِعِ الْفُجُورِ وَغِيَابِ الْفَاحِشَةِ وَالبَهْتِ، والإقبال على الخالق جلَّ وعلا، وهذا أمر محسوس فإنَّ وقوع ذلك فى رمضان أَقَلُّ منه فى غيره.

كما يأتى قوله ﷺ «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ»:

(١) كناية عن تنزُّلِ رَحْمَةِ اللَّهِ تعالى وإزالة الغلُقِ عن مُصَاعِدِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ تارة

(١) من حديث صحيح أخرجه النَّسَائِي فى السَّنَنِ الْكُبْرَى [٢٤١٨].

(٢) من حديث صحيح أخرجه الترمذى [٦٨٢] وابن ماجه [١٣٣٩].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٠٥٧].

بجذل التوفيق وأخرى بحسن القول .

(٢) «أما غلق أبواب جهنم في قوله «وَعَلَقْتُ أَبْوَابُ النَّارِ» فهو كناية عن تنزهه أنفس الصُّوم عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات .

(٣) كما أن تصفيد الشياطين في رمضان يُعبر عن كسر شهوات النفوس التي بسببها تنوَّصل الشياطين إلى الإغواء والإضلال ، ويشهد بهذا قول النبي ﷺ «الصُّوم جُنَّةٌ» . كما يأتي ذلك إشارة إلى رفع العُذر عن المكلف كأنه قال له [قد كُفَّت الشياطين عنك فلا تعتلَّ بهم في ترك الطاعة أو فعل المعصية^(١)] .

(الباب الخاص)

قهر الصحابة وضوان الله عليهم للشيطان

وعن أحوال الصحابة وقهرهم للشيطان اللعين نذكر الوقائع التالية :

(١) عَمَّارُ الذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ

عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين عذبوا لأجل الإسلام واستشهدوا في سبيله ، أسلم هو وأبوه قديما وقتل أبو جهل أمه فكانت أول شهيد في الإسلام حتى قال فيهم رسول الله ﷺ «أَبَشِرُوا آلَ عَمَّارٍ وَآلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ»^(٢) . وجاء عَمَّارُ ذات مرة يستأذن على رسول الله ﷺ فقال «الَّذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ»^(٣) .

وكان عَمَّارُ مِمَّنْ أَجَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ لما رواه البخاري عن علقمة رضي الله عنه قال «قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ : اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيصًا صَالِحًا . فَاتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيَّ جَنِيبي ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الدَّرْدَاءِ» .

«.. فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيصًا صَالِحًا فَيَسِّرَكَ لِي ، قَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : أَوْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ ابْنُ أُمِّ عَبِيدٍ صَاحِبُ الثَّعْلَيْنِ وَالْوَسَادِ وَالْمُطَهَّرَةِ ؟ أَفِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَلِيَّ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ»^(٤) . وجاء في رواية وقال : أَلَيْسَ فِيكُمْ - أَوْ مِنْكُمْ - الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَعْنِي عَمَّارًا رضي الله عنه ، قُلْتُ بَلَى^(٥) .

(١) انظر فتح الباري [ج ٤ ص ١٣٧] والمفهم للقرطبي [ج ٣ ص ١٣٦] .

(٢) أخرجه الحاكم [٥٧٥٥] وقال صحيح على شرط مسلم .

(٣) حديث صحيح لغيره أخرجه الترمذي [٣٨٠٧] وابن ماجه [١١٩] والحاكم [٥٧٥١] .

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٧٤٢] ومسلم [٨٢٤] مختصرا .

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٧٤٣] .

وجاء عند الترمذى عن خيشمة بن أبى سبرة قال «أتيت المدينة فسألت الله تعالى أن يُيسر لى جليسا صالحا، فيسر لى أبى هريرة رضي الله عنه، قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة جئت أتمس الخير وأطلبه، قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة؟ وابن مسعود صاحب ظهور رسول الله ﷺ وتعليه، وحذيفة صاحب سر رسول الله ﷺ؟ وعمار الذى أجاره الله تعالى من الشيطان على لسان نبيه ﷺ؟ وسلمان صاحب الكتابين؟^(١)». (قال) فتأداه «والكتابان الإنجيل والفرقان».

وقوله «أجاره الله»: أى حماه وأنقذه وجعله فى جواره من [أجار يجير] إجارة: الشخص - بمعنى عصمه من شر الشيطان ووسوسته، وحفظه من كيدته وصلفه وعدوانه. و[استجار] - يستجير - استجاره: استغاث به والتجأ إليه. واستجاره: سأل أن يؤمنه ويحفظه، ومنه قول الله تعالى «وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ» [المؤمنون: ٨٨]. أى يمنع ولا يمنع منه، وقيل «وَهُوَ يُجِيرُ» يؤمن من يشاء، أما قوله «وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ»: ولا يؤمن من أخافه، كقوله تعالى «قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ» [الحج: ٢٢]. أى لا يدفع عذابه عنى أحد إن استحفظته، وهذا لأنهم قالوا للنبي ﷺ اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك.

وتحمل الأحاديث الدلالة على أن عمارا قد أجاره الله تعالى على لسان نبيه ﷺ من الشيطان، وقد استند العلماء فى خصوصية عمار بذلك إلى واحد من ثلاثة أمور:

(الأول) قوله ﷺ عَنْ عَمَارٍ أَنَّهُ مَلِئَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ لما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح من حديث عائشة «إِنَّ عَمَارًا مَلِئَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ»^(٢). ورواه الزار بلفظ «مَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ مَا خَلَا عَمَارًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَلِئَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ»^(٣). وقوله «مُشَاشِهِ»: رؤوس العظام وأصولها التى لا تخ فيها وجمعه: مشاش.

(الثانى) ما روى عن عائشة من قول النبي ﷺ «مَا خَيْرَ عَمَارٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرَشَدَهُمَا»^(٤). أى أنه كان يختار أصلحهما وأصوبهما فيما تبين ترجيحهما، وإلا فاختار أيسرهما بالنظر إلى غيره، فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضى أنه قد أجبر من الشيطان الذى من شأنه الأمر بالغي والضلال.

(الثالث) ما جاء عن صرعه رضي الله عنه للشيطان وظفّره به لما جاء عن علي رضي الله عنه قال «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِعَمَارٍ: انْطَلِقْ فَاسْتَقِ كُنَّا مِنَ الْمَاءِ! فَإِنِ انْطَلَقَ فَعَرَضَ لَهُ

(١) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٨٢٠] والحاكم [٥٧٦٨] ووافقه الذهبى فى التلخيص.

(٢) أخرجه الحاكم [٥٧٦٩] وقال صحيح على شرط الشيخين.

(٣) انظر مجمع الزوائد [ج ٩ ص ٢٩٨].

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٨٠٨] وابن ماجه [١٤٧] والحاكم [٥٧٥٤].

شَيْطَانٌ فِي صُورَةِ عَبْدِ أَسْوَدَ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَاعِدًا، فَصَرَغَهُ عُمَارُ فَقَالَ لَهُ: دَعْنِي وَأَخْلِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَبَى [صَنَعَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] وَفِي الرَّابِعَةِ صَرَغَهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَتَرَكَهُ فَوَلَّى.

«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنَ عُمَارَ وَبَيْنَ الْمَاءِ فِي صُورَةِ عَبْدِ أَسْوَدَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَظْفَرَ عُمَارًا بِهِ». قَالَ عَلِيٌّ: «فَتَلَقَيْنَا عُمَارًا نَقُولُ: ظَفَرْتَ يَدَاكَ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِعُرْتُ أَنَّهُ شَيْطَانٌ لَفَتَلْتُهُ وَلَكِنْ كُنْتُ هَمَمْتُ أَنْ أَعْصِي بِأَنْفِهِ لَوْلَا نَتْنُ رِيحِهِ»^(١).

وَيَتَصَلَّ بِصَرَغِ عُمَارَ لِلشَّيْطَانِ مَا ذَكَرَهُ الْهَيْثُمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانَ عُمَارُ يَقُولُ: قَاتَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، أَرْسَلَنِي إِلَى بَشَرٍ بَدَسٍ، فَلَقِيتُ الشَّيْطَانَ فِي صُورَةِ الْإِنْسِ، فَصَارَ عَنِّي فَصَرَغَهُ فَجَعَلْتُ أَذْفُهُ بِفَهْرٍ مَعِيَ أَوْ حَجَرٍ مَعِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَارُ لَقِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْبَشَرِ فَقَاتَلَهُ، فَمَا عَدَا أَنْ رَجَعْتُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ذَاكَ الشَّيْطَانُ»^(٢). وقوله «بِفَهْرٍ»: أَيُّ بِحَجَرٍ صُلْبٍ.

وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ «قَالَ عُمَارُ: نَزَلْنَا مِنْزِلًا فَأَخَذْتُ قَرِيبِي وَدَلَوْنِي لِأَسْتَقِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَيَأْتِيكَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنَ الْمَاءِ. فَلَمَّا كُنْتُ عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ إِذَا رَجُلٌ أَسْوَدُ كَأَنَّهُ مَرَسٌ فَصَرَغْتُهُ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «ذَاكَ الشَّيْطَانُ»^(٣). وقوله «مَرَسٌ»: مِنَ الْمَرَّاسَةِ وَهِيَ الشَّدَّةُ. يُقَالُ: «فَلَانٌ ذُو مَرَّاسٍ»: أَيُّ ذُو جِلْدٍ وَقُوَّةٍ.

(٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَصَارِعُ الشَّيْطَانَ

ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي «غَرِيبِ الْحَدِيثِ» مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ رِوَايَةِ صَرَغِ عُمَارَ لِلشَّيْطَانِ وَلَكِنْ هَذِهِ الْمَرَّةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْجِنَّ لَقِيَهُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي؟ فَإِنْ صَرَغْتَنِي عَلِمْتُكَ آيَةً إِذَا قَرَأْتَهَا حِينَ تَدْخُلُ بَيْتَكَ لَمْ يَدْخُلْ شَيْطَانٌ. فَصَارِعَهُ فَصَرَغَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا شُخِيًّا كَأَنَّ ذِرَاعَيْكَ ذِرَاعَا كَلْبٍ، أَفَهَكَذَا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْجِنَّ كُلُّكُمْ؟ أَمْ أَنْتَ مِنْ بَيْنِهِمْ؟ فَقَالَ إِنِّي مِنْهُمْ لَضَلِيلٌ فَعَاوَدَنِي أَعَاوَدَهُ، قَالَ: فَصَارِعَهُ فَصَرَغَهُ الْإِنْسِيُّ، فَقَالَ تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَقْرَأُهَا أَحَدٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ إِلَّا خَرَجَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ خَبَجٌ كَخَبَجِ الْحِمَارِ»^(٤). وَ«الضَّلِيلُ» فِي قَوْلِهِ «إِنِّي مِنْهُمْ لَضَلِيلٌ»: الْعَظِيمُ الْخَلْقِ.

(١) صحيح وأخرجه ابن سعد [١٧٩/٣].

(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد [٢٩٦/٩].

(٣) انظر فتح الباري [ج ٧ ص ١٦].

(٤) أورده في غريب الحديث برقم [٤/٦٠٨].

وجاءت رواية الدارمي في سننه عن الشعبي بلفظ «إِنْ صَرََعْتَنِي عَلِمْتُكَ شَيْئًا تَنْفَعُكَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَقْرُؤُهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ وَلَهُ خَبَجٌ كَخَبَجِ الْحِمَارِ^(١)».

ويتأيد هذا بما ورد عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن ابن مسعود قال «خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْإِنْسِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: «فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَهْوَ عَمْرٌ؟ فَقَالَ: وَمَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ إِلَّا عَمْرٌ». أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ «صَبِيلاً شَخِيئًا»: هُمَا جَمِيعًا النَّحِيفُ الْجِسْمِ الدَّقِيقُ. وَ«الْخَبَجُ»: هُوَ الضَّرَاطُ، وَهُوَ «الْحَبَجُ» أَيْضًا.

(٣) «إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عَمْرُو»

لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه جعل الحق على لسانه غضبة تُوَجِّعُ الخوف في قلوب أعداء الدين، ونصرة تدعم الإيمان في قلوب المستضعفين، وغلظة على من انتهك حرمة المؤمنين وتعبد أذى المخلصين الصادقين، وما حظى صحابي جليل من فضائل الدين السامية وكرم الأخلاق العالية، مثلما حظى أمير المؤمنين عمر عندما اكتسب فضيلة السبق إلى الإسلام وحب الله تعالى له بقوله ﷺ «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: يَا بِيَّ جَهْلٍ أَوْ بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ^(٢)». قَالَ: «فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَمْرُ رضي الله عنه».

كما ثبت قوله ﷺ «اللَّهُمَّ أَيْدِ الدِّينِ بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ^(٣)». وفي لفظ «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعَمْرٍ^(٤)». وَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَلَّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لِعَمْرِ مِنْ أَوْصَافِ الْأَنْبِيَاءِ وَخِلَالِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ «لَوْ كُنَّا بَعْدِي نَبِيٌّ لَكُنَّا عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ^(٥)».

ومن فضائل عمر مفارقة الشيطان للطريق الذي يسير فيه رضى الله عنه لقوله ﷺ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيْتُ الشَّيْطَانَ قَطُّ سَالِكًا فِجًا إِلَّا سَلَّمَ فِجًا غَيْرَ فِجْكَ^(٦)». وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَلْفُظُ «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَلْقَى عَمْرَ مِنْذُ اسْتَلَمَ إِلَّا قَرُّ لَوْجِهِ^(٧)».

(قال) في المفهم [والظاهر بقاء هذا اللفظ على ظاهره ويكون معناه أَنَّ الشَّيْطَانَ

(١) انظر الفائق للزمخشري [٣٢٥/٢] والنهاية لابن الأثير [٦/٢] وغريب الحديث [٤/٢١٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٩٩٠] والحاكم [٤٥٤٢].

(٣) أخرجه الحاكم [٤٥٣٩] والفقهاء الذهبي في التلخيص صحيح.

(٤) أخرجه الحاكم [٤٥٤٠] والفقهاء الذهبي في التلخيص صحيح.

(٥) حديث حسن أخرجه الترمذى [٣٦٩٥] والحاكم [٤٥٥١].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٦٨٣] ومسلم [٢٣٩٦].

(٧) نقلا عن فتح الباري [ج ٧ ص ٥٨].

يهابه ويحاجبه لما يعلم من هيئته وقوته في الحق فيفر منه إذا لقيه، ويكون هذا مثل قوله في الحديث الآخر «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرُقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ». ويعني بالشيطان جنس الشياطين، ويحتمل أن يكون ذلك مثلاً لبعده عنه وأنه لا سبيل له عليه والأول أولى (١).

وروي الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سُودَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أُضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذِّفِّ وَأَتَغَيَّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كُنْتُ نَذَرْتُ فَأَضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا. فَجَعَلَتْ تُضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تُضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تُضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تُضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ: فَأَلْقَتِ الذِّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تُضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تُضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تُضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تُضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الذِّفَّ» (٢).

وجاء عند أحمد بلفظ «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرُقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنَا جَالِسٌ هَهُنَا وَدَخَلَ هَؤُلَاءُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ قَعَلْتُ مَا قَعَلْتُ» (٣). وقوله «لَيَفْرُقُ مِنْكَ» من «فَرِقَ فَرَقًا»: جَزَعَ وَاشْتَدَّ خَوْفُهُ، وَ«الْفَرَقُ» مِنَ الرِّجَالِ الشَّدِيدِ الْفَزَعِ جَبِيلَةٌ.

وروي عن عائشة قالت «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صَبِيَّانِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفَنُ وَالصَّبِيَّانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ تَعَالَى فَأَنْظُرِي، فَجَعَلْتُ فَوَضَعْتُ لِحْيِي عَلَى مَنْكَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكَبِ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِي: أَمَا شَبِعْتَ؟ أَمَا شَبِعْتَ؟. قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لَا. لَأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عَنْدهُ ﷺ؟. إِذْ طَلَعَ عُمَرُ، قَالَتْ: فَأَرَفَضُ النَّاسُ عَنْهَا، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ. قَالَتْ فَرَجَعْتُ» (٤).

وقوله «تَزْفَنُ»: أَيْ تَرْقُصُ وَتَلْعَبُ وَالصَّبِيَّانُ حَوْلَهَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَفَرَّجُونَ عَلَيْهَا، فِدْعَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةُ لِمَشَاهِدَةِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ «تَعَالَى فَأَنْظُرِي»: أَيْ هَلُمِّي وَتَقَدَّمِي، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ «فَأَرَفَضُ النَّاسُ عَنْهَا» مِنَ الْإِرْفَاضِ، أَيْ: انْفَضُّوا وَتَفَرَّقُوا عَنْ الْحَبَشِيَّةِ الَّتِي تَغَيَّيْ هَيْبَةً مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه.

بقيت الإشارة إلى تلك اللمحة الجميلة التي تربط بين أم المؤمنين عائشة ومدى حبها لرسول الله ﷺ لما قال لها: «أَمَا شَبِعْتَ أَمَا شَبِعْتَ؟»: بمعنى هل اكتفيت بما

(١) انظر المفهم للقرطبي [ج ٦ ص ٢٥٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٣٦٩٩].

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٢٨٨٥].

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٣٧٠٠].

شاهدت؟ تقول عائشة «فجعلت أقول لا. لا أنظر منزلي عنده» أي لا! ولكن ليس لعدم الشئع من النظر إليها، بل كان قصدي من هذا القول لأنظر إلى منزلي وغاية مرتبتي ومحبتى عنده ﷺ، وكان ظرفية الحدث قد وافتها لتعرف مدى غيرة وحب رسول الله ﷺ لها، ومكانتها في قلبه العطوف الكريم، فرضى الله عنها وأرضاها.

ويروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال «استأذن عمر علي رسول الله ﷺ وعنده نسائه من فريش يكلمنه ويستكرهه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله ﷺ وهو يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهين. ثم قال أي عدوات أنفسهن، أنهجنني ولا تهين رسول الله ﷺ؟ قلن: نعم أنت أظ وأغلظ من رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ما ليحك الشيطان قط سالكا فجأ إلا سنك فجأ غير فجك» (١).

ومن الدلالات التي تشير إليها الأحاديث:

(١) أنه لا سبيل للشيطان على عمر رضي الله عنه لأن ذلك يقتضي وجود العصمة، إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته.

(٢) كما تشير إلى صلابة عمر رضي الله عنه في الدين واستمرار حاله على الجد الصريف والحق المحض وإغلاظه على الكافرين والمنافقين لما وقع في حديث حفصة عند الطبراني في الأوسط بلفظ «إن الشيطان لا يلقي عمر منذ أسلم إلا قر لوجهه» (٢).

(٣) أن رسول الله ﷺ ضرب بعمر رضي الله عنه مثلاً لبعد الشيطان وإغوائه منه وأنه في جميع أموره سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان.

وفي قوله «إلا سنك فجأ غير فجك». (قال النووي [وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجأ هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأمر عمر أن يفعل فيه شياً] (٣)).

الشيطان لا يخاف إلا الله من

يُستفاد مما سبق ذكره من روايات وآثار صحيحة أن الشيطان لا يخاف إلا المؤمن التقى، وأن مداخلة إلى الإنسان الغافل متعددة وكثيرة، ومسالكه متنوعة ووفيرة، تحتاج إلى فهم وحذرية وبصيرة، فهو في سبيل إغوائه وإضلاله للإنسان يبذل جهده ويبحث في كل

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٩٤] ومسلم [٢٣٩٦]. (٢) انظر فتح الباري [ج ٧ ص

٥٨]. (٣) انظر نووي مسلم [ج ٨ ص ٩٨٠].

سبيل عساكره وجنده، وقد سجل القرآن الكريم توعده بذلك بقوله ﴿وَمَنْ لَا يَتَّبِعْهُمْ مِنْ بَنِي
أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَصْفَرَهُمْ شُكْرِي﴾.

إنه يتحرك بجنوده الرجال منهم والراكب في كافة الاتجاهات، من الإمام والخلف
ومن اليمين والشمال ليستفزه بصوته ويجلب عليهم ببغيله ورجله ابتلاء وامتحاناً
لقوله تعالى ﴿وَأَسْتَفْزِرُّ مَنْ أَسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْتِي وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخِيلِكَ وَرَجُلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِيْنَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

ومع هذا الكيد وهذا الاستفزاز فإننا لا نراه أمام المؤمنين الصادقين إلا هزيعاً ضعيفاً، لا
يستطيع أن يغرر بهم أو يكيد لهم أو أن يجد سبيلاً للاستحواذ على قلوبهم وقد
قال تعالى ﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦].

ورغم أن النصوص القرآنية قد تضمنت العديد من الحقائق التي تبين مدى سيطرة
الشيطان على حياة الإنسان، وتحكمه في إرادته والحكمة الربانية من الابتلاء بزلاته ووساوسه،
إلا أنها في الوقت نفسه أشارت إلى بعض العوامل المهمة والتي منها:

(١) أن الشيطان ليس له سلطان على إرادة المسلم إلا من سلم قياد نفسه له وتبعه
مختاراً في طريق الغواية، ويحمل العديد من النصوص القرآنية الدليل على هذه الحقيقة
منها قول الله تعالى:

* ﴿إِنَّ عِبَادِي لَشَرَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢].

* ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبا: ٢٠].

* ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩].

ودلالة هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى لم يجعل للشيطان اللعين سلطاناً على المسلم
وأن سلطانه لا يكون إلا على الذين يتولونه ويجعلونه موجهاً لهم ويتبعونه مختارين
لأنفسهم طريق الضلال والغواية، وبهذا يظهر معنى قول الله سبحانه ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

(٢) أن وظيفة الشيطان اللعين في حياة الإنسان لا تتعدى الوسوسة في صدره إذ
ليس له قدرة على أكثر من ذلك، ويشعر الإنسان بهذه الوسوسة في صورة خواطر تزين
له الإنثم وترسم له المعصية والانحراف عن سواء السبيل، ودليل ذلك قول الله تعالى
﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنُفٍ﴾ ﴿أَرَأَيْتُ إِذْ أَعْلَمْتُ عَبْدًا مَتَّبِعَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ
وَأَمَلَى لَهُمْ﴾: أي غرهم بالأمانى الكاذبة والآمال الخادعة في وساوسه وتوسيلاته.

(٣) أن الله تعالى جعل كيد الشيطان مؤثراً في حياة الإنسان لإقامة التوازن بين

دوافع الخير ونوازع الشر فيه، وليطرح الإنسان عليه قسما من مسئولية الخطيئة التي يقع فيها فيجد لنفسه عذرا بأن فعل الشر ليس من فطرته، وإنما كان ذلك بغواية الشيطان الملازم له فيلجأ إلى الله مُستغفرا مما علق به من الأذناس والمعاصي مستعيذا بربه تعالى من هذا الشيطان الرجيم لما روى عن أبي موسى عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «عَلَيْكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارَ فَأَكْثَرُوا مِنْهُمَا، فَإِنْ إِبْلِيسَ قَالَ أَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالْمَعَاصِي وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارَ، فَلَمَّا رَأَيْتَ مِنْهُمْ ذَلِكَ أَهْلَكْتَهُمْ بِالْأَهْوَاءِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ»^(١).

ومنطوق الحديث يُبين أن أعدى عدو للمرء شيطانه ثم مُطلق هواه الذي يدعوه إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة، ويحثه على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وأجلا، ولذلك جاء ذمه في القرآن في أكثر من آية منها قول الله تعالى:

* ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ [الكهف: ٢٨].

* ﴿فَلَا يَصْلُحُكَ عَنِهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَكَ﴾ [طه: ١٦].

والمؤمن بأنفسه أن يكون تحت قهر عدوة وسلطانه، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وأجسه بلجم الهوى وساقه حيث أراد، ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا وسرقة. إنه يطيف به لينظر كيف يدخل عليه حتى يفسد قلبه ويخرب عليه دينه فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى فيسرى معه سرعان السم في الأعضاء.

وما قارن الشيطان شيئا إلا أفسده وما خالط الهوى طاعة إلا أتلفها، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم، وإن وقع في القسمة خرجت من العدل إلى الجور، وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة لله تعالى.

كما أن من أعظم القربات في مواجهة الشيطان والهوى توحيد المرء لربه واستغفاره لخالفه ومولاه، وليس أجمع من الشهادة الحق التي تأتي منه تصديقا وإقرارا بالتوحيد الخالص لله تعالى، وليس أثقل في الميزان ولا أرجح في الثواب ولا أعظم في الأجر من قول المسلم «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ». وفي رواية «خالصا من قلبه أو نفسه»^(٢). وإخلاصها أن تحجزه عما حرم الله عليه، فإن أصاب ذلك رجح ثوابها وعظم أجرها أمام نقول

(١) ذكره في كتاب الإبداع [ص ٦٠] وقال رواه ابن أبي عاصم وغيره.

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٥٧٠] ومسلم [٣١].

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ لِقَوْلِهِ ﷺ «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنْ شَعِيرَةً مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنْ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ» (١).

وفى الحديث يشير رسول الله ﷺ إلى التفاوت فى الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرّة والذرة وأنّ التصديق فيه يكون على قدر العلم والجهل، فمن قلّ علمه كان تصديقه ذرة، والذي فوقه من العلم يكون تصديقه بمقدار برّة أو شعيرة، إلا أن أصل التصديق الحاصل فى قلب كل واحد منهم لا يجوز عليه النقصان ويعجز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة.

أما من لزم الاستغفار وجعله دأبه فإن الله تعالى يجعل له من كلّ همّ فرجا ومن كلّ ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لقول النبي ﷺ من حديث أبى سعيد رضي الله عنه «قَالَ إِبْلِيسُ: يَا رَبِّ لَا أَزَالُ أُغْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي» (٢).

ومن قوله ﷺ عند مسلم «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ: إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ: لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ: إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» (٣). وهـ القُرَاب: من قارب يُقارب مُقاربة أى بما يقارب قدرها من الثواب العظيم والعطاء الجزيل.

وقبل أن نعرض لتلك المعركة التى أعلنها الشيطان على أهل التوحيد وقد انبثقت عواملها من خليقة الشر الكامنة فيه، وانطلقت عناصرها من حسده وكبريائه وحقده على دعوة الحق، وأنه قد استصدر بها من الله تعالى إذنا فأذن فيها سبحانه لسابق علمه كما فى التنزيل الحكيم «إِنَّهُ كَيْدُ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﷻ عز وجل لم يترك المسلم فى هذه المعركة خاليا من عناصر المواجهة حيث جعل له من الإيمان حُجّة ووقاية، ومن الذكر عُدّة واحتِرَازًا، ومن الاستعاذة سلاحاً وقُرْبَةً.

وقبل أن نتعرّف على هذا كله كان لابد من الإشارة إلى مركز الصراع فى هذه المعركة ذلك الذى جعله الله تعالى محلا للإيمان والتقوى والصّلاح وهو [القلب] تلك المعجزة الإلهية التى أبدعها تعالى فى خلق هذا الإنسان.

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٤] ومسلم [١٩٣]. (٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١١١٨٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه أحمد [٢١٣٩٧] والترمذى [٣٥٤٠].

(الكتاب الثالث)

الإعجاز الالهي وقلب الإنسان

من الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان أن جعل لهذا «القلب» وهو العضو العضلي الأجوف في الصدر وظيفتين:

(الأولى) وظيفة [عضوية] تتعلق باستقبال الدم من الأوردة ودفعه في الشرايين إلى جميع أجزاء الجسم لتحقيق نبض الحياة فيه.

(والثانية) وظيفة [معنوية] يمثل القلب من خلالها رمزية الإيمان والاعتقاد عند الناس لسرعة الخواطر إليه وترددها عليه كما يتعلق ذلك بركائز الأخلاق وضوابط السلوك فيه.

وهاتان الوظيفتان تترجمان المعنى الصحيح لقوله ﷺ من حديث التيمان بن بشير «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»^(١). ولقد جاءت تسمية النبي ﷺ له «بالمضغة» وهي قدر ما يمضغ من الشيء، أي قطعة صغيرة من اللحم ويعنى بذلك صغير جرمها وعظيم قدرها. وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الحجم والرؤية، وفيه يجمع ﷺ بين أهمية الجانب العضوي الملموس الذي يمثل قوام حياة الجسد، والجانب المعنوي الروحي الذي يمثل قوام العقيدة والإيمان، فإذا صلح قلب الإنسان صلح أمره كله، وإذا فسد فسد أمره كله.

ولقد جاءت الإشارة إلى القلب في القرآن الكريم بالإنفراد والجمع ومع عدد من الضمائر المختلفة [١٣٢] مرة، وجميع الناس إلى اليوم يعتقدون بأن القلب هو مجرد مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين لتنقيته وتلقى الدم المؤكسد منها لتضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وأولها المخ الذي لو تأخر ضخ الدم إليه لشوان معدودة لهلك صاحبه في الحال.

وفي ظل سيادة هذا الاعتقاد نجد أن القرآن الكريم قد نزل من قبل ألف وأربعمائة سنة بالتأكيد على أن للقلب وظائف أخرى منها أنه هو الذي يكسب الأعمال خيرها وشرها، وهو مكان الاطمئنان والأمن، أو الانزعاج والخوف والرعب، وهو محل الشهادة أو إنكارها، ومحل الخير أو الإثم، ومحل الهداية أو الزيغ، وهو محل الفهم والفقه، أو سوء الفهم واللبس، وهو محل الرقة واللين، أو القسوة والغلظة، وهو محل اليقين أو الريبة، والإيمان أو الكفر، واليقظة أو الغفلة، وهو محل التأمل ووزن الأمور أو تضييمها، ومحل البصيرة أو العمى، ومحل السلامة أو الحقد، ومحل القصد والعمد، أو العشوائية

(١) قطعة من حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٢] ومسلم [١٠٧/١٥٩٩] وأبو داود [٣٣٢٩].

والارتجال، وهو سبب الانفتاح على أى من الخير أو الشر، أو الانغلاق على أى منهما، وهو محل الخشية والإنابة، أو التبجح فى المعصية والغنى، ومحل التذكر والفطنة، أو النسيان والغفلة، ومحل المحبة والرحمة والرأفة، أو الكراهية والغل والقسوة، ومحل الهداية أو الضلال، ومحل غير ذلك من الصفات التى تشكل شخصية الإنسان، لأن أعمال العبد إما أن تظهر قلبه وتزكّيه أو تتجمع عليه كالرّان الأسود فتطمسه.

والقرآن الكريم يصور عمل القلب كأداة للإدراك العقلى المستند إلى الملاحظة والمشاهدة فى قوله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦]. فالآية تستنكر عجز الجاهلين عن تشغيل عقولهم فى فهم ما لاحظوه وشاهدوه من آيات وعبر، وقد تكون الحواس من سمع وبصر سليمة لكن القلب أو العقل الذى يطلق إحساساتها ومشاعرها أعمى وهو ما جاء التعبير عنه فى قول الله تعالى ﴿وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾. فالقلب هو ملكة المعرفة النورانية أو الحدسية التى يعبر عنها فى التنزيل الحكيم بانسراح الصدر ﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. وهذه الملكة النورانية المعرفية لها أهمية كبرى فى تحصيل المعارف، ومن غضب الله على العبد أن يحرمه هذا النور لقول الله تعالى ﴿مَن يَرُدَّ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يُشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يَرُدَّ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مَّحْنًا يُغْصِقُهُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

كما ينطوى القلب على الضمير الأخلاقى الذى يميز بين الخير والشر من خلال وظيفتين: (الأولى) إدراكية تمييزية واليهما ترتكن أعمال الخير والبر وتنطلق إرادات الهللية والتقوى ولذلك كان القلب حاويا للإيمان ومقوماته من قوله تعالى ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلٌ لَّمْ يَأْمُرُوا وَلَكِن قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤].

(والثانية) إرادية تعريفية واليهما تنتسب أعمال الشر عندما تكتظ تلك الحاوية بالعقائد الزائفة من الشك الريبة وهى المشار إليها فى قوله تعالى ﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ [التوبة: ٤٥].

وقد يُصاب القلب بالمرض فى إحدى ملكاته أو جميعها وقد يُصاب بالعجز الكلى أو الشلل التام فينخسف المرء إلى مستوى البهيمية إذ لا يبقى منه إلا جسده ويكون بلا أداة للإدراك العقلى، وقد صور القرآن هذا الشلل الذى يصيب القلوب والأعين والآذان فى قول الله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

وفى الآية الكريمة يضيف الخالق سبحانه العقل إلى القلب لأنه محله وغايته كما أن

الأذن محلّ للسَّمع ووسيلته، والمقصود بمعنى القلوب علم إدراكها للحقّ واعتبارها بالمواضع والآيات البالغات، ومن حكمته تعالى أن جعل البصر الناظر في العين، والبصر النافع في القلب، وأهل الضلال يرون فلا يدركون ويسمعون فلا يعتبرون، وعندما أدرك أهل الفطرة السويّة هذه الحقيقة قالوا إنّ لكلّ إنسان أربع أعين، عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخريته، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماء شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا.

كما تشير الآية إلى أنّ اعتبار القلب وتدبره لا يتكاملان إلّا بمشاهدة العين واستماع الأذن، لأنّ من عاين وسمع ثم لم يتدبّر ولم يعتبر لم ينتفع أبدا بما رأى أو سمع، ولو فكّر فيما رأى أو سمع لانتفع، فالآية تنفي العمى عن أبصارهم لكونهم يبصرون وتثبتها لقلوبهم حيث لم ينتفعوا بما يبصرون أو يسمعون.

ورغم أنّ الكلّ يعرف أنّ القلب لا يكون إلّا في الصّدر، والمتعارف عليه كذلك أنّ العمى مكانه حدقة العين، إلّا أنّه عندما أريد إثبات هذا العمى للقلب على خلاف المتعارف أحتج إلى زيادة في التوكيد وزيادة في إثبات العمى لتلك القلوب على وجه التحديد في قوله تعالى ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾. ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى، وتأثّرت بالعبرة، وجنحت إلى الإيمان بخالقها سبحانه خشية العاقبة الماثلة في مصارع الغابرين.

ثمّ يأتي الحديث عن القلب كمعجزة إلهية من خلال التّجويب التّالي:

(الباب الأوّل)

الوظيفة العضوية والمعنوية للقلب

(أ) الوظيفة العضوية للقلب

يعجب المرء لتلك الحقيقة التي يقرّها رسول الله ﷺ بدقّة فائقة، عندما يبيّن أنّ فساد القلب يترتّب عليه فساد الجسد كلّ إذا ما أُخلّ بوظيفته التي هيأه الخالق لها، ذلك لأنّ القلب يقوم بضخّ الدّم غير النقي من البطين الأيمن إلى الرّئتين حيث يتمّ تنقيته وأكسدته، ويعود الدّم المؤكسد النقي من الرّئتين إلى البطين الأيسر الذي يضخّه إلى كلّ أجزاء الجسم فيمدّ تريليونات الخلايا المكوّنة لجسم الإنسان بغاز الأوّكسجين والغذاء، فإذا ما اضطربت هذه الوظيفة أو اختلّت وفسدت وصل هذا الفساد إلى سائر خلايا الجسد.

ومن المؤكّدات العلمية أنّ القلب طالما كان سليما استقامت الدّورة الدّموية، ونالت كلّ خلية حيّة في الجسد حظّها من الدّم الذي يحمل له الغذاء والأوكسجين الذي يتمّ به

احتراق المواد الغذائية وانطلاق الطاقة فيه، وإذا اختلت وظيفة القلب اختلت معه الدورة الدموية واختل وصول الغذاء والأكسجين إلى خلايا الجسم كله فيفسد.

وفي الوقت الذي لم يستطع فيه واحد في الجزيرة العربية أن يتعرف على حقيقة الدورة الدموية في جسم الإنسان ودور القلب فيها أو يعلم عنها شيئا، يخبر رسول الله ﷺ بتلك العلاقة التي لم يدركها علم الإنسان المكتسب حتى قام العالم المسلم [ابن النفيس] باكتشاف الدورة الدموية الصغرى في القرن الهجري السابع، وظلت فكرته مطبورة منسية لأكثر من ثلاثة قرون حين حاول بعض الغربيين نسبتها لأنفسهم فأحيوها وطوروها وأضافوا إليها، وفي هذا دلالة عظيمة على صدق نبي الإسلام ورحمة الله للعالمين محمد ﷺ وعلى أن مصدر ذلك هو وحي السماء.

كيف تعمل الدورة الدموية ؟

كلما زاد فهم المرء لطبيعة وظيفة القلب وقدرته الفذة على مواءمة عضلته لمواجهة الظروف المتغيرة في حياته، ومدى اعتماده في استمرار هذه الحياة على تلك العضلة الكمثرية الشكل الموجودة في القفص الصدري، زاد إيمانه بالقدرة الخارقة التي أبدعت صنع هذا الإنسان، وازداد يقينه بأن الذي وهبه الحياة بهذا القلب قد خلق فسوياً وقدر فهدى.

لقد ربط الخالق جل شأنه حياة الإنسان بتلك المضغعة التي لا يزيد حجمها عن حجم قبضة اليد ولا يزيد وزنها في الفرد البالغ عن ثلث كيلو جرام، وتقوم بحوالي سبعين نبضة في الدقيقة، والتي تبلغ حوالي مائة ألف نبضة في اليوم لتضخ خمسة لترات من الدم في كل دقيقة، أي بمعدل [٧٢٠٠ لترا] في اليوم الواحد عبر شبكة معقدة من الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية يبلغ طولها آلاف الكيلو مترات لتوصل الدم النقي إلى كل خلية حية في الجسم وتنزع منها الدم غير المؤكد.

ويشغل القلب نسبة معقولة من فراغ التجويف الصدري متخذاً له درعا من قفص الضلوع المحيط به، ويبعد عن العمود الفقري من الخلف بمقدار بوصة واحدة، ويرتكز القلب عند معظم الناس على الحجاب الحاجز ويتحرك معه في الشهيق والزفير، غير أنه عند طوال القامة ونحاف البنية يلامس الحجاب الحاجز جزءاً صغيراً من القلب، كما يختلف وزن القلب وحجمه بحسب حجم كل شخص ولكنه يتراوح عادة في الشخص البالغ بين نصف رطل في النساء النحيفات وثلاثة أرباع الرطل في الرجال الكبار.

وأشار علماء الطب إلى أن القلب يعمل كمضخة تدفع الدم داخل أنابيب دقيقة تسمى الأوعية الدموية، عندما يحمل هذا الدم الأكسجين والغذاء إلى الخلايا ويتخلص من المواد الضارة بواسطة جهاز الترشيح الموجود في الكلى، ويرجع الدم ثانية إلى

القلب ليدفعه إلى الرئة حيث يتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويتزود بكمية نقيّة من الأكسجين، ثم يرجع مرة أخرى إلى القلب لبدأ رحلة جديدة إلى الخلايا. وتختلف كمية الدّم داخل الدّورة باختلاف حجم كلّ إنسان ولكنها تصل إلى حوالي ستة لترات في الشخص البالغ، ويسير الدّم بسرعة هائلة من القلب في طريقه لتغذية الخلايا ولكنه يبطئ عند العودة، والشبكة التي تحمل «الدّم النقي» تسمى «الشرايين» وهي تتفرّع إلى أنابيب أصغر حتى تصل إلى الشعيرات الدّموية ذات الجدر الرقيقة التي يمكن لخلايا الجسم أن تمتص من خلالها الغذاء. أما الشبكة التي تعود بالدّم ثانية إلى القلب فتسمى «بالأوردة» ويمكن التمييز بينهما بسهولة، فالدّم «الشرياني» أحمر قان بسبب تشبّعه بالأكسجين، أما الدّم «الوريدي» فلوّنه «أزرق داكن» لقيام هذه الأنسجة بامتصاص معظم ما يحتويه من الأكسجين.

ويمكن مقارنة القلب بمجموعة متجاورة من أربع غرف، الغرفتان الأماميتان كبيرتان ذات حوائط سميكة، إلا أنّ اليسرى منهما أسمىك جدراً من اليمنى، وهاتان الغرفتان هما «البطين الأيمن» و«البطين الأيسر» وخلفهما تقع الغرفتان الأخريان ولكنها أصغر حجماً وأرقّ جدراً وهما ما يُعرفان «بالأذين الأيمن» و«الأذين الأيسر».

ويُطَن جدر القلب من الداخل غشاء رقيق يزاد سمكه بين الأذنين والبطينين ليكون جداراً سميكاً تخترقه فتحات تصل بين كلّ أذين والبطين الذي يجاوره، وعلى هذه الفتحات توجد صمامات تسمح بمرور الدّم في اتجاه واحد، وبذلك تمنع تسرّب الدّم إلى الأذنين عند انقباض القلب كي يدفعه إلى الرئتين وإلى «شريان الأورطي» وهو الشريان الرئيسي الذي يغذي جسم الإنسان بالدّم النقي الخارج من القلب.

والجدر المحيطة بهذه الغرف هي عضلة القلب التي يسبب انقباضها وانساقطها «دفع الدّم» وهو ما نعبر عنه بدقات القلب، ويحيط بهذا العضو غشاء واقٍ يسمى «التامور» وهو أسمىك من الأغشية الواقية المحيطة بالأعضاء الأخرى، وينبثق من قمة البطين الأيسر ثم ينحني كقوس حاد ليمرّ إلى أسفل من خلف القلب، إذ هو جذع الشجرة الشريانية كلّها المعروف بالأبهر أو الأورطي.

وأول ما ينبثق من جذع الأورطي هي الشرايين التاجية التي تتفرّع بدورها إلى شبكة كبيرة لتغذي عضلة القلب، إذ تحتاج هذه العضلة للغذاء أكثر من أي عضو آخر، وقد سميت الشرايين التي تغذي القلب «بالشرايين التاجية» لأنها تحيط بالقلب وتغطيه بما يشبه التاج، كما ينبثق من البطين الأيمن شريان أصغر حجماً هو «الشريان الرئوي» الذي يخترق قوس الأورطي وهو الشريان الوحيد الذي يحمل الدّم المستعمل من القلب إلى الرئة حتى يتنفّى ويتشبع بالأكسجين.

وحتى يتمّ التوازن بين هذين الوعاءين الكبيرين الخارجين من القلب توجد ستة أوعية :

(١) يدخل اثنان منهما الأذنين الأيمن ، أولهما يصل إلى قمّته حاملاً الدّم من الرأس والذراعين ، والثاني يدخل قاعدته حاملاً الدّم من السّاقين وباقي أعضاء الجسم السّفلى .

(٢) وتصل أربعة أوعية إلى الأذنين الأيسر ، اثنان من كلّ رئة يحمل كلّ منها دماً نقياً ليدفعه البطين الأيسر لكافة أنحاء الجسم .

كما اقتضت حكمة الله البالغة أن يعمل القلب طيلة حياة الإنسان إلاّ فترة ما بين التّبضّات التي تقدّر بجزء من الثّانية وهو ما يزيد قليلاً عن الوقت الذي يعمل فيه القلب . وهي من القصّر بحيث لا تسمح بارتخاء [عضلة القلب] كباقي عضلات الجسم ، وفي العادة تستغرق دورة العمل في القلب جزءاً يسيراً من الثّانية ، ولهذا يتراوح التّبضّ ما بين [٧٠ و ٨٠] دقّة في الدّقيقة الواحدة ويزيد عن ذلك عند الإجهاد العنيف والإثارة الشّديدة .

ومع ذلك فإنّ الدّقة التي يحسّها الإنسان عندما يضع يده على صدره لا تمثّل إلاّ جزءاً من نشاط القلب يتكرّر بانتظام طيلة الحياة ، كما يتكرّر التنفّس بانتظام ليحدّ الدّم بالأكسجين ، وعندما ترتخي [عضلة القلب] بين الدّقّات يمتلئ الأذنان بالدّم ، فيصبّ الدّم الأزرق القاتم في الأذنين الأيمن ، ويصبّ الدّم الأحمر اللامع الذي تشبّع حديثاً بالأكسجين من الرّئة في الأذنين الأيسر ، وعندما تمتلئ هاتان الغرفتان بالدّم تنقبض عضلاتهما فتفتح الصّمامات ويتدفّق الدّم إلى البطينين .

وبعد ما يزيد عن خمس الثّانية تنقبض عضلات البطين مغلقة الصّمامات المؤدّية إلى الأذنين ، وتلك هي القوّة الدّافعة التي نحسّها كدقّات القلب وتسمّى بفترة الانقباض وهي أقوى في البطين الأيسر منها في البطين الأيمن ، إذ يحتاج المرء إلى قوّة أكبر لدفع الدّم إلى جميع أجزاء الجسم عمّا يحتاجه لدفع الدّم إلى الرّئتين ، وفي كلّ انقباضة قوّة يدفع القلب ثلاث أوقيات من الدّم في الأورطي ، وهذه كمية تعادل ١,٥ ٪ من مجموع حجم الدّم في الجسم ، وبذلك فإنّ [٦٠ - ٧٠] نبضة في الدّقيقة تكفي لمروور جميع الدّم في القلب والدّورة الدّموية ٦٠ مرّة في السّاعة الواحدة .

وليس للقلب دخل بنوع الدّم الذي يوصله بكلّ أمانة ونظام يختلف أجزاء الجسم ، فهو يمتصّ ما يصل إليه ويدفعه ثانية بصرف النظر عمّا يكون قد طرأ على هذا السّائل من تغييرات أو نقص في بعض عناصره ، فهناك [عضوان آخران] مهمتهما الرّقابة المحكّمة على نوع الدّم وتخليصه من الشّوائب والحفاظة على التّركيب الطّبيعي له :

(أوكلهما) - الكلّيتان

الكلّيتان - بالصّم - لَحْمَتَان مُتَبَرِّقَتَان حَمَرَاوَان لَازِقَتَان بِعَظْم الصُّلْبِ عِنْد الْخَاصِرَتَيْنِ فِي قُطْرَيْنِ مِنَ الشَّحْمِ وَهِيَ مِنَ الْقَوَسِ مَا بَيْنَ الْأَبْهَرِ وَالْكِيدِ، وَهُمَا كَلُوتَانِ أَوْ كُلِّيتَانِ وَجَمْعُهُمَا: كُلِّيَاتٌ وَكُلِّي. وَالْكُلِّيَّةُ هِيَ الْمُسْتَوَلَةُ عَنْ تَطْهِيرِ الدَّمِ مِنْ كُلِّ شَوَائِبِهِ فِيمَا عَدَا ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ، إِذْ يَتِمُّ فِيهَا اخْتِبَارُ تَرْكِيبِ الدَّمِ لِمُتَصَاصِ مَا يُلْزَمُ مِنْ عُنَاصِرٍ وَاسْتِعَادِ الزَّائِدِ مِنْهَا فِي الْبَوْلِ.

وَتَتكوّنُ كُلُّ كُلِّيَّةٍ مِنْ حَوَالِي مِليُونِ وَحْدَةٍ تَرْشِيحٍ يَدْخُلُ الدَّمُ فِيهَا جَمِيعًا فَيُرْشَحُ كُلُّ شَيْءٍ فِيمَا عَدَا زَلَالِيَاتِ الدَّمِ، وَفِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقُنُوتِ الْكُلِّيَّةُ يَتِمُّ امْتِصَاصُ الْمَاءِ ثَانِيَةً وَمَعَهُ الْأُمْلَاحُ اللَّازِمَةُ لَتَكْوِينِ الدَّمِ الطَّبِيعِيِّ، أَمَّا الزَّائِدُ مِنَ الْمَاءِ وَالْأُمْلَاحِ فَيُفَصِّلُ إِلَى الْخَالِبِ وَالْمُثَانَةِ وَيُخْرَجُ فِي هَيْئَةِ بَوْلٍ.

وَتَتَوَقَّفُ سَلَامَةُ الصَّحَّةِ عَلَى اسْتِمْرَارِ قُدْرَةِ الْكُلِّيِّ عَلَى تَرْشِيحِ الْمَاءِ وَامْتِصَاصِهِ ثَانِيَةً إِذْ تَرْشَحُ الْكُلِّيتَانِ فِي الشَّخْصِ الْعَادِي مَا يَقْرُبُ مِنْ ١٨٥ كُوبًا مِنَ الْمَاءِ فِي مَدَى ٢٤ سَاعَةٍ، وَيَتَمَتَّعُ الدَّمُ جَمِيعَ هَذِهِ الْكَمِيَّةِ ثَانِيَةً فِيمَا عَدَا مَا يَقْرُبُ مِنْ لَتْرَيْنِ هُمَا مِقْدَارُ الْبَوْلِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْجِسْمِ يَوْمِيًا، وَبِالطَّبَعِ تَزْدَادُ كَمِيَّةُ الْبَوْلِ إِذَا شَرِبَ الشَّخْصُ كَمِيَّةً مِنَ السُّوَالِلِ أَكْثَرَ مِنَ اللَّازِمِ.

وَجِهَارُ التَّرْشِيحِ مِنَ الدَّقَةِ بِحَيْثُ أَنَّ الْكُلِّيَّ هُوَ الْعُنْصَرُ الْوَحِيدُ فِي الْجِسْمِ الَّذِي لَهُ تَصْمِيمٌ لِنُضِيطِ ضَغْطِ الدَّمِ دَاخِلَ أَوْعِيَّهَا، فَهَنَّاكَ صِمَامَاتٌ لَزِيذَةٌ أَوْ انْقِصَاصٌ انْدِفَاعِ الدَّمِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى دَرَجَةٍ مُعْتَدِلَةٍ مِنَ الضَّغْطِ دَاخِلِ الْأَوْعِيَّةِ الْهَشَّةِ الرَّقِيقَةِ الْخَاصَّةِ بِعَمَلِيَّاتِ التَّرْشِيحِ وَالْامْتِصَاصِ.

وَبَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّمُ الْكُلِّيَّ وَيَسَاهِمُ فِي هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ تَحْمِلُهُ «الْأُورْدَةُ» ثَانِيَةً إِلَى الْقَلْبِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الرِّكَّةِ لِيَسْتَمَدَّ كَمِيَّةً طَازِجَةً مِنَ الْأَكْسِجِينِ، وَبِالرَّغْمِ مِنْ دَقَّةِ وَظَافَةِ الْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ لَهَا قُدْرَةً فَذَّةً عَلَى الْعَمَلِ بِحَيْثُ إِنَّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ تَقْرُمُ كُلِّيَّةٌ وَاحِدَةً بِعَمَلِ الْاِثْنَيْنِ كَمَا فِي الرَّبْتَيْنِ، فَإِنَّ اسْتِثْصَالَ كُلِّيَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فَشْلَهَا بِسَبَبِ مَرَضٍ أَوْ حَادَثٍ لَا يَعْوِقُ النِّشَاطَ الْعَادِي لِلْإِنْسَانِ.

(والتَّائِس) - الرُّتَّتَان

[هُمَا عَضْوَا التَّنَفُّسِ اللَّتَانِ تَتَوَلَّيَانِ التَّخْلُصَ مِنْ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ وَاسْتِبْدَالَهُ بِالْأَكْسِجِينِ عِنْدَمَا تَسْتَقْبِلَانِ ثَلَاثَ أَوْقِيَّاتٍ مِنَ الدَّمِ مَعَ كُلِّ دَقَّةٍ مِنْ دَقَّاتِ الْقَلْبِ، وَتَقُومُ بِتَوَازُعِهَا عَلَى آلَافِ الْأَوْعِيَّةِ الْمُنْتَشِرَةِ فِي نَسِيجِهَا الْإِنْسَفِجِيِّ لِتَعْتَرِضَ لِلْهَوَاءِ الَّذِي نَسْتَنَشِقُهُ، وَبِذَلِكَ يَتَخَلَّصُ الدَّمُ مِنْ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ وَيَتَجَدَّدُ بِالْأَكْسِجِينِ

ويرجع ثانية إلى القلب، وللرئة قدرة فذة في ذلك إذ تستطيع رئة واحدة أن تقوم بكامل العبه في سهولة ويسر لكافة مطالب الحياة العادية إذا تعطلت الأخرى لسبب من الأسباب^(١).

(٢) الوظيفة المعنوية للقلب

للقلب في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ مدلول آخر يتعلق بالعواطف، والمفاهيم والأفكار، والعقائد، وركائز الأخلاق، وضوابط السلوك، وهي قضايا ليس مقرها القلب العضلي، وإنما ترتبط ارتباطا مباشرا بتلك اللطيفة الربانية التي أودعها الله تعالى فيه وتجمع كل معاني الإدراك، والعلم والمعرفة، والإيمان واليقين، وجعلها الخلق سبحانه محل نظره من الإنسان واعتباره، كما في قوله ﷻ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(٢).

(قال) في المفهم [ونظر الله تعالى هو رؤيته للموجودات، وإطلاعه عليها لا يخص موجودا دون موجود، بل يعم جميع الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم قد جاء في الشرع نظر الله تعالى بمعنى: رحمته للمنظور إليه، وبمعنى قبول أعماله ومجازاته عليها، وهذا هو النظر الذي يخص به بعض الأشياء وينفي عن بعضها كما في قول الله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكْسَلُ لَهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» آل عمران: ٧٧].

فقوله هنا «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ» أي: لا يشيكم عليها ولا يقربكم إليه بها ومن ذلك قوله تعالى «وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآيَاتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى» [سبا: ٣٧].

ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد:

(إحداها) صرف الهمّة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته ويتأتى ذلك بتحقيق علومه وتصحيح مقاصده وعزومه، وتطهيره من مدموم الصفات، واتصافه بمحمودها، فإنه لما كان القلب هو محلّ نظر الله تعالى فحقّ العالم بقدر اطلاع الله تعالى على قلبه أن يفتش عن صفات قلبه وأحوالها، لإمكان أن يكون في قلبه وصف مدموم يفتته الله تعالى بسببه.

(الثانية) أن الاعتناء بإصلاح القلب وبصفاته مقدّم على الأعمال بالجوارح لتخصيص

(١) انظر كتاب [أنت وقلبك] تأليف: D.M.MARVIN طبعة دار الهلال (ص ١٧ - ٢٦ ملخصاً).

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٦٤ / ٣٤] وأحمد [٧٨١٤] وابن ماجه [٣٣٥٩].

القلب بالذكر مُقدِّماً على الأعمال، وإنَّما كان ذلك لأنَّ أعمال القلوب هي المصحَّحة للأعمال؛ إذ لا يصحُّ عمل شرعي إلَّا من مؤمن عالم بمن كلفه به مخلص له فيما يعمل. ثمَّ لا يكمل ذلك إلَّا بمراقبة الحقِّ فيه وهو الذي عبَّر عنه ﷺ بالإحسان حيث قال «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ»^(١). وقد تقدَّم قوله ﷺ «أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

(الثالثة) أنَّه لما كانت القلوب هي المصحَّحة للأعمال الظاهرة وأعمال القلب غيب عَنَّا فلا يقطع بغيب أحدٍ لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة، فلعلَّ من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه وصفاً مذموماً لا تصحُّ معه تلك الأعمال، ولعلَّ من رأينا عليه تفريطاً أو معصية يعلم الله أنَّ في قلبه وصفاً محموداً يغفر له بسببه، فالأعمال أمارات ظنيَّة لا أدلَّة قطعيَّة، يترتب عليها عدم الغلوِّ في تعظيم من رأينا عليه أفعالا صالحة وعدم الاحتقار لمن رأينا عليه أفعالا سيئة، بل تحتقر وتُذمُّ تلك الحالة السيئة لا تلك الذات السيئة، فتدبر هذا فإنَّه نظر دقيق.

وحاصل هذه الثلاثة [أنَّ الإثابة والتَّقريب ليسا باعتبار الأعمال الظاهرة، وإنَّما هي باعتبار ما في القلب من تعظيم الله وخشيته ومراقبته، وأنَّ المقصود بنظر الله تعالى هو مجازاته ومحاسبته على ما في القلب دون الصور الظاهرة من مال وجاه وهو مقصود قوله ﷺ «وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(٢)].

كما تشير إلى أهميَّة الاعتناء بحال القلب وصفاته، ولا يكون ذلك إلَّا بتحقيق علومه وتصحيح مقاصده وعزائمه، وتطهيره عن كلِّ وصف مذموم، وتحليته بكلِّ نعت محمود، فصالح القلب مُقدَّم على عمل الجوارح لكونه المصحِّح للأعمال الشرعية التي لا تكمل ولا تقبل إلَّا بمراقبة الله تعالى وخشيته والإخلاص له سبحانه.

ولما كان القلب من أشرف ما منح الله تعالى للإنسان باعتباره موضع فكره وعقله، والمسيطر على جوارحه وتصرفاته، والموجِّه لمداركه ومشاعره، جعله الله خالصاً ما في البدن وخالص كلَّ شيء قلبه ولَبِّه، والقلب في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلباً إذا رددته على بدائه، وقلبتي الإناء: إذا رددته على وجهه.

ثمَّ لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافه تفريقاً بينه وبين أصله، وما سُمِّي القلب «قَلْباً» إلَّا لتغيُّره وسرعة تقلُّبه في الأمور لما رواه أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه من قوله ﷺ «إِنَّمَا سُمِّي الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ، إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٨] وأبو داود [٤٦٩٥].

(٢) انظر المفهم للقرطبي [ج ٦ ص ٥٣٨].

ريشة مُعلّقة في أصل شجرة، يُقلّبها الريحُ ظهرًا لبطن^(١)». وكما قيل:

مَا سَمِيَ الْقَلْبُ إِلَّا مِنْ تَقَلُّبِهِ فَأَحْذَرِ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ قَلْبٍ وَتَحْوِيلِ

وعن المقداد بن الأسود قال: «لَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ خَيْرًا وَلَا شَرًّا حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُخْتَمُ لَهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ وَمَا سَمِعْتُ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ الْقَدَرِ إِذَا اسْتَجَمَعَتْ عَلَيْنَا^(٢)». ولهذا المعنى كان ﷺ يكثر من قول: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ^(٣)». وفي رواية: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ^(٤)». وقوله ﷺ: «مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ»: أى مغيرها من شأن إلى آخر كالهداية بعد الضلالة، وعكسه «صَرِّفْ قُلُوبَنَا» أى على طاعتك فلا ترعها بعد الهدى.

وعن أنس قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ رِيمًا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ^(٥)».

وكما استعاذ رسول الله ﷺ من شرِّ قلب لا يخشع بقوله «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ^(٦)». استعاذ كذلك من كل شرٍّ هو قابع فيه أو متسلط عليه أو ملازم له فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَشَرِّ بَصَرِي، وَشَرِّ لِسَانِي، وَشَرِّ قَلْبِي^(٧)». وقال: «وَاهِدْ قَلْبِي وَأَسْأَلُ سَخِيمَةَ صَدْرِي^(٨)».

و«السَّخِيمَةُ»: الغش والغُلّ والحقد، ولَمَّا سأل رسول الله ﷺ «أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّادِقُ اللِّسَانُ، الْمَخْمُومُ الْقَلْبُ». قالوا: «هَذَا الصَّادِقُ اللِّسَانُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْمَخْمُومُ الْقَلْبُ؟ قَالَ: هُوَ النَّفْسُ الَّتِي لَا غِلَّ فِيهِ وَلَا حَسَدَ^(٩)». وجاء في سنن ابن ماجه بلفظ: «هُوَ النَّفْسُ النَّقِيَّةُ، لَا إِنْثَمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ^(١٠)».

لذلك استحبَّ النبي ﷺ لنقاء القلب أن يكون كالقوب الأبيض النقي من الدنس

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٩٥٥٠] وأورده في صحيح الجامع [٢٣٦٥] والمشكاة [١٠٣].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٣٧٠٦] وأورده في الصحيحة [١٧٧٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٥٤].

(٤) أخرجه ابن ماجه [١٦٦] وأحمد [١٧٦٤٧] بإسناد صحيح.

(٥) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٢١٤٠].

(٦) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٤٨٢].

(٧) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٤٩٢] وأبو داود [١٥٥١].

(٨) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٥٥١] وأبو داود [١٥١٠].

(٩) أورده أبو عبيد في غريب الحديث [رقم ٢/٢٨٠].

(١٠) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٤١٦].

كما في قوله «وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ»^(١). وقوله ﷺ «اللَّهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ»^(٢).

نمى الإنسان بين المخلوقات بقلبه

وفارق بين قلب هذا الإنسان الذى اختاره الله تعالى لخلافته فى الأرض وجنس الحيوان الذى خصه بهذا العضو المسمى بالقلب وأودع فيه المعنى الذى تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع، فتجد البهائم وقد أدركت مصالحها ومنافعها وميزت بين مفاسدها ومضارها مع اختلاف أشكالها وصورها، إذ منها ما يعيش على بطنه، ومنها ما يعيش على أربع، ومنها ما يطير بجناحيه.

ثم خص الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع الإنسان - الذى هو المقصود الأول من الكونين والمعنى فى العالمين - بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا المعنى المخصوص الذى به تميز الإنسان، ووقع بينه وبين سائر الحيوانات الفرقان، وهو المعنى الذى به يفهم القلب المفهومات، ويحصل به على معرفة الكلليات والجزئيات، ويعرف به فرق ما بين الواجبات والجائزات والمستحيلات.

وإذا فهمت أن الإنسان إنما شرفه الله تعالى على سائر الحيوان بهذا القلب، وأن هذا القلب لم يشرف من حيث صورته الشكلية فإنها موجودة لغيره من الحيوانات البهيمية بل من حيث هو مقر لتلك الخاصية الإلهية؛ علمت أنه أشرف الأعضاء وأعز الأجزاء، إذ ليس ذلك المعنى موجودا فى شيء منها.

ثم إن الجوارح مسخرة له ومطبعة؛ فما استقر فيه ظهر عليها وعملت بمقتضاه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وعند هذا ينكشف لك معنى قوله ﷺ «إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ». ولما ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التى ينصلح بها القلب ليتصف بها، وبالأمور التى تفسد القلب ليتجنبها، ومجموع ذلك [كما ذكره القرطبي^(٣)] علوم وأعمال وأحوال:

(أما العلوم فهى ثلاثة):

(الأول) العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه وتصديق رسله فيما جاؤوا به.

(والثانى) العلم بأحكامه عليهم ومراده منهم.

(والثالث) العلم بمساعى القلوب من خواطرها وهمومها ومحمود أوصافها ومذمومها.

(١) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٣٦٨] والنسائى [٦١].

(٢) من حديث صحيح أخرجه القزوينى [٣٥٤٧] والنسائى [٤٠١].

(٣) انظر المفهم للقرطبي [ج ٤ ص ٤٩٦].

[وتتمثل أعمال القلوب]: فى التحلى بالمحمود من الأوصاف والتخلّى عن المذموم منها، ومنازلة المقامات والترقى عن مفضول المنازلات إلى سنى الحالات .
[وأما الأحوال]: فمراقبة الله تعالى فى السر والعلن والتمكّن من الاستقامة على السنن وإلى هذا أشار رسول الله ﷺ حين قال «أَنْ تُعْبَدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» .

القلب والعقل

قد يُعبّر بالقلب عن العقل المُفكّر ويستعمله القرآن بمعنى العقل كثيرا، لأنّه المغذى للعقل ولجميع أعضاء الجسم، وبدونه لا تكون الحياة، وقد أضاف الله تعالى الغفل إلى القلب باعتباره محله، كما أضاف السمع إلى الأذن والبصائر إلى العين لقوله «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» [الحج: ٤٦] .

وفى قوله تعالى «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ» [ق: ٣٧] . قال المفسرون: أى [عقل] . وعبر عن العقل بالقلب [لأنّه محل استقراره، ولأنّ القلب محل العقل فى قول الأكثرين، والفؤاد محل القلب، والصدر محل الفؤاد^(١)] . وروى البخارى فى الأدب المفرد عن عياض بن خليفة أنّه سمع على بن أبى طالب رضي الله عنه بصفين يقول «إِنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ وَالرَّحْمَةَ فِي الْكَبِدِ، وَالرَّافَةَ فِي الطَّحَالِ، وَالتَّنَفُّسَ فِي الرِّئَةِ»^(٢) .

و(قال) أهل اللغة: «العقل» ما يكون به التفكير والاستدلال وتصور الأشياء على حقيقتها كقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ» [البقرة: ٧٥] . أى أدركوه على حقيقته وعلموه علما ثابتا . ومنه قوله تعالى «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ» [الملك: ١٠] . أى ندرك الأمر على حقيقته . (أو) هو آلة الإدراك والتمييز الذى يستطيع إذا صفا أن يميّز بين الحسن والقبيح، والخير والشر، والحق والباطل . ومن معانيه «المنع»، وسُمى عقل آدمى بذلك لأنّه يمنع صاحبه عن التورط فى المهالك ويحسبه عنها من عقل عقلا: أدرك الأشياء على حقيقتها .

والعقل ضدّ الحقم من حقم فلان حقا: قلّ عقله، وعقل الشيء: فهمه وأدركه، كما يُطلق العقل اصطلاحا على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور بقمع الشهوات الداعية إلى اللذات التى تعقبها الندامة، وكذا العلوم المستفادة من التجربة، فإن من حنكته التجارب يقال عنه أنّه [عاقِل] ومن لم يتصف بذلك يقال عنه [غبي جاهل] .

(قال) الرّاغب [العقل يُقال للقوة المشهية لقبول العلم، ويقال للذى يستنبطه

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١ ص ١٨٩] . (٢) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد [٤٥٧] . وصفين بكسرتين وتشديد الفاء: موضع على شاطئ الفرات من الجانب الغربى من الرقة، وكانت موقعة صفين سنة ٣٧ هـ .

الإنسان بتلك القوة [العقل]، ولهذا قال على عليه السلام [العقل عقلان: مطبوع ومسموع، فلا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع، كما لا ينفع ضوء الشمس إذا لم يكن للعين ضوء].

[ويشير القرآن الكريم إلى أن [القلب] مناط كل من العقل والبصيرة كما في قوله تعالى ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ولقد أثبتت دراسات القلب أنه عضو حيوى بشكل هائل وفعال فى جسم الإنسان، وأنه يعمل على تواصل دائم مع مخه عبر [أربعين ألف] خلية عصبية تم اكتشافها مؤخرا فيه وكذلك فى الغشاء البريتونى (PERITONEUM). المحيط به والمعروف باسم [الصفاق] وأنه يفرز كمّا كبيرا من الهرمونات إلى تيار الدم الذى يضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وأولها المخ.

كذلك ثبت أن المخطط الكهربائى للقلب هو أكبر بمائة ضعف من المخطط الكهربائى للمخ. وفى كل نبضة ينبضها يولد طاقة مغناطيسية تفوق الطاقة المغناطيسية للمخ بخمسة آلاف ضعف، وبها يتواصل مع المخ ومع باقى أجزاء الجسم، فالقلب يتحدث مع المخ وينسق معه جميع أنشطته.

وكما ينشط المخ بمراكز ذاكرته وحسّه بواسطة التغذية الراجعة عبر كل من الشبكات العصبية والدموية، فكذلك القلب الذى يعمل كجهاز تخزين للمعلومات عن طريق التغذية الراجعة عبر كل من الأعصاب والدم كما أثبت الدكتور بول برسال فى مؤلفه المعنون (شيفرة القلب - The Heart Code) وقد ثبت بالتجربة أن أحد الأعراض الناتجة عن العمليات الجراحية بالقلب هو فقد شيء من الذاكرة، ولذلك استنتج العلماء أن القلب هو مستودع الذكريات الحياتية للإنسان.

والخلايا العصبية التى اكتشفت مؤخرا فى القلب تشابه تماما نظائرها فى المخ، مما أثار هذا التساؤل الذى يدور حول قدرة القلب على التفكير والشعور والعاطفة والانفعال وتخزين المعلومات القريبة والبعيدة فى ذاكرة تشبه ذاكرة المخ ؟. وجاءت إجابة أطباء القلب بكل من جامعة [ييل الأمريكية ومعهد هارتمان بولاية كاليفورنيا] بأن القلب جهاز فائق التعقيد، وأن من صور هذا التعقيد وجود جهاز عصبى معقد بالقلب يشبه المخ تماما له ذاكرة قصيرة وطويلة الأمد.

وقد اتضح ذلك بجلاء عند نقل قلب من إنسان إلى إنسان آخر فيأخذ القلب المنقول معه من الذكريات والمواهب، والعواطف والمشاعر، والهوايات والسجايا، والتفصيلات الخاصة بالشخص الذى أخذ منه القلب، وبذلك ثبت بالملاحظات الدقيقة أن القلب هو أكثر أجزاء الجسم تعقيدا وأكثرها دقة وغموضا، وأنه يتحكم فى المخ أكثر من تحكم المخ فيه، ويرسل إليه من المعلومات أضعاف ما يتلقى منه فى علاقة عجيبة بدأت الدراسات

الطبيّة المتقدّمة في الكشف عنها، ويُشبهها أطباء القلب بجهاز إرسال إذاعي بين القلب والمخّ يعمل بواسطة عدد من الحقول المغناطيسيّة التي يصدر أقرؤها من القلب إلى المخّ فيسبق القلب المخّ في ردّات فعله .

كلّ ذلك يثبت سبق القرآن الكريم بالتأكيد على هذه المعارف التي لا تُكتشف إلا في العقدين الحالي والماضى، فما يبيّن لكلّ ذى بصيرة أنّ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الخالق جلّ وعلا الذى أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله محمد ﷺ وحفظه بعهدته الذى قطعه على ذاته العلية، وفي نفس لغة وحبه اللّغة العربيّة، حتّى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدّين .

القلب والفؤاد

وإذا كان التعبير القرآنى قد جاء عن القلب «بالعقل» الذى يحصل به التّمييز والإدراك، عبّر عنه كذلك «بالفؤاد» كما فى قول الله تعالى ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ . وقوله تعالى ﴿وَمَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ أَرْسَلْنَا مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠] . ويعنى فى الموضوعين: «قلبك». كما يرد «بالفؤاد» فى قول الله تعالى ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [سورة النجم: ١١] : حبة القلب وسويدها والجمع: أفئدة ومنه قول الله تعالى ﴿وَوُثِّقَ لُبٌّ أَفْتَدَتْهُمْ﴾ [الأنعام: ١١٠] .

وعن الأفئدة فى قول الله تعالى ﴿وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٣] . (قال) السّدى: يعنى قلوبهم التى خرجت من «صدورهم» فنشبت فى جلودهم، كما يأتى تأكيد القلب بالفؤاد فى قول الله تعالى ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرُؤَسَىٰ قَرِيعًا إِنْ كَذَّابٌ لِّقَيْدٍ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَئَيْنَا عَلَىٰ قُلُوبِنَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: ١٠] . والمعنى أنّها حين سمعت بوقوعه فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش فكادت تكشف أمر علاقتها به لولا أن ربط الله على قلبها الذى هو محل «فؤادها» بالصبر ورباطة الجأش .

ويُنظر إلى حقيقة «الفؤاد» على أنّه علاقة غيبية بين العقل والقلب تهب الإنسان قدرًا من الإدراك الذى لا يقوى العقل وحده على استيعابه، كما لا يتكوّن «فؤاد» الإنسان إلا بعد تمام تكوّن جميع أعضاء جسمه ومختلف وسائل الحسّ فيه، ولذلك يأتى ترتيبه فى «القرآن الكريم» بعد كلّ من السّمع والبصر كما جاء ذلك فى قول الله تعالى ﴿إِنْ أَلْسَمْتَ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] . وتقدير كلّ من السّمع والبصر على الفؤاد يشير إلى أنّ الرّابطة بين العقل والقلب لا تتمّ إلا بعد اكتمال بناء كلّ أعضاء الجسم حتّى تقوم هذه العلاقة الغيبية اللّطيفة بين العقل والقلب تلك التى يعبر عنها بالفؤاد .

القلب والصدر

كما أطلق القرآن مسمى «الصدر» بالإنفراد والجمع وبالإسناد إلى عدد من الضمائر بمعنى القلب [٤٤] مرة منها قوله تعالى ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي صَدْرًا﴾ [طه: ٢٥]. وقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]. ومعناه في الآيتين: [قلبك]. والمراد من «الشرح» على أحد الأقوال: ما يرجع إلى الإيمان والمعرفة والطاعة. ومن الشرح: «التوسعة». ومعناه الإراحة من الهم. والعرب تسمى الغم والهم «ضيق صدر» كما في قول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنتَ لَیْسَ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الحجر: ٩٧].

والصدر مَقْدَمُ كُلِّ شَيْءٍ، وصدر الإنسان هو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف، وسمى القلب «صدراً» لحلوله به واقتراحه بلفظه، ويقصد بذات الصدور: أسرار النفوس ومكنون خباياها، وفي التنزيل الحكيم ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [فاطر: ٣٨]. وقول الله تعالى ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [التغابن: ٤]. وذات الصدور ما فيها، أي بما في القلوب وما تحمله من خير وشر.

وبحكم علاقة القلب بالصدر «لفظاً ومعنى» آية وحديث:
أَمَّا الْآيَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿أَفَتَحِثُّنَا صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِیَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ أَوْ تَبْلُغُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢]. وهی تُوَكِّدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالصَّدْرِ هُوَ «الْقَلْبُ» عِنْدَمَا تُشِيرُ إِلَى أَمْرٍ:
(أو لهما) أَنْ مَنْ كَانَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى فَشَرَحَ قَلْبَهُ لَيْسَ كَمَنْ طَبَعَ عَلَيْهِ وَأَقْسَاهُ بِالْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِهِ تَعَالَى.

(والثاني) أَنَّ انْشِرَاحَ الصَّدْرِ يَأْتِي مَقْدَمَةً لِحُشْرَةِ الْقَلْبِ وَرَفْقَهُ وَسُكُونَهُ.
ولمَّا كَانَ الْبَحْثُ يَدُورُ حَوْلَ عِلَاقَةِ الْقَلْبِ بِالصَّدْرِ لُغَةً وَمَعْنًى فَقَدْ أَشَارَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَى الْحِكْمَةِ مِنْ ذِكْرِ [الصَّدْرِ] فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾. وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَلْبَ مَعْلَلًا ذَلِكَ بَأَنَّ «مَحَلَّ الْوَسْوَةِ» هُوَ «الصَّدْرُ» عَلَى مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يُوسُفُ فِي صُورٍ النَّاسِ﴾ بِإِزَالَةِ تِلْكَ الْوَسْوَةِ وَإِبْدَالِهَا بِدَوَاعِي الْخَيْرِ وَهِيَ «الشَّرْحُ».
فَلَا جَرَمَ أَنَّ خَصَّ ذَلِكَ الشَّرْحَ بِالصَّدْرِ بِاعْتِبَارِهِ «حِصْنَ الْقَلْبِ» الَّذِي إِذَا وَجَدَ الشَّيْطَانُ فِيهِ مَسَلِكًا أَغَارَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَبَثَّ فِيهِ مِنَ الْهَمُومِ وَالْغُمُومِ مَا يَكُونُ سَبِيلاً فِي حَرْجِهِ وَضِيقِهِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا حَكَّاءً يَصْعَكُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

[فمن يقدر الله له الهداية وفق سنته الجارية من هداية من يرغب في الهدى ويتجه إليه

بالقدر المعطى له من الاختيار بقصد الابتلاء ﴿يُشْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ﴾. فيتسع له ويستقبله في يسر ويتفاعل معه ويطمئن إليه ويستروح به ويستريح له، ومن يقدر له الضلال وفق سته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويفلق فطرته عنه ﴿يُجَسِّلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا﴾. فهو مغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبوله ﴿كَأَنَّمَا يَصْعَعِدُ فِي السَّمَاءِ﴾. وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية من ضيق النفس وكربة الصدر والرهق المضني في التصعد إلى السماء، وبناء اللفظ ذاته ﴿يَصْعَعِدُ﴾ كما هو في [قراءة حفص] فيه هذا العسر والقبض والجهد، فيتناسق هذا المشهد الشاخص مع الحالة الواقعة مع التعبير اللفظي المناسب في إيقاع واحد فريد ومتجانس^(١).

(قال) الزجاج [المخرج أضيق الضيق]. والمعنى أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد في السماء بحثاً عما يستنشقه من الهواء وذلك من شدة تسلط الشيطان عليه.

كما يبين أهل العلم أن من أعظم أسباب شرح الصدر:

(١) التوحيد الخالص لله تعالى والتمسك بهدى نبيه ﷺ وبحسب كمال ذلك وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، أما الشرك والضلال فهما من أعظم أسباب ضيق الصدر والحرج.

(٢) ومنها نور الإيمان الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب ويؤنسه، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وخرج وصار في أضيق سجن وأصعبه، ولما قالوا «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ شَرَحَ الصُّدْرُ؟» قَالَ: إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقُلُوبَ انْشَرَحَ وَانْفَتَحَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْفُرُوقِ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ^(٢). فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب تحصيل نصيبه من هذا النور.

(٣) ومنها العلم الذي كلما اتسع مجاله في فكر الإنسان انشراح صدره واتسع، فأهل العلم النافع الموروث عن رسول الله ﷺ هم أشرح الناس صدراً وأوسعهم قلوباً وأحسنهم أخلاقاً وأطيبهم عيشاً.

(٤) ومنها الإنابة إلى الله تعالى ومحبة بكل القلب، والإقبال عليه والتنعيم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من محبته خالقه سبحانه، وكلما كانت الحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح.

[كما أن من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره

(١) انظر في ظلال القرآن [ج ٣ ص ١٢٠٣].

(٢) أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود [٨٠٢٧] وذكره السيوطي في الدر المنثور [٤٤/٣].

سبحانه والغفلة عن ذكره وشكره، فإن من أحب شيئا غير الله عذَّب به في حياته، فما في الأرض أشقى ممن أحب غير الله، ولا أكسف بالآ ولا أنكد عيشاً ولا أتعِب قلباً ممن ابتعد عن طاعة خالقه ومولاه، فهما محبتان لا ثالث لهما :

(الأولى) محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرّة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب والميل إليه والإرادة له حتى تكون المحبة كلها له وإليه بلا منازع أو شريك، فكانت هذه المحبة هي النتائج الخالص لقوله تعالى ﴿يُبَشِّرُ صِدِّقَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾.

(والثانية) محبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والتكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه وهو ما ذكره الخالق بقوله تعالى ﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا﴾.

(٥) ومن أعظم أسباب انشراح الصدر دوام ذكره تعالى على كل حال وفي كل موطن، فللمذكر تأثير عجيب في سعادة الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحسبه وعذابه.

(٦) ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأكئذبهم عيشا وأعظمهم همّا وغماً، وقد ضرب رسول الله ﷺ في الصحيح مثلاً للبخل والمتصدق كمثلاً «رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما همّ المتصدق بصدقة اتسع عليه وأبسط حتى يجر ثيابه ويعلم أثره، وكلما همّ البخل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه^(١)». فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخل الشحيح وانحصار قلبه.

(٧) ومنها الشجاعة التي تضي على صاحبها انشراح الصدر واتساع القلب، أما الجبان فهو أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم، أما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخل وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه متعلق القلب بغيره، وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضاً وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذاباً وسجناً، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً.

(٨) ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي تُوجب ضيقه

(١) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ٢ ص ٢٣-٢٧ بتصرف].

وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البرء والسلامة، فإنَّ الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادقان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما.

(٩) ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخالطة والأكل والنوم، فإنَّ هذه الفضول تستحيل آلاماً وغموماً وهموماً في القلب تحصره وتحبس وتضيئه فيتعذب بها في حياته، بل غالب عذاب الدُّنيا والآخرة منها:

❖ فما أضيّق صدر من ضرب في [كل آفة] من هذه الآفات بسهم وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشدَّ حصر قلبه !!

❖ وما أنعم عيش من ضرب في [كل خصلة] من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهاذا نصيب واغر من قول الله تعالى ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣]. ولذلك نصيب واغر من قوله تعالى ﴿وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٤]. فبين شرح الصدر وضيقه مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تعالى (١).

أما [الحديث] فهو المروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْعُلَمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَّرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَهُ فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَامَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ (٢)». وقوله ﷺ من رواية مسلم «فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَّجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَظِيءٍ حَكَمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ (٣)». ثم يأتي البيان للعبر عن القلب بالصدر في قول النبي ﷺ «فُشِّرَ صَدْرِي إِلَى كُنَّا وَكُنَّا، فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي فَغَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِيَ إِيْمَانًا وَحَكَمَةً (٤)».

فجاءت الروايات معبرة عن القلب «بالصدر» لكونه حصنه الذي يحيطه وبوخته التي تكنه ومن ذلك قوله ﷺ «التَّقْوَى هَهْنَا: وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٥)». وفي رواية مسلم «وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ». فعندما اعتبر النبي ﷺ أن القلب محلا للتقوى أشار إلى صدره المكتنف لهذا القلب ثلاث مرَّات. والجواز بحكم انقيادها للقلب وتبعيتها له فإنها تنصلح بصلاحه وتفسد

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٨٨٧] ومسلم [١٦٢/٢٦١] واللفظ له.

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٣٤٢] ومسلم [١٦٣/٢٦٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٤/٢٦٤] والترمذي [٣٣٤٦].

(٤) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٦٤/٣٢].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٦٤].

بفساده، وقد يتأثر القلب ذاته بأعمالها للارتباط القائم بين الظاهر والباطن ويدل عليه قوله ﷺ «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١). أى إذا صلح «القلب» بالإيمان والعلم والعرفان «صلح الجسد كله»: بالأعمال والأخلاق والأحوال. وإذا فسد «القلب»: بالجهود والشك والكفران والتكران «فسد الجسد كله»: بالفجور والإثم والعصيان.

وفى هذا كله الدلالة على أن القلب إذا فسدت عبوديته بالفغلة والوسواس، تأثرت بذلك جوارحه المؤمرة بأمر قلبه المرتبهة بتوجيهه كما فى قوله ﷺ «إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِنْ تَابَ صُفِّلَ مِنْهَا، فَإِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْظَمَ فِي قَلْبِهِ»^(٢). وهو ما يفسره قوله ﷺ «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَتَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُفِّلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الزَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿كَذَلِكَ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الطَّافِقِينَ: ١٤]»^(٣).

وأصل الرين فى اللغة الطبع والدنس، قال أبو عبيد «كُلُّ مَا غَلَبَكَ وَعَلَاكَ فَقَدْ زَانَ بِكَ وَزَانَكَ وَزَانَ عَلَيْكَ». وقوله «صُفِّلَ قَلْبُهُ»: أى صفى قلبه ونظفه وجلاّه، لأن التوبة بمنزلة المصقلة تحمو وسخ القلب وسواده.

ويأتى هذا الاتصال القائم والوثيق بين قوله ﷺ «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً». وقوله «الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ». ليشعر بأن أكل الحلال ينور هذا القلب ويصلحه، وأن أكل الحرام والشبهة يفسده ويغسبه ويظلمه، وقد عايش بعض أهل الورع والتقوى حقيقة ذلك حتى قال أحدهم [استسقيت جنديا فسقاني شربة ماء فعادت قسوتها على قلبى أربعين صباحا!]. وقيل فى ذلك أن الأصل المصحح للقلوب والأعمال هو أكل الحلال، حتى يخاف على أكل الحرام والمتشابه ألا يقبل له عمل ولا تسمع له دعوة، ألا تسمع قول الله تعالى ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

وإذا كانت التقوى خصلة عظيمة وحالة شريفة آخذة بمجامع علوم الشريعة وأعمالها وموصلة إلى خيرى الدنيا والآخرة، فإن هؤلاء المتقين هم الذين يجعلون بينهم وبين ما يخافون من المكروه وقاية تقيهم منه من قوله ﷺ «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». أى اجعلوا هذه الأمور وقاية بينكم وبين النار.

وعلى هذا فالمتق شرعا هو الذى يخاف الله تعالى ويجعل بينه وبين عذابه وقاية من

(١) قطعة من حديث صحيح أخرجه البخارى [٥٢] ومسلم (١٥٩٩/١٠٧).

(٢) أخرجه الحاكم [٦] وقال هذا حديث صحيح وأورده الذهبى فى التلخيص سندا ومتنا.

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٧٩٣٩] وابن ماجه [٣٤٤١].

طاعته وحاجزا عن مخالفته، وإذا كان الخوف هو أصل التقوى، فالخوف إنما ينشأ عن المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته وعظيم سلطانه وعقابه، والخوف والمعرفة محلّهما القلب، والقلب محلّ الصدر، فلذلك أشار رسول الله ﷺ إلى صدره وقال «التقوى ها هنا» (١).

وآكل الحرام المسترسل في الشبهات ليس بمُتَّقٍ على الإطلاق، وقد عضد ذلك قوله ﷺ «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ «يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ؛ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟» (٢).

ولمّا شرب أبو بكر رضي الله عنه جرعة لبن من شبهة استقاها فأجهده ذلك حتى تقيأها، فقيل له: «أكل ذلك في شربة؟» فقال «والله لو لم تخرج إلا بنفسى لأخرجتها، سمعت رسول الله ﷺ يقول: كُلْ لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سَحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» (٣).

(يقول) القرطبي في المفهم معلقاً على ما سبق [وعند هذا: يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها، وعظم آغنة التي ابتلى بها، إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمت، فلا يكاد واحد منا اليوم يتوصل إلى الحلال، ولا ينفك عن الشبهات، فإن الواحد منا - وإن اجتهد فيما يعمل - فكيف يعمل فيمن يعامله، مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات، وقلة من يتقى ذلك من جميع الأصناف والطبقات، مع ضرورة المخالطة والاحتياج للمعاملة...].

[... وعلى هذا فالخلاص بعيد والأمر شديد، ولولا النهي عن القنوط واليأس لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس، لكننا إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرمات واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات، فإن عفو الله مأمول، وكرمه مرجو، فلا ملجأ إلا هو، ولا مفرج إلا إليه، ولا استعانة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم] (٤).

والذي يساعد العبد على حضور قلبه واشتغاله بطاعة ربه عز وجل قهره لشهوته وغلبيته لهواه؛ وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأمره الهوى، ووجد الشيطان فيه مرتعاً خصباً كيف يتخلص من وساوسه وأفكاره؟ وكيف يتحرر من سيطرة الشيطان عليه. لذلك انقسمت القلوب في مواجهتها للشيطان إلى ثلاثة أقسام:

(١) من حديث أخرجه مسلم [٣٢/ ٢٥٦٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٠١٥] والترمذي [٢٩٩٢].

(٣) رواه الطبراني في الكبير [١٩/ ١٣٦].

(٤) انظر المفهم للقرطبي، ج ٤ ص ٤٩٨.

(الأول) القلب السليم

وهو الذى سَلِمَ من أن يكون لغير الله تعالى بل قد خلصت عبوديته له إرادة ومحبة، وتوكلًا وإنابة، وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فأحبَّ الله، وأبغضَ الله، وأعطى الله، ومنع الله، ولا يكفيه هذا حتى يسَلِمَ من الانقياد والتحكيم لكل ما عدا رسوله الأكرم ﷺ فيعقد قلبه معه عقدًا مُحَكِّمًا على الالتزام به وحده، والافتداء به وحده، دون كل أحد فى الأقوال والأفعال، وهذا القلب محشورًا بالإيمان استنار بنوره، وانتشعت عنه حُجُب الشَّهَوَاتِ والسَّوَاسِ، وأقْلعت منه ظُلمات الجهالة والضلال، وقد جاء ذكر هذا القلب فى أكثر من موضع قرأنى منه :

(١) قول الله تعالى ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾ [ق: ٣٣]. وهو المُقْبِل على الطاعة، الموالى لخالفه، المتواضع لجلاله، التَّارِكُ لهوى نفسه.

(٢) وفى قول الله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٩]. إشارة إلى البراءة من الشك والشرك والكفر، كما يأتى قول الله تعالى ﴿وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]. للتأكيد على الاستئناس بربه والسكون إليه والراحة والطمأنينة بتوحده تعالى وعبادته وذكره.

(٣) وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]. للدلالة على الخوف والرجل وقوة اليقين وحسن التوكل على الله تعالى.

ثم يأتى قول الله تعالى ﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]. للإشارة إلى أمرين :

(أولهما) أن تعظيم الأمر والنهى لا تنبعث حقيقته ولا يتأكد أثره إلا من تقوى القلوب وما وقر فيها من إجلال وتعظيم لشعائر الله تعالى، واجتناب عذابه بفعل المأمور به وترك المخذور والبعد عنه.

(والثانى) أن محل التقوى هو هذا القلب الذى أودع الله تعالى فيه سره، ولهذا كان رسول الله ﷺ يقول «التَّقْوَى هَا هُنَا» وأشار إلى صدره ثلاث مرَّات^(١). وإشارته ﷺ بيده إلى صدره الشريف معنى أن محل مآذيتها من الخوف الحاصل عليها هو هذا القلب الذى بين جنابت الصدر، وأن التقوى تحصل بما يقع فى القلب من عظيم خشية الله وخوفه ومراقبته وإجلاله ومحبته.

ومن علامات صحة هذا القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يُيَبِّ إلى الله تعالى ويُخَبِّت إليه ويتعلق به تعلق الحب المضطر إلى محبوبه، الذى لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم

(١) قطعة من حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٢/٢٥٦٤].

ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فيه يطمئن، وإليه يسكن ويأوى، وبه يفرح، وعليه يتوكل، وبه يثق، وإياه يرجو، وله يخاف، فذكره قوته وغذاؤه، ومحبيته والشوق إليه حياته ونعيمه، والاتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه والرجوع إليه دواؤه.

(قال) ابن القيم [القلب السليم هو الذى سلم من الشرك والغُلّ والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعدُه عن الله تعالى، وسلم من كل شبهة تعارض خيره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تراحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعُه عن الله تعالى، ولا تتم له سلامته حتى يسلم من خمسة أشياء: (١) من شرك يناقض التوحيد (٢) وبدعة تخالف السنة (٣) وشهوة تعارض الأمر (٤) وغفلة تناقض الذكر (٥) وهوى يناقض الإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى وتحت كل واحدة منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا نتحصر^(١)].

العوامل المحققة لسلامة القلب

ذكر العلماء أن من العوامل التي تؤدي إلى سلامة القلب:

أولا - إخلاص العمل لله وحده وهو مشمول قوله تعالى ﴿قُلْ لِيُصَلِّحْ وَتُصْحَى وَمَتَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]. ومنه قوله تعالى ﴿إِنَّمَا تُطِيعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا تُهْدِي مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: ٩]. ويأتي قوله ﷺ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه «ثَلَاثُ خصال لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمَنَاصَحَةُ وَلَاةِ الْأَمْرِ، وَلِزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ^(٢)». أى لا يبقى فيه غل ولا يحمل على الغل مع هذه الثلاثة. وفي معناه قال ابن الأثير [هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر^(٣)].

ثانيا - رضا المسلم عن ربه تعالى فى كل ما قضى وقدر، وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، فكلما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم، فالخبت والدغل قرين السخط وسلامة القلب ورضاه قرين الرضى.

ثالثا - تلاوة القرآن الكريم وهو من أعظم الأدوية لأمراض القلوب إذا ما صادفت قلبا يقبل الحق ويرفض الباطل وقد قال تعالى ﴿لَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس: ٥٧]. وقوله ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

(١) انظر الجواب الكافي لابن القيم [ص ١٥١].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢١٤٨٢].

(٣) انظر النهاية فى غريب الحديث [ج ٣ ص ٣٨١].

[الإسراء: ٨٢]. فسبحان من جعل في تلاوة كتابه الكريم الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية وأدواء الدنيا والآخرة، فإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول واعتقاد لم يقاومه الداء أبداً.

رابعا - حسن الظن بالمسلمين وهو من أهم وسائل سلامة القلب وفي ذلك جاء عن سعيد ابن المسيب رضي الله عنه أنه قال [كُتِبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ ضَعُ أَمْرُ أَخِيكَ عَلَيَّ أَحْسَنَهُ مَا لَمْ يَأْتِكَ مَا يُغْلُكُ، وَلَا تَنْظُنْ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَمْرِيءٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا، وَمَنْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلتَّهْمِ فَلَا يُلُومُنْ إِلَّا نَفْسَهُ].

خامسا - النصيحة لإخوانه سرًّا بدون توبيخ أو تشهير، وذلك فيما يعتقد أنه مخالف لهدى الكتاب والسنة، ويمكن أن تكون هذه النصيحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولكن دون تجريح وفي ذلك جاء وصف الله تعالى لمن حيسهم العذر عن الجهاد بقوله [إِذَا تَصَحَّحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ] [التوبة: ٩١]. ومنه قول شعيب لقومه ﴿لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ [الأعراف: ٩٣].

والنصح إخلاص العمل من الغش ومنه التوبة النصوح، (قال) نَفْطُوْنِي [نصح الشيء إذا خلص] ونصح له القول أى أخلصه له، وقيل [النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب^(١)]. والنصح لا يخرج عن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي [إرادة الخير للمنصوح له]. وأصل النصح في اللغة الخلوص.

وفي صحيح مسلم عن تميم الداري جاء قوله رضي الله عنه «الدين النصيحة» ثلاثا - قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم^(٢). وفي تفصيله قال العلماء: (١) أن النصيحة لله تعالى تتمثل في إخلاص الاعتقاد في الوجدانية، ووصفه بصفات الألوهية، وتنزيهه عن النقائص، والرغبة في محابه والبعد من مساخطه.

(٢) والنصيحة لرسوله ﷺ تتمثل في التصديق بنبوته، والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحيائها والتفقه فيها والذب عنها والدعاء إليها، والتخلق بأخلاقه الكريمة ﷺ.

(٣) النصح لكتاب الله تعالى والتصديق به والعمل بما فيه وقرآته وحفظه التفقه فيه والدفاع عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به ونشر تعاليمه.

(٤) النصح لأئمة المسلمين بترك الخروج عليهم، وإرشادهم إلى الحق وتنبههم فيما

(١) انظر نووي مسلم [ج ١ ص ٣١٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [٣٢٨١] ومسلم [٥٥] وأبو داود [٤٩٤٤].

أغفلوه من أمور المسلمين، ولزوم طاعتهم وتوقيرهم، والقيام بواجب حقهم.
(٥) النصيحة لعامة المسلمين بترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافة.

سادساً - الدعاء بسلامة القلب وهو ما أرشدنا إليه قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَتِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحشر: ١٠]. ولذلك كان النبي ﷺ كثيراً ما يقول في دعائه «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً، لَكَ ذَاكِراً، لَكَ رَاهِباً، لَكَ مَطْوِئاً، إِلَيْكَ مَخْبِئاً [أَوْ مَنِيئاً]، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَأَسْأَلُ سَخِيمَةَ قَلْبِي»^(١).
والسَّخِيمَةُ هِيَ الضَّغِينَةُ وَالْغُلُّ وَالْحَقْدُ.

(الثَّانِي) القلب الميت

القلب الميت هو القلب الخالي من الإيمان وجميع الخير، لكونه قلب لا يعرف ربه ولا يعبد به بأمره، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فلا يبالي إذا فاز بشهوته وحظي بمراذه، فهو متعبد لغير الله تعالى حباً وخوفاً، رضا وسخطاً، تعظيماً وذلاً، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا خالقه ومولاه، فالهوى إمامه والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مغمور^(٢). وقد وصف الله تعالى هذا القلب بأوصاف عشرة ذكرتها الآيات البيئات:

(١) بالإنكار (٢) والحمية (٣) والانصراف (٤) والقساوة (٥) والموت (٦) والرين (٧) والمرض (٨) والضيق (٩) والطبع (١٠) والختم:

- * فقال في الإنكار ﴿قُلُوبُهُمْ مُشْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٢٢].
- * وقال في الحمية ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ﴾ [الفتح: ٢٦].
- * وقال في الانصراف ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ١٢٧].
- * وقال في القساوة ﴿فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].
- * وقال في الموت ﴿أَوْ مِّنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢].
- * وقال في الرين ﴿كَأَلَّ بِلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].
- * وقال في المرض ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠].

(١) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [١٥١٠] وأحمد [١٩٩٧].

(٢) انظر إغاثة اللهفان (ص ١٥).

* وقال في الضيق ﴿وَمَنْ يَرُدْ أَنْ يُضْلَعُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥].

* وقال في الطبع ﴿وَوُطِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨٧].

* وقال في الختم ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾.

وقلب وُصِمَ بصفة من هذه الصفات فهو قلب مُظْلَم استراحت شياطين الجن من عناء مقاومته، لسيطرتها عليه واستحواذها على مداخلة ودرويه، ولأنها اتخذته بيتاً ووطناً ومأوى. فمثل هذا القلب لا هدف للشيطان فيه سوى زيادة رصيده من الأمراض والشكوك والخيالات والأوهام، ولما قيل لابن عباس رضي الله عنه [إِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّهَا لَا تُؤَسِّسُ فِي صَلَاتِهَا؟] قَالَ: وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْقَلْبِ الْغَرِيبِ. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم مريض، ومعاشرته سم مفرط، ومجالسته هلاك محقق.

(الثَّالِثُ) القلب المويض

هو قلب له حياة وبه علة ومرض، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى وهو لما غلب عليه منهما، ففي هذا القلب من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة «حياته». وفيه من محبة الشهوات وإيثارها، والحرص على تحصيلها، والחסد، والكبر، والعجب، وحب العلو، والفساد في الأرض، ما هو مادة «فساده» وهلاكه، فهو قلب مُتَمَتِّن بين داعيتين:

(الأول) يدعوهُ إلى الله ورسوله والدار الآخرة بما استنار في قلبه من نور الإيمان.

(والثاني) يدعوهُ إلى العاجلة ويهرجها بما احتواه قلبه من ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية التي تداخلت في نور إيمانه كما في قول الله تعالى ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ [الله ما في صدوركم] وَلْيَمْحَصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [آل عمران: ١٥٤]. وقول الله تعالى ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [الحج: ٥٣].

[وهذا القلب هو المعرض دائماً لغارات الشيطان والمستهدف في مخططاته، والمقصود في طموحاته، فينجح معه مرة ويفشل أخرى، لأن الحراسة عليه إما ضعيفة وإما غافلة ساهية، والمعصوم من عصمه الله تعالى من الغفلة والزلل، فمثل هذا القلب يميل إلى داعي [الإيمان والدين] مرة، وإلى داعي [الهوى والشيطان] أخرى، فهو قلب للشيطان فيه مطمح ومطمح، وله معه صولات وجولات.

إن أسلحة الشيطان التي يحارب بها مستمدة من العبد ذاته، وهي الكامنة في شهواته وخبالاته وشبهاته، فيأخذها ويصول بها على القلب الذي ربما يحسم المعركة عندما يواجه الشيطان بأسلحته الإيمانية التي تصدّ هذا الاكتساح وتوقفه، أو أن

تقضى عليه وتكتسب الجولة، والحرب دول وسجال والملوم من أذن لعدوه بالدخول إلى ساحته وفتح له بابه ثم مكثه من سلاحه الذى يقاتله به^(١) .

مرض القلب نوعان:

(الأول) نوع لا يتألم به صاحبه فى الحال كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشبهوات والغوايات، وهذا النوع هو أعظم التعرين ألماً وشدة، إلا أن فساد القلب يحول دون الإحساس بهذا الألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراكه هذا الألم، وإلا فالله حاضر فيه حاصل له، فهو متوار عنه باشتغاله بضده، فكأنه فى عماية عنه .

(الثانى) مرض مؤلم له فى الحال كالألم والغم، والحزن والغيط، والأسى والسخط، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه، أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب وما يدفع مرجعها مع قيامها، فكما أن هذا القلب يتألم بما يتألم به البدن ويشفى بما يشفى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيراً بما يتألم به القلب ويشفيه ما يشفيه .

ومن حكمة الله البالغة أن جعل شفاء القلوب على نوعين من الغذاء :

(أولهما) غذاء روحى معنوى خارج عن الطعام والشراب وهو غذاء الإيمان من الطاعة والرضا والإذعان والسرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف .

(والثانى) ما يحتاجه المرء من الطعام والشراب الحسى وللقلب منه خلاصته وصفوه ولكل عضو منه بحسب استعدادة وقبوله .

ومن أنفع الأغذية غذاء الإيمان ومن أجمع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء، وبهذا كان [سماوياً علوياً]، وبالعذاء المشترك كان [أرضياً سفلياً]، وقوامه بهذين الغذاءين وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس وغذاء يصل إليه منها .

[ومقصود ذلك أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية، والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء . فإن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسى، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم الصحيح المعافى^(٢) .

واقترضت حكمته أن يجمع بين هذه القلوب الثلاثة فى قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى اللَّطِيفُ فِي أَمْرِهِمْ فَيَنْسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقِي

(١) انظر الواابل الصب (ص ٢٢ - ٢٤) .

(٢) انظر إغاثة اللهفان (ج ١ ص ١٨) .

الْقَيْطَانُ تُرْمِيهِمْ اللَّهُ عَائِنِيَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٥٤﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٥﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿الحج: ٥٢- ٥٤﴾.

فجعل سبحانه القلوب في هذه الآيات ثلاثة (١):

(١) القلب الذى فيه مرض.

(٢) والقلب القاسى العاتى.

(٣) والقلب (التاجى) وهو القلب المؤمن المٌخبت إلى ربه تعالى، وهو المطمئن إليه الخاضع له، وليس بين هذا القلب وبين قبول الحق ومحبة وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق، كامل الانقياد والقبول له.

فما يُلقيه الشيطان فى الأسماع من الألفاظ وفى القلوب من الشبهة والشكوك: فتنة للأول والقانى وقوة للقلب الثالث، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق فى خلافه، فيُخبت للحق ويطمئن إليه وينقاد له، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا ويقينا بالحق ومحبة له، وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يضره ما يُلقيه الشيطان أبداً، وهذا ما بينه رسول الله ﷺ فى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:

«تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْخَصِيرِ عَوْدًا عَوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبُهَا نُكْتُتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكْتُتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرَبَادًا كَالْكُوزِ مُجْجِيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يَنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ» (٢).

فشبه رسول الله ﷺ عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الخصير وهى طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين:

(القسم الأول)

هو قلب إذا عُرِضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تُعرض عليه حتى يسود ويتكس، وهو معنى قوله «كَالْكُوزِ مُجْجِيًا» أى مكبوا منكوسا، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مَرَضَانِ خطيران يرميان به إلى الهلاك:

(١) انظر إغالة اللفهان [ج ١ ص ١٦]

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٤٤] وأحمد [٢٣١٧٣].

(الأول) اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا يُنكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يرى المعروف منكرا، والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا.

(والثاني) تحكيمه هواه على ما جاء به النبي ﷺ وانقياده للهوى واتباعه له.

(والقسم الثاني)

هو قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وتلألأ فيه مصباحه، فإذا عُرِضت عليه الفتنة أنكرها وردّها فازداد نوره إشراقا وقوة، والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها ومنها:

(١) فتن الشهوات وهي التي تُوجب فساد القصد والإرادة.

(٢) فتن الشبهات وهي التي تُوجب فساد العلم والاعتقاد.

ولقد قسم رسول الله ﷺ القلوب إلى أربعة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أَجْرَدٌ فِيهِ مِثْلُ السَّرَاجِ يَزْهَرُ، وَقَلْبٌ أَغْلَفٌ مُرَبَّوْطٌ عَلَى غِلَافِهِ، وَقَلْبٌ مَنكُوسٌ، وَقَلْبٌ مُصَفَّحٌ. فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ: فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ، سَرَّاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ: فَقَلْبُ الْكَافِرِ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنكُوسُ: فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ، عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصَفَّحُ: فَقَلْبٌ فِيهِ إِيْمَانٌ وَنِفَاقٌ، فَمِثْلُ الْإِيْمَانِ فِيهِ كَمِثْلِ الْبَقْلَةِ يَمْدُمَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ، وَمِثْلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمِثْلِ الْفَرْحَةِ يَمْدُمَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ، فَأَيُّ الْمَادَتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ»^(١).

فهو يشير إلى أربع تعريفات للقلب:

(أولها) القلب «الأجرد» أي المتجرد مما سوى الله ورسوله، وأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وسهوات الفئ والسُّدُور، وبحصول «السراج فيه» إلى إشرافه واستنارته بنور العلم واليقين والإيمان.

(والثاني) القلب «المربوط» على غلافه وهو قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، ولا يخرج منه ظلام الكفر والنجس كما جاء قوله تعالى حاكيا عن اليهود «وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ» [البقرة: ٨٨]. وهو جمع أغلف وهو الدّاخل في غلافه، كَقُلْفٍ وَأَقْلَفٍ.

وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على ردّ الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماح، وعصى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون كما بيّنه قول الله تعالى «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد [١١٠٧١].

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مِّنْهُنَّ ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَفِيْءِ آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَغَتْ فِي الْفُرْقَانِ وَحَدَّثُوا عَلَى أَذْنِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾
[الإسراء: ٤٥ - ٤٦].

(والثالث) القلب «المنكوس» - وهو المكسب - إشارة إلى قلب المنافق الذي عرف
ثم أنكروا وأبصر ثم عصى كما في قوله تعالى ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ
بِمَا كَسَبُوا﴾ [النساء: ٨٨]. أى نكسهم وردهم فى الباطل الذى كانوا فيه بسبب كسبهم
وأعمالهم الباطلة، وهذا شرّ القلوب وأخبثها فإنه يرى الباطل حقاً ويوالى أصحابه، والحق
باطلاً ويعادى أهله.

(والرابع) هو القلب الذى قدّمه مادّتان:

(١) مادة الإيمان بالله تعالى والتصديق برسوله ﷺ.

(٢) ومادة النفاق التى يستدله بها الشيطان اللعين.

وهو لما غلب عليه منهما، ويشير به إلى القلب الذى لم يتمكّن فيه الإيمان ولم يزه
فيه سراحه حيث لم يتجرّد للحق المحض الذى بعث الله به رسوله الأكرم ﷺ بل فيه مادة
منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب
منه للكفر والحكم بعد ذلك يكون للغالب ^(١).
ويتعلّق بأحوال القلوب الإشارة إلى آيتين كريمتين من كتاب الله تعالى:

(الأولى) قوله سبحانه:

﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤].

فعندما يجعل الله تعالى للإنسان قلباً واحداً فلا بدّ له من منهج واحد يسير عليه،
ولا بدّ له من تصوّر كلّ واحد للحياة والكون والنفس يستمد منه قيمه وأخلاقه وإلاّ
تمزّق هذا القلب وتفرّق وفاق والتوى ولم يستقم على اتجاه.

وهذا ما يقرّره النصّ القرآنى الكريم فى قوله تعالى ﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ
فِي جَوْفِهِ﴾. فلا يملك المرء فى مقابله أن يستمدّ آدابه وأخلاقه من معين ثمّ يستمدّ شرائعه
وقوانينه من معين آخر، فهذا الخليط لا يكوّن إنساناً له قلب إنّما يكون مزقاً وأشلاء
ليس لها قوام واحد يجمعها.

وكذلك صاحب العقيدة فإنّه لا يملك أن تكون له عقيدة حقاً، ثمّ يتجرّد من مقتضياتها
وقيمها الخاصّة فى موقف واحد من مواقف حياته كلّها، صغيراً كان هذا الموقف أم كبيراً،

(١) انظر إغاثة اللّهفان [ج ١ ص ١٢].

إنه لا يملك أن يقول كلمة أو يتحرك حركة أو ينوي نية أو يتصور تصورا غير محكوم في هذا كله بعقيدته، إن كانت هذه العقيدة تمثل حقيقة واقعة في كيانه، لأن الله تعالى لم يجعل له سوى قلب واحد تعمده عقيدة واحدة، وتصوره المستمد من هذه العقيدة متلبس بكل ما يصدر عنه في كل حالة من حالاته على السواء.

أما تفسير الآية ففيها قولان :

(الأول) هو مثل ضرب للمظاهر الذي يقول لزوجته [أنت على كظهر أمي] أي كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمًا له حتى تكون له أمان. (الثاني) كان المناق يقول لى قلب يأمرنى بكذا وقلب يأمرنى بكذا، فالمناق ذو قلبين، فنزلت الآية لتبين أن الكفر والإيمان بالله تعالى لا يجتمعان في قلب واحد كما لا يجتمع في الجوف قلبان.

وهذا القلب قطعة من اللحم صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله تعالى في الآدمي، وجعلها محلا للعلم فيحصى به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار، يكتبه الله تعالى فيه بالخط الإلهي ويضبطه فيه بالحفظ الرباني حتى يحصيه ولا ينسى منه شيئا.

والقلب دائما بين لمتين^(١) لمة من الملك و لمة من الشيطان كما في حديث الترمذى عن ابن مسعود رضي الله عنه باعتباره محل الخطرات والوساوس، ومكان الكفر والإيمان، وموضع الإصرار والإنابة، ومجرى الانزعاج والطمانينة، ومعنى الآية أنه لا يجتمع في القلب كفر وإيمان، وهدى وضلال، وإنابة وإصرار، وهذا نفى لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة أو مجاز، فلا أحد بقلبين وإنما هو قلب واحد، إما فيه إيمان وإما فيه كفران، وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئا أو وهم.

وقوله «جوفه» من جوف يُجوف تجويفا: الشيء جعل له جوقا أو غورا، والتجويف هو الفراغ في داخل الشيء ومنه «التجويف البريتوني» وهو تجويف البطن وهو مبطن بغشاء رقيق اسمه البريتون يغطي الأحشاء ويبطن جدار البطن وجمعه «تجاويف». وبذلك جاء التعبير عن محل القلب بالجوف الذى هو محله أو قرن به لمقارنته إيّاه.

إن قول الله تعالى ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾. يبين أن منهج المسلم في حياته منهج واحد [فالقلب الواحد لا يعبد إلهين، ولا يخدم سيدين ولا ينهج نهجين ولا يتجه اتجاهين في آن واحد، وما يفعل شيئا من هذا إلا أن يتمزق ويتحول إلى أشلاء وركام^(٢)].

(١) لمة هنا الهمزة والخطرة تقع في القلب.

(٢) انظر في ظلال القرآن [ج ٢١ ص ٢٨٢٤].

(الثَّانِيَّة) قوله سبحانه:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
وَأَنَّهُ إِلَهِ تَحْشُرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤].

يعرض لنا القرآن من خلال الآية الكريمة صورة رهيبة مخيفة لتلك القدرة القاهرة اللطيفة التي تحول بين المرء وقلبه، وتستحوذ على هذا القلب وتحتجزه وتصرفه كيف شاءت وتقلبه كما تريد وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه .

إنها صورة يتمثلها القلب في النص القرآني إلا أن التعبير البشرى يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب ووصف هذا الإيقاع في العصب والحس، إنه أمر يستوجب اليقظة الدائمة والحذر المستمر والاحتياط الراعى:

* اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفثاته .

* والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا .

* والاحتياط المستمر من المزالق والهواتف والهواجس .

ويجمع ذلك كله التعلّق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يُقلّب هذا القلب في سهوة من سهواته أو غفلة من غفلاته أو دفعة من دفعاته، ولقد كان رسول الله ﷺ وهو النبی المعصوم أكثر من دعاء ربه بقوله «اللَّهُمَّ مَقْلَبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»^(١) . فكيف الحال بالناس وهم غير مرسلين ولا معصومين^(٢) .

وقيل في معنى الآية الكريمة:

(١) أَنْ نَصَّهَا يَقْتَضِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْكُفْرَ وَالْإِيمَانَ، فَيَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ الَّذِي أَمْرُهُ بِهِ فَلَا يَكْتَسِبُهُ إِذَا لَمْ يُقْدِرْهُ عَلَيْهِ بَلْ أَقْدَرَهُ عَلَى ضِدِّهِ وَهُوَ الْكُفْرُ، وَهَكَذَا الْمُؤْمِنُ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفْرِ، وَكَانَ فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَدْلًا فِيمَنْ أَضَلَّهُمْ وَخَذَلَهُمْ إِذْ لَمْ يَنْعَمْهُمْ حَقًّا أَوْجَبَ لَهُمْ فَتَزُولُ صِفَةُ الْعَدْلِ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُمْ سَبْحَانَهُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْضُلَ بِهِ عَلَيْهِمْ لَا مَا وَجِبَ لَهُمْ .

(قال) السُّدِّيُّ [يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا يَكْفُرُ إِلَّا بِإِذْنِهِ «أَيَّ مَشِيتَتِهِ وَإِرَادَتِهِ» . وَالْقَلْبُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى مَتَى شَاءَ حَالُ بَيْنِ الْعَبْدِ وَبَيْنَهُ بِمَرَضٍ أَوْ آفَةٍ كَيْلًا يَعْقِلُ فَيَأْتِي مَعْنَى الْآيَةِ: بَادِرُوا إِلَى الاسْتِجَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنُوا مِنْهَا بِزَوَالِ الْعَقْلِ] . (أَوْ) يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَعَقْلِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ .

(١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٩٤٥٥] .

(٢) انظر في ظلال القرآن [ج ٩ ص ١٤٩٥] .

(٢) كما يتبين من النص أنه تعالى خالق لجميع أفعال العباد خيرا وشرها وهذا معنى قوله ﷺ في الحديث «لَا وَمُقَلَّبَ الْقُلُوبِ»^(١). ومعناه أن الله يتصرف في قلوب عباده بما شاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة. (قال) الراغب: تقلب الشيء تغييره من حال إلى حال، والتقلب التصريف، وتقلب الله القلوب صرفها من رأى إلى رأى وهو معنى قوله تعالى «وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَ لَهُمْ» [الأنعام: ١١٠]. أى نصرفها بما شئنا، كما أن فى نسبة تقلب القلوب إلى الله تعالى إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه.

وفى دعائه ﷺ «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»^(٢). إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك. [وخص ﷺ نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك]^(٣). وجاء فى تفسير الآية الكريمة عند الفخر الرازى وجوه:

(الأول) أن الله تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت ويعنى بذلك أن تبادروا فى الاستجابة فيما ألزمكم من الجهاد وغيره قبل أن يأتىكم الموت الذى لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة والتوبة.

(الثانى) أن الله تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريد بقلبه، فإن الأجل يحول دون الأمل فكانه قال: بادروا إلى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع فى قلوبكم من توقع طول البقاء فإن ذلك أمر غير موثوق به.

(الثالث) أن المراد من القلب فى الآية «العقل» فكان المعنى أنه يحول بين المرء وقلبه، فبادروا إلى الأعمال وأنتم تعقلون، فإنكم لا تأمنون زوال العقول التى عند ارتفاعها يبطل التكليف، وجعل القلب كتابة عن العقل جائز كما جاء فى قول الله تعالى «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» [سورة ق: ٣٧]. أى لمن كان له عقل.

(الرابع) أن معنى قوله تعالى «يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» أن الله حائل بين المرء وقلبه وأن قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه، ومقصوده التنبيه على أنه تعالى لا يخفى عليه شيء فى باطن العبد ومما فى ضميره، ونظيره قوله جل شأنه «وَيُخَوِّنُ الْقَرْبُ إِلَيْهِ مَن حَبَلَ الْوَرِيدِ» [سورة ق: ١٦]^(٤).

إن القول الكريم يقف بنا أمام صورة تهز القلب ويجد لها المؤمن رجفة فى كيانه كله

(١) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٦١٧].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٦٣٩٩].

(٣) انظر فتح البارى [ج ١٣ ص ٣٨٩].

(٤) انظر تفسير الفخر الرازى [ج ١٥ ص ١٥٣].

حين يخلوا إليها لحظات ، ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه وهو في قبضة القاهر الجبار سبحانه ولا يملك منه شيئا وإن كان يحمل به بين جنبيه ويسير به وضيفا بين الناس .

(الباب الثاني)

القلب والحواس الخمس

(١) صلاح الجسد بصلاح القلب

شاءت إرادة الخالق جلّ وعلا أن يكون قلب هذا الإنسان من أشرف أعضاء البدن ومنبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية التي بها قوام الحياة ، واعتبره أهل العلم معدن العقل والعلم والحلم ، ومصدر الشجاعة والكرم والصبر ، وباعث الحب والإرادة والرضا ، وكذا سائر صفات الكمال الإنساني التي أودعها الله تعالى في خلقه ، فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها المؤثرة في حواس هذا الإنسان ، إنما هي مجتدة لأمره محشودة لخلعته حيث يتربع في وسطها كالمملك المهيمن على كل آلات البدن بحكمة وقوة وتصرف واقتدار وهو ما اقتضته حكمة العليم الخبير سبحانه .

وكما جعل الله تعالى صلاح الجوارح قائما على صلاح القلب ، فكذلك جعل فسادها من فساد لقلبه ﷻ « أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » (١) . لذلك كان بين كل واحد من هذه الحواس رابطة قوية وإدراكا سريعا ينفذ إلى القلب من خلال الأوردة والشرابين كما شاء الخالق جلّ وعلا ، فالعين باعتبارها طليعة القلب ورائده الذي يكشف له المراتب إذا أبصرت شيئا نقلته بالآلة التي فيها إلى القلب ، وكذلك السمع إذا أحسّ صوتا أذاه إليه كذلك ، ثم يأتي اللسان ترجمانا لما يصل إلى السمع بفصاحة وبيان .

ومما يترجم الأثر الإيماني المباشر للقلب على جوارح المؤمن ما رواه أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه من قوله ﷻ « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ ، وَجَعَلَ قَلْبُهُ سَلِيمًا ، وَلِسَانُهُ صَادِقًا ، وَنَفْسُهُ مَطْمَئِنَّةً ، وَخَلْقُهُ مُسْتَقِيمَةً ، وَجَعَلَ أُذُنُهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنُهُ نَازِرَةً ، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَأَعْيَا » (٢) . ورغم اختلاف الحواس في التكوين والأداء وأن قوة كل حاسة فيها مخالفة لقوة الحاسة الأخرى ، إلا أنها جميعا تتصل بالقلب اتصالا مباشرا على ضرب واحد من الامتزاج والتوافق عن طريق واحد من أمرين :

(الأوّل) من خلال الأوردة والشرابين التي تربط بين القلب وكل هذه الحواس في دائرة واحدة متصلة ومتناسقة ، فما من عرق ولا عضو إلا وله اتصال وثيق بالقلب الذي

(١) قطعة من حديث صحيح أخرجه البخاري [٢٠٥١] ومسلم [١٥٩٩] .

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢١٢٠٧] والبيهقي [١٠٨] وحسنه الهيثمي [٢٣٢/١٠] .

يبعث إلى كل عضو منها ما يناسبه ويُشاكله، فلا يصل إلى العين إلا ما يكون منه حسُّ البصر، ولا إلى الأذنين إلا ما تدرِك به السموعات، ولا إلى الأنامل إلا ما يكون منه حسُّ اللمس، ولا إلى الأنف إلا ما يكون به حسُّ الشَّم، ولا إلى اللسان إلا ما يكون به حسُّ التذوُّق.

(الثاني) عن طريق القوة المعنوية التي تبعث من القلب إلى هذه الحواسِّ فلا تحتاج في وصولها إليها إلى مجارٍ مخصوصة أو أعصاب تكون حاملة لها، فإنَّ وصول هذه القوى إلى الحواسِّ والأعضاء لا تتوقَّف إلا على قبولها واستعدادها.

ولهذا كان الرأى الصحيح أنَّ القلب هو أول الأعضاء تكويناً في الجسم وأنه مصدر القوة العاقلة فيه، وإن كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا: بل العقل في الرأس وليس في القلب! والصواب أنَّ مبدأ ذلك ومنشأه من القلب وهو ما دلَّ عليه التنزيل الحكيم بقوله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦]. وقوله جلَّ شأنه ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]. ولم يقصد هنا تلك المضغة من اللحم المشتركة بين المخلوقات، بل المراد ما فيه من العقل والفكر واللَّب والفقه كما في قوله سبحانه:

﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ٩٨].

﴿كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ٢٤].

﴿سَكَرَ لِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: ٢٨].

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

وللقلب ارتباطه القوى بالحواسِّ الخمس والتي منها حاسة اللمس وحاسة الشَّم وكذلك حاسة التذوُّق، إلا أنَّ ارتباطه بحاستي السَّمع والبصر أشدَّ من ارتباطه بغيرهما، ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواسِّ وانفعاله عنهما أشدَّ من انفعاله عن غيرهما، وفي الكثير من الآيات الكريمة يقترب القلب بحاستي السَّمع والبصر أكثر من اقترانه بغيرهما، بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بإحدهما كما في قوله تعالى:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً﴾ [الأحقاف: ٢٦].

وكلِّها تؤكد على أنَّ تأثر المرء بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره بما يلمسه ويتذوقه ويشمُّه، ولأنَّ هذه الثلاثة وهي السَّمع والبصر والعقل هي طرق العلم عند الإنسان، ويتعلَّق بذلك أمران:

(الأول) أن تعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به ، ولهذا يتأثر بما يسمعه من المملويزات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات ، وكذلك فى المكروهات سماعا ورؤية ، ولهذا كان الصحيح من القولين أن حاسة السمع أفضل من حاسة البصر ، لشدة تعلقها بالقلب وعظم حاجته إليها وتوقف كماله عليها ، ووصول العلوم إليه بها ، وتوقف الهدى على سلامتها .

(القانى) رجحت طائفة حاسة البصر لكمال ما تدركه وامتناع الكذب فيه وزوال الريب والشك به ، ولأنه عين اليقين ، فغاية مدرك حاسة السمع علم اليقين ، وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين ولأن متعلقها رؤية وجه الله عز وجل فى دار النعيم ولا شىء أعلى وأجل من هذا التعلق .

(وحكم) ابن تيمية بين الطائفتين حكما حسنا فقال [إن المدرك بحاسة السمع أعم وأشمل ، والمدرك بحاسة البصر أتم وأكمل ، فللسمع العموم والشمول ، والإحاطة بالموجود . والمعدوم والحاضر والغائب ، والحسى والمعنوى ، وللبصر التمام والكمال ، وإذا عرف هذا فهذه الخواص الخمس لها أشباح وأرواح وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها^(١) .

(٢) عبودية القلب والجوارح

ليس شىء فى الوجود أشرف من العبودية الحققة لله سبحانه ولا أسمى للمؤمن من أن يوصف بأنه «عبد لله تعالى» ، ولهذا قال جل شأنه عن نبيه ﷺ ليلة الإسراء والمعراج وكانت أشرف أوقاته وأكرمها فى الدنيا : «سُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَعَتْ بِعَبْدِهِ» . وقال : «فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى» وقال تعالى «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِّلْعَبِيدِ جَوًّا» وقال تعالى «هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يُبَيِّنُ لِيَخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» [الحديد : ٩] .

ويأتى اشتقاق لفظة «العبودية» من العبادة وهى «الخضوع لله على وجه التعظيم والانقياد والطاعة» . وفى قوله تعالى «إِيَّاكَ تَعْبُدُ» . (قال الزجاج [أى نطيع الطاعة التى نخضع معها لله تعالى] . فمعنى العبادة فى اللغة : الطاعة مع الخضوع ومنه «طريق معبد» إذا كان مذلا . يقال : «فلان عابده» أى خاضع لربه تعالى مستسلم منقاد لأمره سبحانه وهو معنى قوله تعالى «يَسْأَلُهَا النَّاسُ أَعْتَبُوا زَيْكُم» [البقرة : ٢١] . أى أطيعوا ربكم ، وتعبد الرجل : تنسك .

[و] العبادة [اصطلاحاً] هى الطاعة والتذلل لله بالفعل . [أو] هى نهاية ما قدر عليه من الخضوع والتذلل للمعبود بأمره . (وقال) فى التعريفات [هى فعل المكلف على خلاف هوى

(١) انظر مدارج السالكين [ج ٢ ص ٤١٠] .

نفسه تعظيماً لأمر ربه تعالى]. وقيل: العبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى وتوجيهه إليه من قوله سبحانه ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ١٥].

والعبودية في تعريف الشرع نوعان:

(الأول) العبودية العامة

وهي وصف ملازم للإنس والجن والملائكة ولكل حي لأنهم جميعاً خلقه وعبده، فهو بمقتضى خلقه لهم هو مالكهم، وبمقتضى سلطانه عليهم دوماً، وإمداده لهم بالبقاء دوماً. وبمقتضى خضوعهم لمقاديره دوماً، فهم عبيده دوماً عبودية جبرية لا يستطيع أحد منهم الخروج عنها طرفه عين ولا أقل من ذلك، فالكفار والفجار عبيد لله تعالى بالقهر كما في قوله ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْشَرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ [الفرقان: ١٧]. فسامهم الله [عباده] مع ضلالهم لكنها تسمية مقيدة بالإشارة.

(الثاني) العبودية الخاصة

وهي عبودية الطاعة وأخبة واتباع الأوامر كما في قول الله تعالى ﴿يَعْبُدُونِي﴾ [الحج: ٢١] وقوله تعالى ﴿فَقَسَّ عَلَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ آلَ ابْنِ مَرْيَمَ فِي دِينِهِم مَّا أَنتُمْ بِبَالِغِينَ﴾ [الزمر: ١٧-١٨]. فالخلق كلهم عبيد «ربوبيته» سبحانه، وأهل طاعته وولايته: هم عبيد «إلهيته»، ولا يجيء في القرآن الكريم إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء.

وأما وصف عبيد «ربوبيته» بالعبودية: فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه:
(أولها) إما منكراً كقوله جل شأنه ﴿إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

(والثاني) معرفاً باللام كقوله تعالى ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ [غافر: ٣١].

(والثالث) مقيداً بالإشارة كما في قوله ﴿أَفَأَنْتُمْ أَهْلُكُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾.

(الرابع) أن يذكر في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر كقوله تعالى ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٤٦].

(الخامس) أن يذكر في موصوفين يفعلهم كقوله تعالى ﴿قُلْ يٰٓأَعْدَى الدِّينِ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣]. وقد يقال:

(١) انظر مدارج السالكين (ج ١ ص ١٠٥-١٢٢).

إنّما يقال: إنّما سمّاهم «عباده» إذ لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم، فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة.

وإنّما انقسمت العبوديّة إلى عامة وخاصّة لأن أصل معنى اللفظة الدّل والخضوع، يقال طريقٌ معبّدٌ إذا كان مُدَلَّجاً بروطء الأقدام، لكنّ [أولياه] خضعوا له وذلّوا طوعاً واختياراً، [وأعداؤه] خضعوا له قهراً ورغماً انقياداً لأمره سبحانه.

وللعبوديّة مراتب بحسب العلم والعمل:

فأما مراتبها العلمية فمربتان:

(إحداهما) العلم بالله سبحانه وهي على خمس مراتب:

(١) العلم بذاته (٢) وصفاته (٣) وأفعاله (٤) وأسمائه (٥) وتنزيهه عمّا لا يليق به سبحانه.

(والثانية) العلم بدينه وهو على مرتبتين:

(١) دينه الأمرى الشرعى وهو الصراط المستقيم الموصل إليه.

(٢) دينه الجزائى المتضمّن ثوابه وعقابه وقد دخل فى هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين.

وأما مراتب العبوديّة العملية فمربتان:

(الأولى) مرتبة أصحاب اليمين وتقوم على أداء الواجبات وترك المحرّمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبّات.

(الثانية) مرتبة السابقين المقربين ويقومون فيها بالواجبات والمندوبات وترك المحرّمات والمكروهات زاهدين فيما لا ينفعهم فى معادهم، متورّعين عمّا يخافون ضرره، ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الخالق جلّ وعلا.

ورحى العبوديّة تدور على «خمس عشرة» قاعدة من استكملها فقد استكمل مراتب العبوديّة، وكلّها موزّعة على القلب واللّسان والجوارح، فلكلّ منها عبوديّة تخصّه وتقوم على الأحكام التكليفية الخمسة وهي:

﴿الواجب﴾ وهو ما يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه.

﴿والمستحب﴾ وهو ما يستحقّ بفعله الثواب ولا يستحقّ بتركه العقاب.

﴿والحرام﴾ وهو ما يُنمّ فاعله ويُمدح تاركه.

﴿والمكروه﴾ وهو ما طلب الشّارع من المكلف الكفّ عن فعله وهو نوعان:

(١) المكروه كراهة تحريم وهو المقابل للواجب ويُطلب تركه طلبا جازما لكونه أقرب إلى الحرام .

(٢) والمكروه كراهة تنزيه وهو ما يُطلب تركه طلبا غير جازم فلا يذم فاعله خلافا للمكروه كراهة تحريرية فإنه يذم فاعله .

✽ و (المباح) وهو ما خیر الشارع المكلف بين فعله وتركه .

ثم يأتي الحديث عن عبودية القلب والجوارح مفصلا على النحو التالي :

أولا - عبودية القلب

فمن [عبودية القلب] ما هو متفق على وجوبها ومختلف فيها :

(١) فمن [المتفق] على وجوبه :

الإخلاص، والتوكل، والحب، والصبر، والإنابة، والخوف، والرجاء، والتصديق الجازم، والنية في العبادة، وهذا قدر زائد على الإخلاص، فإن الإخلاص هو أفراد المعبود سبحانه عن غيره، ونية العبادة لها مرتبتان :

(إحداهما) تمييز العبادة عن العادة .

(والثانية) تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض .

وكذلك الصدق، والفرق بينه وبين الإخلاص : أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص : [توحيد مطلوبه] والصدق : [توحيد طلبه] فالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقسما، والصدق بذل الجهد، والإخلاص : أفراد المطلوب، واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة .

(٢) أما [اختلف فيه] كالرضا : فإن في وجوبه قولين للفقهاء، فمن أوجبه قال : السُّخْطُ حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب، ومن قال غير مستحب قال : لم يجرء الأمر به في القرآن ولا في السنة، بخلاف الصبر فإن الله تعالى أمر به في مواضع كثيرة من كتابه .

✽ وكذلك التوكل عليه كما في قوله تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُونَ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس : ٨٤] .

✽ وأمر بالإنابة إليه فقال تعالى ﴿وَأَنبِئُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ﴾ [الزمر : ٥٤] .

✽ وأمر بالإخلاص له في قوله تعالى ﴿وَمَا أَمُرُواْ إِلَّا بِٱلْعِبَادَةِ ٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حَقَّ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البينة : ٥] .

✽ وقوله تعالى ﴿هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ٱلَّذِى لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [غافر : ٦٥] .

* وقوله تعالى ﴿قُلْ إِنِّي لَمَرْتُ أَنْ أُعْبِدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الْدِينِ﴾ [الزمر: ١١].

* وقوله تعالى ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ [الزمر: ١٤].

* وقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الرعد: ٢٢].

ورغب في الخوف منه بقوله ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]. وبين أن الصدق من الإيمان في قوله تعالى ﴿يَتْلَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]. وذكر في كتابه أن محبته ومحبته رسوله ﷺ من أفضلي الواجبات بل هي قلب كل العبادة التي أمر بها ومحبة وروحها فقال تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١].

(٣) أما (أحرمت) التي عليه فالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق، وهذه كلها قسمان:

(الأول) كفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها.

(والثاني) معصية وهي نوعان كبائر وصغائر:

[فمن الكبائر] الرياء والعجب، والكبر والفخر والخيلاء، والقنوط من رحمة الله والياس من روح الله، والأمن من مكر الله، والفرح والسرور بأذى المسلمين، والشتمات بمصيبتهم، ومحبته أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، وتمنى زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر، ولا صلاح للقلوب ولا للأجساد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن.

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها، فوظيفة [إيّاك نعبد] تقع على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها العبد وترك القيام بها امتلا بأضدادها، وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها، وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقّه، وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغلظتها وخفتها ودقتها، ومن [الصغائر] شهوة المحرمات وتمنيها. وتتفاوت درجات الشهوة بحسب تفاوت درجات المشتهى وحكمه، فشهوة الشرك [كفر]، وتغليب البدعة [فسق]، وشهوة الكبائر [معصية]. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب، وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل لنزوله منزلته في أحكام الثواب والعقاب وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع،

ولهذا قال ﷺ «إِذَا تَرَاخَى الْمُسْلِمَانِ سَيْفِيهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قَالُوا هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ^(١)». فانزله النبي ﷺ منزلة القاتل

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨٨٨].

لحرصه على قتل صاحبه في الإثم دون الحكم] ولذلك نظائر كثيرة في أحكام الشَّواب والعقاب . وقد علّم بهذا مُستحب القلب ومباحه^(٢) .

(ثانياً) عبودية اللسان

اللسان جسم لحمي مستطيل متحرك يكون في تجويف الفم يحرك الطعام، ويستعمل للتذوق والبلع والنطق ويكيف الصوت وينوّه فيكتمل به الكلام الذي لا تتم نعمته إلا به كما في قوله تعالى ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿١﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ [البعد: ٨ - ٩] . كما يظهر «قدرات اللسان» في الفصاحة والبيان قول موسى ﷺ ﴿وَأُخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ [قصص: ٣٤] . أى أقدر عني علي الكلام الظاهر الواضح الفصيح الذي هو أداته ووسيلته ومنه قول الله تعالى ﴿وَأَخْتَلَفَ الْأَلْسِنَتُكُمُ وَالْوَلَوْنِيَكُمُ﴾ [الزَّوم: ٢٢] أى [لغاتكم ولهجاتكم]^(١) .

ولقد اقتضت حكمة الخالق جلّ وعلا [أن يجعل لسان المرء بريده ورسوله الذي يؤدّى عنه ما يريد، ثم جعل هذا الرسول مصوناً محفوظاً مستورا غير بارز أو مكشوف كالأذن والعين والأنف، لأن تلك الأعضاء لما كانت تستقبل من الخارج جعلت بارزة ظاهرة، أما اللسان فلكونه من أشرف الأعضاء بعد القلب، ومنزله منه منزلة ترجمانه ووزيره، فضرب عليه الفم والشفَتين تستره وتصونه، وجعله من أطف الأعضاء وألبنها وأشدها رطوبة فلا يتحرك إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به، فلو كان بارزاً لصار عرضة للحرارة واليبوسة والجفاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الفوائد^(٢) .

واللسان هو وسيلة البيان والإظهار والإيضاح والكشف عن المقصود عند الناس من قوله تعالى ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿١﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ٣ - ٤] : أى الكلام الذي يبين به ما في قلبه ويحتاج إليه من أمور دنياه، فهو منفصل به عن سائر الحيوانات . [أو] هو النطق الفصيح المعرب المظهر عما في الضمير .

ولما كانت الشفتان هما الضابطتان لحركة اللسان وأداته المحكمة لنطقه وتيسير وظيفته جاء التلازم بينهما في قوله تعالى ﴿وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ . ومن هنا اعتبرت جراحة اللسان الناطق بالكلام المتواطىء عليه أساس في الحياة والتعايش الإنسانى دينا ودنيا، فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام وينقضيها يخرج منها، ولو نظرت إلى [الكلام] وما بُنى عليه من أحكام لوجدت من ذلك عجباً في الطهارة والصلاة وكلّ أركان الإسلام، والجهاد

(١) انظر مدارج السالكين [ج ١ ص ١١٤] .

(٢) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ٣ ص ١٧٣] .

(٣) انظر مفتاح دار السعادة [ج ١ ص ١٩١] .

والبيوع والنكاح والطلاق والحدود والقضاء . إلخ ، بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما يلفظ به هذا اللسان في أبواب القذف والردة والأيمان والتذوُّر والشهادات والإقرار وفي أصل التوحيد ، كذلك يدور على اللسان البحث والتأليف والكتابة والتصنيف .

وكم من كلام أوجب ردةً فقتلاً ، أو أوجب قذفاً فجلدًا ، أو سلبت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها ، أو إقرار أوجب بمفرده حُكماً ، ولذلك قالوا [إقرار المرء على نفسه أقوى البيِّنات] . ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيباً وترهيباً ، فاللسان صالح للخير وصالح للشر فمن أطلق لسانه العنان سلك به الشيطان في كل ميدان فيوقعه في الغيبة والكذب والبهتان والظلم والعدوان .

وفارق بين الكلام والكلمة ، [فالكلام] إظهار ما في الباطن على الظاهر لمن يشهد ذلك ينحو من أنحاء الإظهار . وفي اصطلاح النحاة [المعنى المركب الذي فيه الإسناد والتمام وعبر عنه بأنه ما يتضمَّن من الكلام إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته ^(١)] .

أما [الكلمة] فتطلق على اللَّفْظَةِ الواحدة وعلى الجملة وعلى الكلام الكثير من قوله تعالى ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِكَلِمَةٍ هُوَ قَاتِلُهَا ﴾ [المؤمنون : ١٠٠] . وهو قول الكافر يوم البحث ، وقوله تعالى ﴿ تَعَاوَا إِلَى سَلَامَةٍ سَوَاءٌ ﴾ . وقد فسرها القرآن الكريم بقوله تعالى ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ﴾ [آل عمران : ٦٤] . فهي كلمة التوحيد والبراءة من الشرك ، وقيل [الكلمة قضاء الله وحُكمه السابق في اللوح] وهو معنى قوله تعالى ﴿ وَتَوَلَّا سَلَامَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [فصلت : ٤٥] . أى قضاؤه بتأجيل الحكم بين الناس إلى يوم القيامة .

والكلمة في تعريف القرآن إما [طيبة] وإما [خبيثة] فقال تعالى في الأولى ﴿ طَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا سَلَامَةً طَيِّبَةً ﴾ [إبراهيم : ٢٤] . وهي [شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ] . وكذلك كل ما يعبر عن الحق والخير والعدل والإصلاح من الكلمات تعتبر كلمة طيبة ، وقال تعالى في الثانية ﴿ وَمَثَلُ سَلَامَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ . وهي كلمة الشرك بالله تعالى وكذلك كل ما يعبر عن الباطل والشر والظلم والفساد .

وأطلقت الكلمة على المسيح عيسى بن مريم - عليهما السلام - في قول الله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَ اللَّهُ آلَ مَرْيَمَ وَرُوحَهُ مِنْهُ ﴾ [النساء : ١٧١] . وكلمته هي قوله تعالى ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ . وكذلك قوله تعالى ﴿ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [آل عمران : ٣٩] . وجمع الكلمة [كلمات] كما في قوله تعالى ﴿ وَإِذْ أُنْتَلَى إِلَهُكُمْ رَبُّكُمْ بِكَلِمَتٍ فَأَنشَأَهُنَّ ﴾ [البقرة : ١٢٤] . وهي أحكام الدين وتكليفه ، وقوله جل شأنه ﴿ وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام : ٣٤] . أى لشرائعه وأحكامه ، مثل قوله تعالى ﴿ لَا تَبْدِيلَ

(١) انظر مجمع المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ٣ ص ١٥٤] والتوقيف [ص ٦٠٧] .

لِيَكْلِمَنَّ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ [يونس: ٦٤ (١)].

وعندما يتمثل قول المرء في الكلمة المعبرة عن مكنون القلب باللسان فلا بد وأن تخضع للحقائق التالية:

(١) أن الكلمة تدلّ دلالة واضحة على قائلها الذي خرجت منه، وتكشف عن حقيقة إيمانه وتبين طبيعة معدنه، فالمرء إذا ظهرت المصلحة في الكلام تكلم وهو يريد بذلك وجه الله تعالى، وإذا استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه، فربما يجبر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه والسلامة لا يعدلها شيء وفي ذلك جاء قوله ﷺ «مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَغْنِيهِ» (٢).

(٢) أن الكلمة أرضها خصبه فبمجرد أن تلقى فيها فإنها تزيد ولا تنقص وتنمو من غير توقف، فيقوى أصلها ويشد ساقها وتطول فروعها وتمتد ويكثر ثمرها ويعظم أثرها وفي ذلك قال الله تعالى «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿٢﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٥].

(٣) أن الكلمة نبت وفي لغارسه، فإن أول من يجنى ثمار الكلام هو المتكلم وقد تبقى منه بقية لعقبه وذريته ومن ذلك قوله تعالى «يَتْلُوهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْوَى اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾ يُضْلَعْ لَكُمْ فَعَمَلُكُمْ وَتَعَفَّرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب: ٧٠-٧١].

ولذلك جاء عن أهل الصلاح قولهم [لسانك سيف قاطع يبدأ بك، وكلامك سهم نافذ يرجع إليك، فاقصد في المقال وإياك وما يغير صدور الرجال. وأنت سالم ما سكنت فإذا تكلمت فللك أو عليك. وإن من الكلام ما هو أشد من الحجر، وأنفذ من الإبر، وأمر من الصبر، وأحر من الجمر، وإن من القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة فإن لم تنبت كلها نبت بعضها. أما الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤنة الاعتذار].

وعندما يقارن المرء نفسه بهذا الذي خلقه الله تعالى أبكما أصم وقد حرّم نعمة الكلام والتعبير فإنه يدرك مدى الرحمة التي خصّه الله بها من خلال هذه الجارحة التي يعبر بها عن مكنون قلبه ومتطلبات حياته، فالأصم من انسدت خروق مسامعه، أما الأبكم فهو الذي لا ينطق ولا يفهم، فإذا فهم فهو الأخرس، وقيل الأبكم والأخرس واحد ومنه يقال

(١) انظر القاموس القويم للقرآن الكريم [ج ٢ ص ١٧٢ - ١٧٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٢٢٦] والروض النضير [٣٢١].

[رَجُلٌ أَبْكَمٌ وَبَكِيمٌ]: أى أخرسُ بينَ الخُرسِ والبُكمِ. و(قيل) الأَبْكَمُ هو الذى يُولدُ أخرسَ فكلُّ أبْكَمٍ أخرسٌ، وليس كلُّ أخرسٍ أبْكَمٍ، وإذا كان هذا قد جاء وصفاً حسباً لما ابتلى الله به بعض البشر لتمحيص إيمانهم، فإن الآيات قد وصفت هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله بالبكم والصمم كقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوْهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: ٣٩].

وفى قوله تعالى ﴿فَوَرِّبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾: يقسم الخالق سبحانه بنفسه على تحقيق البعث والجزاء على الأعمال مثلاً أن النطق باللسان واقع من المخاطبين، وفى ذلك تنويه بنعمة النطق التى يحصل بها إبانة الإنسان عما يريده ويغيبه، ومن المعلوم أن هذه النعمة لا يستشعرها المسلم إلا إذا استعمل النطق بما هو خير، أما إذا نطق بالشَّر فهو الوبال الذى حذر منه رسول الله ﷺ ولذلك كثرت وصاياه بحفظ اللسان والتحكم فيه:

فجاء قوله ﷺ من حديث أنس رضي الله عنه «لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ»^(١). فلسان العاقل يكون وراء قلبه فإذا أراد أن يقول شيئاً رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا كما فى قول النبى ﷺ «فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَكَتْ»^(٢). ولما سئل رسول الله ﷺ أى المسلمين أفضل قال «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^(٣). ومعناه من لم يؤذ مسلماً بقول أو فعل، وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها.

وحركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجعة وإما مرجوحة، لأن للسان شأنًا ليس كسائر الجوارح، فأكثر ما يكب الناس على مناخرهم فى النار حصائد ألسنتهم: «وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا»^(٤). وعن أبى سعيد رفعه «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ أَعْضَاءَهُ تَكْفُرُ لِللِّسَانِ، تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّكَ إِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا»^(٥).

ومن العجيب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقه وشرب الخمر وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يُشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا،

(١) أخرجه أحمد بإسناد حسن [١٢٩٨٢] وأورده فى صحيح الترغيب [٢٨٦٥].

(٢) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٢٢٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٢/٦٦] والترمذى [٢٦٢٨].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٤٧٧] والترمذى [٢٣١٤] وابن ماجه [٣٢٢١].

(٥) رواه أحمد بإسناد حسن [١١٨٤٧] والترمذى [٢٤٠٧] وأورده فى المشكاة [٤٨٣٨].

يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفرى في أعراض الأحياء والأموال ولا يبالي ما يقول !!

ثم لك الخيار في واحد من أمرين إما مقولة الصدق والخير، وإما الصمت والسكوت كما في قوله ﷺ من حديث أبي هريرة «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (١). وجاء قوله ﷺ عن أنس رضى الله عنه «عَلَيْكَ بِحَسَنِ الْخَلْقِ وَطَوْلِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَجَمَّلَ الْخَلْقُ بِمِثْلِهِمَا» (٢).

والصمت والسكوت لغة الإمساك عن النطق وهما أخص من الصوم لغة لا شرعا لأن بينهما وبينه تباينا، والصمت هو السكوت مطلقا سواء كان قادرا على الكلام أم غير قادر، ويُقَل عن ابن عابدين قوله [السكوت ضم الشفتين، فإن طال يسمى صمتا] (٣). و(قال) آخرون [السكوت مختص بترك الكلام من قولهم: رجل سكيت وساكوت: كثير السكوت]. و(قال) الراغب [لما كان السكوت ضربا من السكون استعير له في قول الله تعالى ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾] (الأعراف: ١٥٤).

ومن القواعد الفقهية [أنه لا ينسب لسكوت قول]. لكن استثنى بها مسائل عديدة اعتبر السكوت فيها تقريرا ومن ذلك: سكوت البكر عند استدائها في النكاح، وقبول التهنئة بالمولود والسكوت على ذلك يعتبر إقرارا بالنسب، و(قال) الزركشي [السكوت بمجرد نزول منزلة التصريح بالنطق في حق من تجب له العصمة، ولهذا كان تقريره ﷺ من شرعه، وكان الإجماع السكوتي حجة عند كثيرين، أما غير المعصوم فالأصل أنه لا ينزل منزلة نطقه إلا إذا قامت قرائن تدل على الرضا فينزل منزلة النطق] (٤).

والتحقيق: أن كل ما يتلفظ به اللسان إما أن يكون مما يرضى الله ورسوله، أو أن يكون سببا في سخط الله ورسوله، فإن كان الأول فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، ثم تأتي نتائج هذا كله في قوله ﷺ لعاذ رضى الله عنه «وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى مَنَآخِرِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا خِصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» (٥). والمناخر جمع منخر وهو ثقب الأنف، وخصهما بالكب لأنهما أول الأعضاء سقوطا. (قال) أبو عبيد [الخصائد ما قاله اللسان وقطع به على الناس، وفي تهذيب اللغة: أراد بالخصائد ما قالته الألسنة، شبه بما يخصد من الزرع إذا جُر] (٦).

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٧] وافقه البخاري [٦٠١٨] والترمذي [٢٥٠٠]. (٢) حديث حسن أخرجه في صحيح الجامع [٤٠٤٨] وأورده في الصحيحة [١٩٣٨]. (٣) انظر الموسوعة الفقهية [ج ٢٥ ص ١٣١] ومعجم المصطلحات الفقهية [ج ٢ ص ٣٩٢]. (٤) انظر المفردات [ص ٢٣٦] والموسوعة الفقهية [ج ١٣ ص ١٤٠]. (٥) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٢٦١٦] وابن ماجه [٣٢٢٤] وأورده في الإرواء [٤١٣]. (٦) انظر غريب الحديث [٢٦/٤] وتهذيب اللغة [٢٢٩/٤].

ومن أول العبوديات الخمس لجارحة اللسان :

(١) الوجوب ويشمل التطق بالشهادتين ، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن ، وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه ، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها رسوله ﷺ كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود ، وأمر بقول «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» بعد الاعتدال ، وأمر بالشهيد والتكبير .

ومن [واجبه] أيضا رد السلام وفي ابتدائه قولان ، ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعليم الجاهل وإرشاد الضال ، وأداء الشهادة المتعينة وصدق الحديث .

(٢) وأما [مستحبه] فتلاوة القرآن الكريم ودوام الذكر لله تعالى والمداينة للعلم النافع وتوابع ذلك .

(٣) وأما [مُحَرَّمه] فهو التطق بكل ما يغضب الله سبحانه ورسوله ، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله ﷺ الدعوة إليها وتحسينها وتقويتها ، والقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول ، والكذب وشهادة الزور ، والقول على الله تعالى بغير علم وهو أشدها تحريما ، وإتيان هذا كله يتنافى وقوله ﷺ من حديث جابر رضي الله عنه : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (١) .

(٤) و[مكروهه] التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه .

(ثالثا) عبودية الجوارح

والعبودية المطلقة للجوارح لا تتحقق إلا بالالتزام الكامل بأمر الله تعالى والسير على نهجه وصولا إلى المحبة التي تؤهله لعفو ربه ورضاه ، فلا تتحرك له جارحة إلا في الله والله ، لما ورد في قول النبي ﷺ عن رب العزة جل ثناؤه «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبُهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا» (٢) . وزاد عبد الواحد في روايته «وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ» . وفي حديث أنس رضي الله عنه : «وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمُؤِيدًا» .

والمأمل في هذا الحديث ليجد أن فضل الله تعالى قد جمع كل جوارح الإنسان في بوتقة إيمانية واحدة للدلالة على توفيقه تعالى لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء ، وأن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح .

وقد قيل عندما استشكل كيف يكون البارئ جل وعلا سمع العبد وبصره ! أن المعنى :

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤٨٤] ومسلم [٤١] وأبو داود [٢٤٨١] .

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٥٠٢] .

كنت سمعه وبصره في إظهاره أمرى، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح التي تخدمه، فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني، ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به، وهو عندما يستخر جوارحه للطاعة فلا يسمع بأذنيه إلا ذكرى، ولا يلتذ بلسانه إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس في وحدته إلا بمناجاتي، ولا ينظر بعينه إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضى ومحبة.

ولقد اتفق من يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصره الله تعالى للعبد وتأيبه وإعانته، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الأعضاء التي يستعين بها، ولهذا وقع في رواية «فبي يسمع، وبني يصير، وبني يبطش، وبني يمشي». (قال الخطابي: [هذه أمثال والمعنى توفيق الله تعالى لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن موافقة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله تعالى عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله^(١)].

عند ذلك وكما جاء في الحديث يتحقق للمرء الأمران معا :

* «القرب» الذي يعيش من خلاله حلالة «البعد» عن معصية الله تعالى.

* «الحب» الذي يسخر العبد فيه الجوارح «لطاعة» خالقه سبحانه ومولاه.

ومن الأدعية التي تجمع استعاذة نبينا ﷺ من شر الجوارح وتأكيدها لتحقيق مرتبة العبودية الحقة للخالق جل شأنه ما روى عن شكل بن حميد قال «أتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله علمني تعوداً أتعود به ؟ فأخذ ﷺ يكتفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمي، ومن شر بصرى، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني^(٢)». يعني فرجه.

فبدأ رسول الله ﷺ «بالسمع» لكونه حاسة التلقى فلا يسمع به ما يكرهه الله من كلام الزور والبهتان وغيره من العصيان، ثم تعوذ من شر «البصر» حتى لا يرى شيئاً لا يرضاه ربه تعالى من النظر إلى الحرام، ومن شر «اللسان» حتى لا يقوده لفظه إلى النار، ومن شر «القلب» كذلك فلا يعتقد اعتقاداً فاسداً، ولا يكون فيه نحو أحد حقد أو حسد أو تصميم على فعل مذموم، أو أن ينشغل بغير الله وبغير أمره، أو أن يغلب عليه «منيه» فيقع في الزنا أو مقدماته من النظر واللمس والعزم وغير ذلك.

وعليه فإن العبوديات الخمس على الجوارح تترتب على [خمس وثلاثين] مرتبة أيضاً إذ الجوارح والحواس سبعة على كل واحدة منها خمس عبوديات أولها :

(١) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ٣٥٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [١٥٥١] والترمذي [٣٤٩٢] والنسائي [٥٤٧٠].

(١) عبودية السمع

السمع قوة في الأذن تدرك بها الأصوات، أو هو حاسة في الأذن والأعصاب التي تربطها بمرکز الإحساس بالمخ لتدرك بها الأصوات. (قال) في التوقيف [السمع قوة مودعة في الغصْب للفروخ في مقعر الصمّاخ به تدرك الأصوات بدليل وصول الهواء المتكيف بكيفية الصّوت إلى الصمّاخ^(١)]. ومن السمع الإصغاء والإنصات كقوله تعالى ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

واستدل بقول الله تعالى ﴿أَمْ يَحْتَسِبُ أَنْ يَكُونَ السَّمْعُ وَالْأَبْصَرُ﴾، مَنْ فَضَّلَ السَّمْعَ عَنِ الْبَصَرِ لَتَقْدُمَهُ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ مِنْ آيَةٍ. (قال): والسمع يدرك به من الجهات الست وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة وبواسطة من ضياء وشعاع، ثم تأتي الآيات بتوحيد السمع في قوله تعالى ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ لأنه مصدر يقع للقليل والكثير، يقال: سمعت الشيء أسمعه سمعاً وسماعاً، فالسمع مصدر سمعت، والسمع أيضا اسم للجارحة المسموع بها فسميت بالمصدر.

وفي ومضة من ومضات الإعجاز العلمي الباهر يشير الخالق تبارك وتعالى إلى:

تكوين حاسة السمع في الإنسان

عندما يأتي ذكر السمع قبل الأبصار في أربع عشرة آية قرآنية منها قول الله تعالى ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣]. وذلك تأكيداً على الأهمية الفائقة لنعمة السمع على غيرها من الحواس مع إدراكنا لأهمية كل حاسة وهبها الله تعالى للإنسان، وتقريراً للحقيقة التي تبين أن الجنين يسمع في بطن أمه قبل أن يبصر وكذلك الوليد فإنه يسمع قبل أن يبصر.

ومن الثابت عند أهل الاختصاص أن الجنين يستطيع السمع في الشهر الرابع من عمره وهو لا يزال في بطن أمه وسط ظلمات ثلاث، ويبدأ تكون الجهاز السمعى لجنين الإنسان بتكوين الأذن الداخلية من الطبقة الخارجية للعلقة في حدود اليوم الثاني والعشرين من عمر الجنين على هيئة تخانة على جانبي مؤخّر المخ، وفي الأسبوع الرابع تتحوّل هذه التخانة إلى حفرة ثم إلى حويصلة تُعرف باسم [حويصلة السمع] التي يتكوّن منها عقدتا السمع والتوازن، وفي نفس الوقت يتكوّن غشاء طبلة الأذن ثم تنقسم هذه الحويصلة السمعية في الأسبوع الخامس إلى قسمين:

(١) أمامي ويشمل قناة قوقعة السمع وكيسا صغيرا.

(٢) وخلفي ويشمل عددا من القنوات الهلالية بالإضافة إلى قربة صغيرة.

(١) انظر المفردات [ص ٢٤٢] والتوقيف [ص ٤١٤].

وهذان القسمان يُكوّنان معا ما يُعرف باسم [التيه الغشائي] الذى يُحاط بعد ذلك بالعظام التى تُعرف بالتيه العظمى وتُملأ المسافة بينهما بالسائل الليمفاوى، وفى الأسبوع السادس من عمر الجنين يتكوّن كلٌّ من صوان الأذن الخارجيّة وقناتها، كما تستطيل قناة قوقعة الأذن، وتبدأ فى اللف على ذاتها لدورتين ونصف الدّورة، ويتكوّن بداخلها جهاز التّوازن فى الأسبوع السّابع وكذلك تغذية عقدة التّوازن، وفى نفس الفترة تتكوّن عظام الأذن الوسطى [المطرقة والسندان والركاب].

وفى الأسبوع الثامن من عُمر الجنين يتكوّن شريط داخل قناة القوقعة يقسمها إلى جزأين: [جزء سمعى وجزء دهليزى] ويتصل كلٌّ من جهاز السّمع الداخلى وجهاز التّوازن بالعصب السّمعى / الدهليزى الذى ينطلق من مؤخرة المخ، ويتم تكوين كلٍّ من الأذن الداخلىة والوسطى والخارجيّة فى الشهرين التّالين، وبذلك يتمكن الجنين من السّمع فى الشّهر الرابع من عُمره فتبارك الله أحسن الخالقين ^(١).

ولكى تُؤدّى حاسة السّمع مهمّتها خلق الله تعالى الأذن على أحسن خلقه وأبلغها فى حصول المقصود منها:

(١) فجعلها مُجرّفة كالصدّفة لتجمع الصّوت وتُؤدّيه إلى الصّماخ، وجعل فيها غضرونا وتجاويف وأعوجاجات تمسك الهواء والصّوت الداخلى فتكسر حدّته، ثمّ تُؤدّيه إلى الصّماخ ^(٢) ومن حكمة ذلك أن يطول الطريق بالحشرة الضّالة فلا تصل إلى الصّماخ حتّى يستيقظ أو ينتبه لإمساكها.

(٢) ثمّ اقتضت حكمة الخالق أن جعل ماء الأذن غاية فى المراحة فلا يُجاوزُه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن، بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة فى رجوعه.

هذا عن السّمع، أمّا «السّماع» فهو مصدر [سَمِعَ يَسْمَعُ تَسْمَعُ] ومن معانيه: * «الإدراك» يقال: «سمع الصّوت سماعا»: إذا أدركه بحاسة السّمع فهو سامع ومنه السّمع بمعنى الاستماع.

* «الإجابة» كما فى أدعية الصّلاة ومنها «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» أى أجاب من حَمِدَهُ وتقبّله منه.

* «الفهم» فيقال «سَمِعْتُ كَلَامَهُ»: إذا فهمت معنى لفظه.

* «القبول» ومنه سمع عنده إذا قبله، و[سمع القاضى البيّنة]: أى قبلها وسمع الدّعوى

ولم يردّها.

(١) انظر من أسرار القرآن للدكتور زغلول النجار [١٦٣]. (٢) الصّماخ: قناة الأذن التى تُفضى إلى طبلة، وقيل هو الأذن نفسها والجمع أصمخه مثل سلاح وأسلحة. [انظر المعجم الوجيز ص ٣٦٩].

وفرق بعض الفقهاء بين السَّماع والاستماع فقالوا:

إنَّ [الاستماع] لا يكون استماعاً إلا إذا توفّر فيه القصد. أمّا [السَّماع] فإنه قد يكون بقصد أو بدون قصد، وغالب استعمال الفقهاء للسَّماع ينصرف إلى استماع آلات الملاهي أى بالقصد^(١). ومن عبودية السَّمع:

[وجوب] الإنصات والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع علوم الإسلام والإيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلّاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصحّ قولی العلماء ومنه قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

و[يحرم] عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده، أو الشهادة على قائله، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك، وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسرّه ولا يجب أن يُطلعك عليه ما لم يكن متضمناً لحق من حقوق الله يجب القيام به، أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥].

ويحرم عليه كذلك استماع أصوات النساء اللاتي تُخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدع إليه الحاجة من شهادة، أو معاملة، أو استفتاء، أو محاكمة، أو مداواة أو نحوها، وكذلك استماع الآلات الموسيقية، ولا يجب عليه سدّ أذنيه إذا سمع الصّوت وهو لا يريد استماعه إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات، فحينئذ يجب لتجنّب سماعها وجوب سدّ الذرائع.

أمّا السَّمع [المستحب] فكاستماع المستحب من علم الدين والفقه والحديث وقراءة القرآن وذكر الله تعالى واستماع كلّ ما يحبه الله وليس بفرض كما في قوله جلّ شأنه ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨]. و[المكروه]: عكسه وهو استماع كلّ ما يكره ولا يعاقب عليه.

وماذا عن الزحف السماعي الجديد للموسيقى والغناء؟

لاشكّ أنّ عبودية السَّماع حلالها وحرامها في زماننا الحاضر ترتبط ارتباطاً مباشراً بما يُعانيه المجتمع المسلم من غوغائية جديدة تمثّلت في هذا المدّ الغزير من الموسيقى والغناء، تلك التي يعتبرها أصحاب التّوجهات العلمانيّة في المجتمع الليبرالي من العوامل المؤثرة للمحاق بتقدّمية الغرب وازدهاره.

وتتأكد دلالة ذلك من خلال ما تقدّمه الإذاعات المسموعة والمتخصّصة من الأغاني المبتذلة التي لا تتحدّث إلا عن الحبّ الضائع بين الحبيبين، أو التشوّف لسرعة اللقاء بعد الهجر

(١) انظر الموسوعة الفقهيّة [٤/ ٨٥].

والخصام، أما عن الشائعات الرثية فحدث ولا حرج عن تلك اللقطات التي لا تقابل إلا بالخجل الذي يتوارى خلفه حياء البنات والأمهات لما تحمله البومات الأغاني المصورة أو قُل [الهياطة] تلك التي تحمل الدعوة الصريحة إلى الفسق والفجور.

والأئمة الأربعة على أن الغناء فسوق وعصيان، ولما سئل مالك رحمه الله عما يرخّص فيه أهل المدينة من الغناء قال [إنما يفعله عندنا الفساق]. ومذهب أبو حنيفة رحمه الله في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالزمار والدّف، وصرّحوا بأنها معصية توجب الفسق وتردّه به الشهادة. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا [إن السماع فسق والتلذذ به كفر] وهذا لفظهم، أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال في كتاب أدب القضاء [إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه تردّد شهادته].

ثم يأتي [الإمام الغزالي] في الإحياء بعلّة تحريم الغناء عندما يتمثّل المرء في نفسه حال الاستماع صورة لامرأة لا يحلّ النظر إليها، وكان ينزل ما يسمع على ما تمثّل في نفسه من هيأ بها فهو حرام، فإذا كان المغني امرأة لا يحلّ النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها فهو حرام، والمستمع في ذلك شريك القائل لمشاركته هواه ومجالسته إياه ووقوعه في درب تصورات عَمَّا نهى عنه رسول الله ﷺ، وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها، فلا يجوز وصف المرأة بين يدي الرجال بحال ^(١). وتحدّث الإمام النووي في شرح المهذب عن المنفعة المحرّمة من الغناء فتضمّن قوله أموراً:

(أحدها) أن منفعة الغناء بمجرّده منفعة محرّمة. (الثاني) أن الاستحجار عليه باطل. (الثالث) أن أكل المال به أكل بالباطل بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم، (الرابع) أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك، فإنّه بذل ماله في مقابلة محرّم. (الخامس) أن الزمر حرام ^(٢). و«الزمر»: الغناء باستخدام الآلة.

وفي قول الله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَلِيلِ لِئَصْلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُبْعَثَ عَلَيْهِمْ وَيَتَّخِذُوا هُزُوًا﴾ لقمان [٦٠]. قال ابن مسعود وهو والله الغناء ^(٣). وفي تفسيرها قال ابن عباس رضي الله عنه [هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهاراً] ^(٤). ويدخل في هذا كلّ من اختار اللهو والغناء والمزامر والمعاظف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فإن لفظ الشراء يُذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن، ويدلّ على هذا ما قاله قتادة رضي الله عنه [لعله أن يكون قد أنفق ماله] ^(٥).

(١) انظر كتاب إحياء علوم الدين [ج ٣ ص ٢٤٣]. (٢) انظر إغاثة اللهفان [ص ٢٢٢]. (٣) أخرجه الحاكم [٣٥٩٣] واللقه الذهبي في التلخيص صحيح. (٤) انظر إغاثة اللهفان [ص ٢٣٩]. (٥) أخرجه الطبري في تفسيره [٦١/٢٩] وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور [١٥٩/٥].

وأما غناء القنينات فذلك أشد ما في الباب وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه ومنه ما روى أن النبي ﷺ قال «مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى قِنَةٍ صَبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنَكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١). والقينة هي الغنية وجمعها قينات تلك التي أصبحت الآن مجمعا للإثم والفجور.

وجاء في بيان تحريم رسول الله ﷺ الصريح لآلات اللهو والمعارف ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي مالك أن رسول الله ﷺ قال «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْخَمْرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ - إِلَى أَنْ قَالَ - فَيَبْتَغِيَهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قُرَّةَ وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢). ووجه الدلالة منه أن المعارف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحزن.

كما روى ابن ماجه في سننه عن أبي مالك أن رسول الله ﷺ قال «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْمَغْنِيَّاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقُرَّةَ وَالْخَنَازِيرَ»^(٣). وقد توعد نبي الله ﷺ مستحلي المعارف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسحهم قررة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد منها قسط في الذم والوعيد، ويتأيد هذا بما روى عن عائشة من قوله ﷺ «يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهَلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ»^(٤).

ولقد أخبر النبي الكريم ﷺ أن بعض العصاة من هذه الأمة سيترسمون خطي أهل الكفر في فسقهم شبرا بشبر ويتبعونهم في مجورهم ذراعا بذراع، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في كثير من الروايات منها قوله ﷺ من حديث أبي هريرة «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخَذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَارِسَ وَالرُّومَ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أَوْلَئِكَ»^(٥). وقوله ﷺ من حديث أبي سعيد «لَتَقْتَبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جَعْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟»^(٦).

وقوله «سَنَنَ»: أي طريق الذين قبلكم من اليهود والنصارى، والمراد بالشبر والذراع التمثيل بشدة الموافقة لهم في المعاصي والمخالفات، والذي يظهر أن التخصيص إنما وقع

(١) أخرجه ابن عساکر من حديث أنس كما في كنز العمال [٤٠٦٩٩]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٥٩٠] ووصله ابن حبان [٦٧٥٤] والطبرانی [٣٤١٧]. (٣) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٢٩٣] وأورده في المشكاة [٤٢٩٢] وابن حبان [٦٧٥٨]. (٤) أخرجه في صحيح الجامع [٨١٥٦] وأورده في الصحيحة [٩٨٧] والروض النضر [٣٩٤/٢]. (٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٣١٩]. (٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٣٢٠] ومسلم [٢٩٦٩] وابن ماجه [٣٢٤٣].

«الْجَحْرِ الضَّبُّ» لشدة ضيقه وردائه، ومع ذلك فإنهم لاقتنائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم [١].

ولقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة حتى عوقب العصاة منها بما عوقب به اليهود من مسخ وغضب، وذلك مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب المعازف والغناء والرقص والجنون وشاربي الخمر ومن ذلك :

* وقوله ﷺ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه «لَيَبْيِتنَ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلِ نَهْوَ وَلَعِبٍ ثُمَّ لَيُصْبِحُنَّ قُرْدَةً وَخَنَازِيرَ» [٢].

* وقوله ﷺ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه «فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَنَسْخٌ وَقَذْفٌ، إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَارِيفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ» [٣].

ومعنى «المسخ» في الأحاديث [أن القلب إذا اتصف بالكر والخديعة والفسق وانصبغ بذلك صبغاً تاماً، صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف به من القردة والخنازير وغيرهما، ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدواً خفياً، ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهراً على الوجه، ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة كما قلب الهينة الباطنة، ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخاً من صور الحيوانات التي تخلقوا بأخلاقها في الباطن.

فقل أن ترى مختالاً مكافراً مخادعاً إلا على وجهه مسخة قرد، وقل أن ترى رافضياً إلا على وجهه مسخة خنزير، وقل أن ترى شرها نهما نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة كلب، فالظاهر مرتبط بالباطن أقوى ارتباط، فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة.

ولهذا خوف النبي ﷺ من سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار لشابهته للحمار في الباطن، فإن لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاحه وعلان أجره، فإنه لا يسلم قبله، فهو شبيه بالحمار في البلادة وعدم الفطنة، فإذا عرف هذا فاحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث فهم أسرع الناس مسخاً قردة وخنازير لشابهتهم لهم في الباطن، وعقوبات الله جارية على وفق حكمته وعدله [٤].

(٢) عبودية النظر

النظر إلى الشيء بإبصاره وتأمله بالعين، من نظر ينظر نظراً فهو : ناظر. ومنه قول الله تعالى ﴿وَجُودَ يُؤْمِرُ نَاطِرَةً﴾ [١] إلى ربيها ناظرة [القيامة: ٢٣-٢٢]. والنظر في اللغة طلب ظهور الشيء بحاسة البصر أو غيرها من الحواس، كما يقال لمعان منها [الاعتبار والرؤية،

(١) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٥٧٤]. (٢) أورده في صحيح الجامع [٥٣٥٤] والصحيحة [١٦٠٤].

(٣) أورده في صحيح الجامع [٤٢٧٣] والصحيحة [٢٢٠٣]. (٤) انظر إغاثة اللهفان [ص ٢٥٧].

والتنظر: تقليب العين حيال المكان المرئى طلباً لرؤيته، والرؤية هي إدراك المرئى^(١).
 أما البصر [فهو القوة المودعة في العَصَبَيْنِ الخَوْفَيْنِ اللّذين يلتقيان ثم يفترقان فتتأذى
 إلى العين بها الأضواء والألوان والأشكال. يقال: أبصرته بالعين إبصاراً، وبصرت بالشيء
 بالضم^(٢)]. كما يطلق البصر مجازاً على الإدراك للمعنويات، كما يطلق على العين ذاتها
 لأنها محل الإبصار ومنه «البصيرة» وهي قوة الإدراك والحجة والفطنة وجمعها «بصائر».
 والبصر ضد العمى وهو في اللغة ذهاب البصر كله، يقال «عمى يعمى عمى فهو
 أعمى»: إذا فقد بصره فلا يرى شيئاً، والأنثى عمياء، ولا يقع هذا النعت على العين
 الواحدة لأن المعنى يقع عليهما جميعاً، كما يطلق على «فقد البصيرة». يقال «عمى
 فلان عن رُشدِه وعمى عن طريقه». ومن ذلك قول الله تعالى ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
 وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦؛ (٣)].

ومن حكمة الله تعالى في الخلق أن جعل البصر في مُقدِّمة الرأس ليكون كالطليعة
 والحرس الكاشف للبدن، ورُكِبَ كل عين من طبقات لكل طبقة منها وصف ومقدار ومنفعة
 مخصوصة، لو فقدت طبقة منها أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار، ثم
 جعل سبحانه في داخل العين خلقاً عجيباً وهي مقلَّتُهُمَا التي تجمع بين السواد والبياض.
 فبقدر العدسة يُبصر المرء به ما بين المشرق والمغرب، وجعله من العين بمنزلة القلب من
 الأعضاء، فهو ملكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدَم له وحُجَابٌ وحرَّاس،
 ثم جعل ماء العينين ملءاً لحفظها فإنها شحمة قابلة للفساد، فكانت ملوحة مائها
 صيانة لها وحفظاً فتبارك الله أحسن الخالقين.

تكوين حاسة الإبصار في الإنسان

ثم انظر إلى إبداع الله تعالى في خلقه عندما تبدأ حوصلة الإبصار في التخلُّق في
 نهاية الأسبوع الثالث من عمر الجنين كامتداد صغير من مُقدِّمة المخ، ثم تنفصل عنها في
 الأسبوع الرابع حين تظهر عدسة العين في أواخر الأسبوع الرابع وأوائل الخامس، وفي
 الأسبوع الخامس تأخذ شكل مخروط وتنصل مباشرة بعصب الإبصار.

وتشمل الطبقة الخارجيّة كلا من قرنية العين والجسم الهدبي، وتفقد خلايا عدسة العين
 أنويتها لتصبح كاملة الشفافية، ويظهر كل من الصلبة والقرنية ومشيمة العين والجفون
 ورموش العين والمتحمة في الأسبوع السابع من عمر الجنين، كما تتكوّن الغُدَدُ الدمعية بالأنف.
 الأسبوع التاسع كامتداد من المتحمة تفتح عليها وتصب في القناة الدمعية بالأنف.

(١) انظر معجم المصطلحات الفقهيّة [ج ٣ ص ٤٢٦]. (٢) انظر النهاية [١/ ١٣١] وأساس البلاغة
 [ص ٤١]. (٣) انظر الموسوعة الفقهيّة [٢٩٦/ ٣٠].

أما الجفون فإنها لا تُشَقَّ إلا في الشهر السابع من عمر الجنين بينما تكون قد اكتملت والتصقت في الشهر الثالث، وتكون شبكية العين قد نمت إلى أربع طبقات وتُستكمل إلى تسع بتمام الشهر السابع، ويكون العصب البصري قد تصالب في مساره حتى يصل إلى مؤخرة المخ، فنانظر كيف أبدع الله خلق هذا الإنسان على هذا النسق البديع وجعل له السمع والبصر والفؤاد فكانت من أعظم نعمه عليه ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾.

ثم انظر كيف أبدع الخالق سُبحانه شكل العينين وهيتهما ومقدارهما ثم جعلهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة، فهما يتلقيان عن العينين الأذى والقذا والغبار ويكناهنهما من البارد والحار المؤذنين، ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة، ثم أودعهما ذلك النور الباهر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض، وقد أودع الخالق جل شأنه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها^(١) فهنا ﴿خَلَقَ اللَّهُ قَارُونَ مَادًّا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

ولذلك كان من [الواجب] في عبودية هذا الخلق العظيم النظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك، أما [الحرام فيه] النظر إلى الأجنبية بشهوة مطلقا وبغيرها إلا الحاجة، كنظر الخاطب والشاهد والحاكم والطبيب وذوى الحرم.

كما يستحب عند أهل العلم النظر في كتب العلم والدين والتي يزداد بها المسلم إيمانا وعلمًا، والنظر في المصحف ووجوه العلماء والصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته، و[المكروه عندهم] فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فإن له فضولا كما للسان فضولا، وكم قاد فضولهما إلى فضول عزّ التخلص منه وأعبى دواؤه. أما [المباح] فالنظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. وأما [الحرام] منه فالنظر إلى العورات وهي قسمان:

✽ عورة وراء الثياب.

✽ وعورة وراء الأبواب.

ولقد جاء تحريم النظر إلى [عورة ما وراء الثياب] قاطعا كما في قوله ﷺ «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ»^(٢). وأما ضبط العورة في حق الأجانب فإن عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، وأما نظر الرجل

(١) انظر مفتاح دار السعادة [ج ١ ص ١٨٩]. (٢) أخرجه مسلم [٣٣٨] والترمذي [٢٧٩٣].

إلى المرأة فحرام فى كل شىء من بدنھا .

وكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شىء من بدنھ سواء كان نظره أو نظرها بشهوة أم بغيرھا وهذا التحريم فى حق غير الأزواج . [أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعھا إلا الفرج نفسه ، فإنه يكره النظر إليه من غير حاجة وليس بحرام^(١)] .

أما لو نظر فى العورة التى [وراء الأبواب] فرماھ صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شىء وذهبت ههنا بنص رسول الله ﷺ فى الحديث «مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُسُوا عَيْنَهُ»^(٢) . وعند أبى داود «فَفَقُسُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ» . وهذا إذا لم يكن للنظر سبب يباح النظر لأجله كعورة له هناك ينظرھا أو ربية هو مأمور أو ماذون له فى الاطلاع عليها .

(٣) عبودية التذوق

التذوق من «ذاق الطعام» : اختبر طعمه . وذاق الشئ : جر به واختبره فهو ذائق وذواق أى جيد التذوق ، وهو [حاسة تميز بها خواص الأجسام الطعمية بواسطة الجهاز الحسى فى الفم ومركزه اللسان ومنه : تذوق طعام الشئ^(٣)] . ثم تأتى الإشارة إلى التذوق المعنوى وهى حاسة يصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر فى أثر من الآثار أو أمر من الأمور ومن ذلك قولهم [أَذَاقَهُ اللَّهُ الْخَوْفَ] : أى أنزله به ومن ذلك قوله تعالى ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ [النحل : ١١٢] .

وسبحان من جعل الفم فى أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات التذوق والكلام وآلات الطعن والقطع ما يبهز العقول عجائبه ، فجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعم الأشياء على ما هى عليه ، إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالتها إلى طبيعته ، كما أن من عرض لفمه المرأة استمر طعم الأشياء التى ليست بمرة على ذات المرأة كما قيل^(٤) :

وَمَنْ يَلِكْ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ * يَجِدُ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزَّلَالَا

[وواجب] فى التذوق تناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه خشية الموت ، فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه ، ومن اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار . ومن هذا : تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك على أصح القولين .

والتذوق [الحرام] فكنتذوق الخمر والسّموم القاتلة ، والتذوق [الممنوع] منه للصوم [الواجب ، أما [المكروه] كنتذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة ، وتذوق طعام الفجأة وهو

(١) انظر نووى مسلم ج ٢ ص ٢٦٦ . (٢) أخرجه مسلم (٢١٥٨) وأبو داود (٥١٧٢) . (٣) انظر المعجم العربى الأساسى (ص ٤٩٠) . (٤) انظر مفتاح دار السعادة [ج ١ ص ١٩١] .

الطعام الذى تفجأ أكله ولم يرد أن يدعوك إليه ، كأكَل أطعمة المرائين فى الولائم وغيرها والدعوات ونحوها .

ومن التذوق [المستحب] أكل ما يُعينك على طاعة الله عزّ وجلّ كما أذن الله فيه ، والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه ، والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها والمستحب ، أمّا التذوق [المباح] فهو ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان .

(٤) عبودية الشّم

والأنف هو الجارحة التى أودع الله فيها حاسة الشّم التى تُدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنّافعة والضّارة ، وليستشبق به الهواء فيوصله إلى القلب ليروح به ، واقتضت حكمته سبحانه أن جعل أعلى الأنف أدقّ من أسفله ، لأنّ أسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ، وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجرى مجرى تعدّد العينين فى المنفعة وهو واحد ولم يكن عضوين كالأذنين والعينين اللّتين اقتضت الحكمة تعدّدهما ، فإنّه ربّما أصيبت إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها ، فتكون الأخرى سالمة فلا تعطل منفعة هذا الحسّ جملة ، فتبارك من قدر فأبدع وخلق فسوى ^(١) .

أمّا تعلق العبوديّات الخمس بحاسة الشّم فمنه :

(١) الشّم [الواجب] وهو كلّ شّم تعيّن طريقا للتمييز بين الحلال والحرام كالشّم الذى تعلّم به خبائث العين أو طيبها ، وهل هى سمّ قاتل أو لا مضرة فيه ، أو يميّز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك .

(٢) أمّا الشّم [الحرام] فهو المتعمّد لشّم الطيب فى الإحرام وشّم الطيب المسروق والمفصوب ، وتعتمد شّم الطيب من النساء الأجنيّات خشية الافتتان بما وراءه .

(٣) أمّا [الشّم المستحب] فهو شّم ما يُعينك على طاعة الله ، ويقوى الحواسّ ويبسط النفس للعلم والعمل ، ومن هذا هدية الطيب والرياحان إذا أهديت لك ، لقوله ﷺ « مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ طِيبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ » ^(٢) .

أمّا [المكروه منه] : كشّم طيب المعاندين وأصحاب الشّبهات .
والشّم [المباح] : هو ما لا تبعة فيه ، ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له بالشرع .

(٥) عبودية اللمس

اللمس قوة مُثبتة فى جميع البدن تُدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليُوسة ونحوها عند الاتصال به . (قال) ابن دريد : أصل اللمس باليد ليعرف من الشّيء ، ثمّ كثر حتّى صار اللمس لكلّ طالب . (وقالوا) : هو إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن

(١) انظر مفتاح دار السّعادة [ج ١ ص ١٩٠] . (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٥٣] .

الطلب، وأما ما يتعلق بالأحكام الخمسة بهذه الحاسة : فاللمس [الواجب] كلمس الزوجة حين يجب جماعها. و[المستحب] إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله. و[المكروه] لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه.

ومن هذا [المكروه] أيضا لمس بدن الميت لغير غاسله لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة حتى تكثر ما له، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسله في قميصه في أحد القولين، ولمس فخذ الرجل إذا قلنا : أنها عورة. و(المباح) : ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية.

و[الحرام] منه : لمس ما لا يحل من الأجنيات، وإذا كان الإسلام يطارد الحرام أينما وجد ويترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه، فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس، ويفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشيطان، من أجل ذلك توعد الله تعالى من يفعل ذلك بصارم عقابه وشديد عذابه، فجاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «لأن يظعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»^(١). وإذا كان هذا في مجرد المس بغير شهوة فما بالك بما فوقه !.

والشاهد على ذلك قوله ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «واليد زناها البطش». فمن تساهل في مصافحة النساء واحتج بطهارة قلبه وسلامة نيته، وأنه لا يتأثر بذلك فإنه ينادى على نفسه بنقص الرجولة، وأنه كاذب في دعواه الطهارة والسلامة، وهذا أظهر ولد آدم ﷺ وأخوفهم لربه تعالى يقول «لا أمس أيدي النساء»^(٢). وفي رواية «إني لأصافح النساء»^(٣). وجاء عند أحمد باللفظ «إني لست أصافح النساء»^(٤).

ويمتنع رسول الله ﷺ عن مصافحة النساء حتى في وقت البيعة الذي يقتضى المصافحة، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع الشهوة الغالبة والفتنة غير المأمونة والشيطان الذي يجري فيهم مجرى الدم من العروق !. وقد قالت عائشة «ولاً والله ما مس يد ﷺ يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله : يايعتلك على ذلك»^(٥). وجاء عند الترمذى «ما مس يد رسول الله ﷺ يد امرأة إلا امرأة يملكها»^(٦).

(١) رواه الطبراني والبيهقي وأورده المنذرى في الترغيب [٣/ ٣٩ رقم ١٦] وقال «رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح». وه المخطئ : هو ما يخاط به كالإبرة والمسلّة وغيرهما.

(٢) رواه الطبراني في الأوسط كما في صحيح الجامع [رقم ٧٠٥٤].

(٣) رواه مالك في الموطأ [٢/ ٩٨٢] وابن ماجه [٢٣٤١].

(٤) رواه أحمد بإسناد حسن [٧٤٦٦].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٨٩١] ومسلم [١٨٦٦].

(٦) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٣٠٦] وأبو داود [٢٩٤١] وابن ماجه [٢٣٤٢].

(٦) عبودية اليدين

من أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه التي فيها من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضها، إذ لو فكر في نفسه لجزه ورده ما يعلم من عجائب خلقها عن كفه، ومنه قول الله تعالى ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾. ومن الخلق المبهير في الإنسان هاتان اليدان اللتان هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه ومعاده:

✽ فتوَلَّهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه، وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط، وقسم فيه الأصابع الخمس كل إصبع بثلاث أنامل والإبهام باثنتين.

✽ ثم وضع الأصابع الأربعة في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع، فجاءت على أحسن هيئة صلت بها للقبض والبسط ومباشرة الأعمال.

✽ ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بعميق أفكارهم هيئة أخرى لتلك الأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا، فتبارك من شاء لسواها وجعلها قطعة واحدة فلم يتمكن العبد بذلك من قضاء مصالحه وإنجاز مطلباته.

✽ ولو بسط المرء أصابعه لكانت طبقاً يضع عليه ما يريد، وإن ضمها وقبضها كانت آلة للدفاع عن النفس، وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله. ثم ركب الأظفار على رؤوسها زينة لها وعمادا وقاية، وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع وجعلها سلاحا لغيره، فسبحان من خلق قصور وقضى فقدر.

ويطلق مسمى اليد على ما بين المنكب إلى أطراف الأصابع، وقد يفصل كل عضو منها فيقع تحت اسم خاص به كالعضد والذراع والرسغ والكف والأصابع، فاسم اليد يشتمل على هذه الأشياء كلها، وإنما يترك العموم في الأشياء ويصار إلى الخصوص بدليل [١].

واليد من كل شيء «مقبضة». واستعيرت اليد للتعمة والإحسان ف قيل «يديت إليه» أي أسديت إليه. ومنه قوله ﷺ «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». أي المعطية خير من الأخذة. كما استعيرت للتدليل على عمل الإنسان من خير أو شر من قول الله تعالى ﴿وَذَلِكَ بِمَا قَنَئْتُمُ أَنْبِيَاكُمْ﴾. وتجمع اليد على أياد وأيد وقيل: «يَدَيَّ» ويعبر بها عن الملك فيقال: هو في يدي أي ملكي وحوزتي. ويد مغلولة: عبارة عن إمساكها ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ﴾ [الإسراء: ٢٩].

ومن أحكام العبودية لهذه الجارحة التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله، وهو أمر واجب وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف، والصحيح وجوبه ليمكّنه من أداء دينه.

(١) انظر المصباح المنير [ص ٦٨٠].

ومن [البطش الواجب]: إغانة المضطر ورمى الجمار ومباشرة الوضوء والتيمم.

أما [الحرام] فقتل النفس التي حرم الله قتلها، ونهب المال المعصوم، وضرب ما لا يحل ضربه ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالترد، أو ما هو أشد تحريماً منه عند أهل المدينة كالشطرنج أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره أو دونه عند بعضهم، ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاً إلا مقروناً بردها، وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر، والقذف والتشهير بالنساء الأجانب، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولا سيما إن كسبت عليه مالا ومن ذلك قول الله تعالى ﴿وَقِيلَ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقِيلَ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩].

أما [المكروه]: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابته ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة.

[والمستحب] ككتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده: بأن يعين صناعاً أو يصنع لأخرق أو يفرغ من دلو له في دلو للمستقى أو يحمل له على دابته، أو يسكها حتى يحمل عليها، أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك، ومنه لمس الركن بيده في الطواف وفي تقبيله بعد اللمس قولان.

أما [المباح]: فهو ما لا مضرة فيه ولا ثواب.

(٧) عبودية القدم

القدم مؤنثة وتذكر وجمعها: أقدام، وهي ما يبطأ الأرض من رجل الإنسان، وأشير إلى تسميتها في قوله تعالى ﴿قَتَلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ [٩٤: النحل]. وفيه استعارة إلى مستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه، لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر، والعرب تقول للساقط في ورطة: زلت قدمه. ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال: ١١]. وهو عائد على ربط القلوب فيكون تثبيت الأقدام هو النصر والمعونة في موطن الحرب والجهاد ومنه قول الله تعالى ﴿وَنَسَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكُنْتَ الْأَوَّلَ آمَنًا﴾ [البقرة: ٢٥٠].

ثم يأتي قوله تعالى ﴿وَنُفِخَ الْكُفْيُ ۖ آمَنُوا أَلَمْ لَهُمْ قَدَمٌ صَبَقَتْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢]. كناية عن السعي في العمل الصالح فكنتي عنه بالقدم كما يكتنى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان.

أما الرجل وجمعها أرجل [مؤنثة] فهي من أصل الفخذ إلى القدم. وقد جاء في القرآن ﴿وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَتَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]. وقوله تعالى ﴿وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

كَأَنَّهُمْ يَكْسِبُونَ» [يس: ٦٥]. ومنها: رَجُلٌ وَتَرَجُلٌ: مشى على رجله ولم يركب من قول الله تعالى ﴿فَإِنْ جِئْتُمْ فَرجُلًا أَوْ رُجُلًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]. و[الرجال] جمع راجل أو رَجُلٌ من قولهم: رَجُلُ الْإِنْسَانِ يَرْجُلُ رَجُلًا إذا عدم وسيلة الانتقال ومشى على قدميه فهو رَجُلٌ ورجُلٌ.

و[الواجب] في عبودية القدم المشى إلى الجمعة والجماعات في أصح القولين للأدلة الكثيرة، والمشى حول البيت للطواف الواجب، والسعى بين الصفا والمروة بنفسه أو وسيلته، والمشى إلى حكم الله ورسوله إذا دُعي إليه، والمشى إلى برِّ والديه وصلة رحمته، والمشى إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلُّمه، والمشى إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر، أما [الحرام]: فالمشى إلى معصية الله تعالى ومخالفة أمره وهو من رَجُلِ الشَّيْطَانِ لقوله سبحانه ﴿وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بَغْيُكَ وَرَجُلُكَ﴾ [الإسراء: ٦٤]. وفي تفسيره (قال) مقاتل: [استعن عليهم برُكبان جنلك ومُشاتهم، فكل ركب أو ماش في معصية الله تعالى فهو من جند إبليس^(١)].

(الباب الثالث)

من مفسدات القلب

الفساد التَّلَفُ وَالْعَطَبُ من [أَفْسَدَ الشَّيْءَ يُفْسِدُهُ إِفْسَادًا]: جعله فاسداً، ومنه فسدت الأمور: اضطربت وأدركها الخلل. وجاء في التنزيل ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾. أي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين الشركاء، ومن المفسدة الضَّرَرُ ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تَحْضُرْ فِي الْأَرْضِ مَقْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠]. والإفساد لغة ضد الإصلاح وهو جعل الشيء فاسداً خارجاً عما ينبغي أن يكون عليه، وشرعاً جعل الشيء فاسداً سواء وجد صحيحاً ثم طرأ عليه الفساد. (قال) في «الموسوعة» [أفسده أخرجهُ عن صلاحه المطلوبة وهو بهذا المعنى يكون مرادفاً للإتلاف^(٢)].

والفساد صفة تُوجب وقوع الضرر في الأفعال الصادرة عن موضع تلك الصفة، ولما كان الأثر الخاص [بالقلب] هو معرفة الله تعالى وذكره وتوحيده وتحقيق العبودية الخالصة لها.

فإذا وقع في القلب من الصفات ما صار مانعاً من هذه الآثار كانت تلك الصفات أمراضاً مفسدة للقلب والبدن في وقت واحد، وعندما يلتزم المسلم طريق الحق فإن الشيطان اللعين يترصد كقاطع الطريق الذي يفسد عليه حياته، فيبتليه بأمراض تقطع

(١) انظر مدارج السالكين لابن القيم [ج ١ ص ١٢٢].

(٢) انظر الموسوعة الفقهية ١/ ١٨٠.

عن قلبه محبة الله تعالى والأنس به، وتحول بينه وبين ذكر ربه سبحانه، وتعوقة عن الطاعات، وتحدث له عللاً إن لم يتداركها المرء فإنها تفسد قلبه .
[ومن هذه الأمراض]:

(أولاً) - كثرة الاختلاط

الاختلاط من خلط الشيء بالشيء خلطاً: أى ضمّه إليه، وخلط القوم مخالطة: أى داخلهم. وخلطه خلطاً: مازجه. وخلطه الداء: خامره. [يقال: رجل خليط إذا اختلط بالناس كثيراً والجمع: الخلطاء مثل شريف وشرفاء. والخلطة: الاختلاط، والخلطة: العشرة. ومن هنا قال ابن فارس: الخليط المجاور والخليط الشريك^(١)].

وتكمن خطورة الاختلاط الذي يخشاه الإسلام على دين المرء في أمرين:
(الأول) المعاناة من رفقة قُرناء السوء التي تُشتت فكر المرء في أودية الرغبات والمطالب، وتُخضع النفس للإرادات الباطلة والأهواء، فلا يجنى من هذه الرفقة إلا الضياع والهوان.

(الثاني) امتلاء القلب من حقد الناس وفتنهم ومشاكلهم حتى يسود فلا يجلب ذلك إلا العداوة والبغضاء.

فكم جلبت خلطة الناس من نعمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على - أبى طالب - عند الوفاة أضر من قرناء السوء أمثال أبى جهل وعبد الله بن أبى أمية، فلم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة التوحيد التي توجب له سعادة الأبد! يقول له النبي ﷺ: «يَا عِمْرُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». فتقول رفقة السوء: «يَا أَبَا طَالِبٍ أَتُرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ^(٢)». ومات الرجل على غير الإسلام حتى قال النبي ﷺ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلَ فِي ضَحَضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبِيهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعُهُ^(٣)».

والإعراض عن أهل الباطل واعتزالهم أمر يدعو القرآن إليه ويحض عليه كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ﴾ [الأنعام: ٦٨]. وفيه دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل.

كما حجب القرآن الكريم العزلة للمسلم عند فساد الناس والزمان وعند الخوف من الفتنة في الدين والوقوع في الحرام والشبهات فقال تعالى: ﴿فَقَرِّءُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ

(١) انظر الموسوعة الفقهية [٢٨٩/٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٤] وافقه البخاري [١٣٦٠].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٠] وافقه البخاري [٦٢٠٨].

مِنْهُ تَذِيرٌ مُبِينٌ» (الذاريات: ٥٠). وقال تعالى ﴿وَلَا تَرْسَخُوا إِلَى الْبَيْنِ ظَلِمُوا فَتَمَسْكُمُ النَّارُ﴾ [هود: ١١٣]. والركون السكون إلى الشيء والرضا به والطمأنينة إليه فيكون معنى الآية الكريمة: لا تؤدوهم ولا تطيعوهم ولا تميلوا إليهم.

وعن تغير الأحوال في آخر الزمان يروي ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ، يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ أَقِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ النَّافِثُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ»^(١). و[الرُّوَيْبِضَةُ]: تصغير رابضة وهو العاجز الذي لم يبحث عن معالي الأمور وقعد عن طلبها.

ويُروى عن عبد الله بن عمرو «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُفَاةٍ مِنَ النَّاسِ؟» قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا مَرَجْتَ عَهْدَهُمْ وَأَمَانَتَهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ. قَالَ: قُلْتُ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَتَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَخَذَ مَا تَعْرِفُ وَدَعَا مَا تَنْكُرُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّتِكَ وَإِيَّاكَ وَعَوَامِهِمْ»^(٢). وجاءت الرواية عند أبي داود بلفظ «فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ الْزَمْ بَيْتَكَ، وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعَا مَا تَنْكُرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ، وَدَعَا عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَةِ»^(٣).

ولقد رغب رسول الله ﷺ في العزلة لمن لم يأمن على نفسه عند الاختلاط لما رواه أبو سعيد من قوله ﷺ «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ»^(٤). ولما سئل رسول الله ﷺ عن أكمل المؤمنين إيماناً قال «الَّذِي يَجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي شَعْبٍ»^(٥) من الشعاب وقد كفى الناس شره^(٦). وفي رواية «يَتَّقِي اللَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ». وهو محمول على من لا يقدر على الجهاد فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه.

الوحدة خير من جليس السوء

وإذا كان قد جاء في الأثر الكريم «إِنَّ الْوَحْدَةَ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ»^(٧). فإن مكابدة

(١) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٢٧٧] وأورده في الصحيحة [١٨٨٧].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٦٥٠٨].

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٣٤٣] وأورده في الصحيحة [٢٠٥] وصحيح الجامع [٥٦٣].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤٩٥].

(٥) [الشعب] هو الطريق في الجبل وما اندرج بين الجبلين وسيل الماء.

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤٩٤].

(٧) أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر مرفوعاً [٥٥٤٩].

العزلة أيسر من مُدارة الخلطة، ولو لم يكن في العزلة إلا السَّلامة من الغيبة والنجاة من رؤية المنكر الذي لا يُقدَّر على إزالته لكان ذلك من أنجع الوسائل في مواجهة الفتن لقوله ﷺ عند مسلم «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ»^(١).

(قال الخطابي: [أَنَّ الْعِزْلَةَ وَالْإِخْلَاطَ يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ مُتَعَلِّقَاتِهِمَا، فَتَحْمِلُ الْأَدْلَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْخِصِّ عَلَى الْجَمْعِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدِّينِ، وَالضَّابِطُ فِيهَا أَنْ يَخَالَطَ النَّاسَ فِي الْخَيْرِ كَالْجَمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْأَعْيَادِ، وَالْحُجَّ، وَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَالْجِهَادَ، وَالنَّصِيحَةَ، وَنَصْرَةَ الْحَقِّ، وَالتَّعَاوُنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

والمطلوب إنما هو ترك فضول الصُّحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الطعام والمعاش، فيقتصر منه على ما لا بدَّ له منه، فهو أروح للبدن والقلب معا والله أعلم^(٢)].

(قال) القشيري في «الرسالة» [طريق من أثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره لا العكس، فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة «التواضع»؛ والثاني شهوده منزلة له على غيره وهذه صفة «التكبر»]. أمَّا فضل الاختلاط بالناس فإنه يتحقق بمشاهد الخير ومجالس العلم والذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنازتهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، ويقوم ذلك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع النفس عن الإيذاء والصبر على الأذى، وحسبنا ما جاء عن نبينا الأكرم ﷺ في استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء من رواية أبي موسى رضي الله عنه:

«إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يُحَذِّبَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً»^(٣). وفي الحديث:

١ - إرشاد إلى الرغبة في صحبة العلماء ومجالستهم فإنها تنفع في الدنيا والآخرة، والحث على مصاحبة أهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، وهو اختيار الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه العظام.

٢ - وينهي كذلك عن مجالسة الأشرار وأهل البدع ومن يفتاب الناس أو يكثر فجوره وشره ونحو ذلك من الأخلاق المذمومة، وقد جاء قوله ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»^(٤). ويعنى قوله «عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ»:

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩٦٥] وأحمد [١٥٢٩].

(٢) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ٣٤٠].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩٢٨].

(٤) حديث حسن أخرجه أبو داود [٤٨٣٣] والترمذي [٢٣٧٨].

أنه على عادة صاحبه وطريقته وسيرته فليتأمل وليتدبر من يخالل، فمن رضى دينه وخلقه خالته وصادقه، ومن لا تجنبه فإن الطباع سارقة.

وإذا كان الإنسان بطبعه يتأثر بالحيوان الذى يتعامل معه فإنه يتأثر كذلك بطباع من يجالس ويؤانس ويؤاكله إذا توحّدت التوجّهات والإرادات والأمزجة وليس أدلّ على ذلك مما رواه الشيخان من حديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء فى أهل الخيل والإبل، والفدائين أهل الوبر والسكنة فى أهل الغنم»^(٤). وهالفدائين هم الأعراب أهل الحفاء من رعاة الإبل الذين يعيشون بالبادية. وهم الذين تملأوا أصواتهم فى إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك.

[ووجه ذمهم] شغلهم بما هم فيه عن أمر دينهم، أما ذكره الجمل والفرس فى الحديث فإنهما يمشيان رافعى رؤوسهما إلى أعلى فيؤثر ذلك فى صاحبه كبراً وعجباً. والشاة ساكنة متواضعة خافضة الرأس لأسفل بحثاً عن طعامها حتى سميت [بالحيوانات الكانسة]، فيؤثر ذلك فى صاحبها سكوناً وتواضعاً، يتبين من كل ما سبق أن المجلس يتأثر بجليسه فإذا كان المجلس سيئاً كان خطراً على جليسه، وخطر جلساء السوء متنوع ومتعدد الصور ومنها:

(١) أن جلساء السوء يزينون لك الباطل ويحبّونه إليك وتدبر فى ذلك قوله تعالى ﴿وَسَدَّكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجِيٍّ عَدُوًّا شَيطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١٢٢]. فهذا المجلس السوء يوحى إلى جليسه زخرف القول، فيسمي له الأشياء بغير مسمياتها الصحيحة.

(٢) أن جلساء السوء يصرفونك عن الخير ويؤذونك فيه ويؤخذ هذا من قوله تعالى ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا حِلَلَكُمْ بِعَوثِكُمْ أَلِفَتَةً وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ٤٧].

(٣) أن جلساء السوء يفرّون بجلساتهم ويمنونهم الأمانى الخادعة الكاذبة ودليل ذلك قوله تعالى ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [العنكبوت: ١٢].

(٤) أن جلساء السوء يحبّون لجلساتهم الزيف والغواية والفسوق والضلال ودليل ذلك قول الله تعالى ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٢٧]. فمن أراد لنفسه النجاة ولأهله السلامة من الفتى فلا يجالس أهل الفواحش والشهوات ولا أهل البدع والتفاق، لأنهم يريدون أن يميل معهم عن الحق ميلاً عظيماً.

(٥) أن مجالسة أهل السوء لا ثمرة لها إلا التلاعن والشاغص والتخلي يوم القيامة كما في قوله تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا دَارَ سُرُورًا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِجْنَهُنَّ لَأَوْلَهُنَّ رَيْنًا هُنَّ لَا يَأْكُلْنَ مِنَّا شَيْئًا وَلَا يَضِيقُنَّ مِنَّا النَّارَ﴾ [الأعراف: ٣٨]. كما أن معرفة قراء السوء لا تقوم إلا على العداوة والبغضاء كنتاج حتمى كما في قوله تعالى ﴿لَا إِخْلَافَ يَوْمَئِذٍ بِمَعْشِرِهَا يَبْغِضُ عَدُوًّا إِلَّا الْمُنَافِقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

وجلس السوء قد يكون إنسانا شاخصاً، وقد يكون كتابا نافها مشحونا بالثرهات والضلالات وداعيا للبدع والشكرات، وقد يكون مجلة أو جريدة حوت تلك الصور الماحجة الخلية وتضمنت المقالات العارية الفاضحة، وقد يكون برنامجا نافها يعرض تلك القاذورات عن طريق الأرضيات أو الفضائيات، والجلوس مع كل هذه الأشياء السيئة السمعة إما أن يحرق القلب وأولها [ثوب التقوى] وإما أن تجد منه ريحا خبيثة كما جاء الخبر بذلك من سيد الأصفياء وقدة الأتقياء محمد ﷺ.

(ثانيا) - التمنى

التمنى نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل ويدخل فيه عند الجمهور الغبطة وهى أن يتمنى الرجل أن يكون له مثل حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله، وهو المقصود من قوله ﷺ «لَا تَحَاسَدْ إِلَّا فِي الثَّنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفَقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ»^(١). أى (لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة فى هذين الأمرين وهو ما يستحب من التمنى)^(٢).

وقد يتضمن التمنى معنى «الود» من [وَدَدْتُهُ وَدَادًا]: تمتنى حصول ما يودّه ويحبّه، كما في قوله ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتُلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتُلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتُلَ»^(٣). وقوله «لَوَدِدْتُ»: من الودادة وهى إرادة وقوع الشئ على وجه مخصوص يريده ومنه قول الله تعالى ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾.

و«الود»: محبة الشئ وتمنى حصوله ومنه قول الله تعالى ﴿وَدِدْتُ طَائِفَةً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَضِلُّونَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٩]. وقوله تعالى ﴿يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الدِّينِ كَثُرُوا وَغَصُّوا الرُّسُولَ لَوْ تَسَوَّغَ لَهُمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]. أى تمنا لو لم يبعثهم الله تعالى وكانت الأرض مستوية عليهم.

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٥٢٨].

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ١٥ ص ١٦٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٦] ومسلم [١٨٧٦].

أما «الأمل» فهو [رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة مال وهو قريب المعنى من التمني، وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب والتمنى بخلافه ولا ينفك الإنسان من أمل، فإن فاتته ما أمله عول على التمني، فالأمل هو إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله، فإذا فاتته تمناه^(١)].

ثم يأتي تعريف «الرجاء» بأنه تعليق القلب بمرغوب في المستقبل، والفرق بينه وبين التمني أن التمني يصاحبه الكسل ولا يسلك صاحبه طريق الجِدِّ، وضده صاحب الرجاء إذ يبعث على صالح الأمل ولولا الرجاء لما وجد العمل.

و«التلهف»: نوع من التمني يتعلق بالماضي من تلهف: حزن وتَحَسُّر، فهو تلهف وتلهفان ومنه قوله تعالى ﴿لَسَيَلًا يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٣]. وقوله تعالى ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَنْحَرَّتْنِي عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ [الزمر: ٥٦].

ويصادف التمني نوعين من الناس:

(الأول) صاحب الهمة العالية التي تحوم أمانيه وآماله حول ما قرر في قلبه من حقائق الدين وفروضه، وتصديق ذلك بالعمل الذي يقربه إلى الله تعالى ويُدنيه من جواره ويدخله في دائرة رحمته.

(الثاني) هذا المفرط في أمانيه الكاذبة الذي يعيش أوهاما يبنى عليها الآمال الكبار، ويسوف في أداء الفروض والطاعات، فهو كما يتمنى أمل الدنيا بكسبها وتحصيلها فإنه يضيّع الرغبة في أمر الآخرة بخسارتها وفواتها.

(فالأول) يعيش حقائق الإيمان ومقوماته ولا تخرج أمانيه عن دائرة الإسلام بحال.

(أما الثاني) وهو في أضغاث الأحلام يتمثل صورة مطلوباته في نفسه وقد فاز بتحقيقها والتذّ بالطفر بها، وبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فجأة فإذا يده والأرض سواء بسواء، لقد أدرك أن أمانيه ما كانت إلا خداعا وغرورا وسرابا.

وربما ينطبق على الاثنين معنى الأثر المروى عن الحسن البصري «ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما قرر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما ألهمتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل».

والحديث عن التمني ينقسم إلى قسمين:

(٤) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ٢٤٠].

(الأول) ما يستحب من التمني

وهو الأمر الذي مدحه رسول الله ﷺ وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله ودليل الجمهور في ذلك قوله ﷺ «إِنَّمَا الدُّنْيَا لَأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدُ رِزْقِهِ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ بِهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدُ رِزْقِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ ضَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَاجْرُهُمَا سَوَاءٌ»^(١).

(قال) ابن عطية: وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن، وأما إذا تمنى المرء على الله تعالى من غير أن يقرن أمنيته بشيء من عَرْضِ الدُّنْيَا فذلك جائز. ومن ذلك:

(١) تمنى رسول الله ﷺ الشهادة في سبيل الله كما في حديث أبي هريرة «لَوِدِدْتُ أَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى»^(١). وهو يدل على تمنى الخير وأفعال البر والترغيب فيها، والدعوة إليها، كما يؤكد فضل الشهادة على سائر الأعمال لأنه ﷺ تمنّاها دون غيرها وذلك لرفع درجاتها، وعظيم منزلتها، وسمو مكانتها لقوله ﷺ عند البخاري «إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ»^(٢).

(قال) النووي: [اختلف في سبب تسميته «شهيذا» فقيل لأنه حي ولأن روحه شهدت وحضرت دار السلام، وأرواح غيره إنما تشهد بها يوم القيامة، وأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل لأنه شهد عند خروج روحه ما أعدّه الله تعالى له من الثواب والكرامة]^(٣).

(٢) وقوله ﷺ «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدِ ذَهَبًا، مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْضِدُهُ لِدِينِي»^(٤). وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الخير، وأن النبي ﷺ كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا بحيث أنه لا يحب أن يبقى بيده شيء إلا لإنفاقه فيما يستحقه، وفيه جواز استعمال «لو» عند تمنى الخير.

(٣) وتمنى ﷺ في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهدى وكان قد قرّن لقوله من حديث جابر ~~رضي الله عنه~~ «إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيُ لَحَمَلْتُ»^(٥). فأعطاه الله تعالى ثواب القرآن بفعله،

(١) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٦] ومسلم [١٨٧٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٢٨١٧] ومسلم [١٨٧٧] والترمذي [١٦٦١].

(٣) النظر نووي مسلم [ج ٧ ص ٣١].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤٤٥] ومسلم [٩٤ و ٩٩٢].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٢٣٠] ومسلم [١٢١٦].

وثواب الثمني الذي تمناه ﷺ بنيتَه وقصده فجمع له ربّه تعالى بين الحُسنيين .

(٤) وعن عائشة قالت « أرقى النبي ﷺ ذات ليلة فقال : لَيْتَ رَجُلًا ضَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَجْرُسُنِي اللَّيْلَةُ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّلَاحِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ سَعْدُ : يَارَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ ، فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيظَهُ ^(١) . فَنَشَأَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَحَقِّقَ مَا تَمَنَاهُ رَسُولُهُ ﷺ وَذَلِكَ قَبْلَ نَزُولِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» . وَمَعْنَى قَوْلِهِ «غَطِيظُهُ» هُوَ صَوْتُ النَّائِمِ الْمُرْتَفِعِ .

وَالثَّمْنِيُ الْخُمُودُ إِنَّمَا يَقُومُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَهُ وَأَنْ يَطْلُبَ صَاحِبَهُ الْإِعَانَةَ عَلَى تَحْقِيقِهِ مِنْ سَبْحَانِهِ وَلَا يَعْجِزُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَكْسِلُ وَلَا يَفْتِر لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «أَحْرُسْ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَذَا وَكَذَا . وَلَكِنْ قُلْ قَسَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنْ لَوْ» فَتَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ^(٢) .

وَيَأْتِي «الْثَّمْنِيُ» فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَكْثِرْ فَإِنَّمَا يُسْأَلُ رَبَّهُ ^(٣)» . بِمَعْنَى تَشْبَهِي حَصُولِ الْأَمْرِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ بِمَا يَكُونُ وَمَا لَا يَكُونُ ، وَعَلَى الْمَرْءِ إِذَا سَأَلَ رَبَّهُ تَعَالَى حَوَائِجَهُ لِيَكْثِرَ مِنْ سُؤَالِهِ ، فَإِنَّ فَضْلَ اللَّهِ كَثِيرٌ وَخَزَائِنُهُ لَا تَنْفَدُ ، (قَالَ) أَبُو عُبَيْدٍ : [وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الرَّخْصَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّمَنِّيِ ، وَهِيَ فِي التَّنْزِيلِ نَهْيٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَلَا تَمْتَمُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» [النِّسَاءُ : ٣٢] . وَلِكُلِّ وَجْهٍ غَيْرِ وَجْهِ صَاحِبِهِ ، فَأَمَّا التَّمَنِّيُ الْمُنْهَى عَنْهُ فَأَنْ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ مَالَ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ خَارِجًا مِنْهُ عَلَى جِهَةِ الْحَسَدِ مِنْ هَذَا لَهُ وَالْبَغْيِ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَلَا تَتَمَنَّى مَالَ جَارِكَ وَلَا امْرَأَةَ جَارِكَ» . فَهَذَا الْمَكْرُوهُ الَّذِي فَسَّرْنَاهُ ^(٤)] .

قَالَ [وَأَمَّا الْمُبَاحُ فَأَنْ يُسْأَلَ الرَّجُلُ رَبَّهُ أَمْنِيَّتَهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَجَعَلَ التَّمَنِّيَ هَاهُنَا «الْمَسْأَلَةَ» وَهِيَ «الْأَمْنِيَّةُ» الَّتِي أُذِنَ فِيهَا ، لِأَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ (لَيْتَ اللَّهُ يَرْزُقَنِي كَذَا وَكَذَا) فَقَدْ تَمَنَّى ذَلِكَ الشَّيْءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ ، أَلَا تَرَاهُ سَبْحَانَهُ يَقُولُ فِي قُرْآنِهِ «وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» [النِّسَاءُ : ٣٢] . وَهُوَ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ الرَّخْصَةُ ^(٥)] . وَجَاءَ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَكْتُبُ لَهُ مِنْ أَمْنِيَّتِهِ ^(٥)» . وَذَكَرَهُ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِلَفْظِ «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُعْطَى» .

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٧٢٣١] وَمُسْلِمٌ [٢٤١٠] . (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٦٩٤] وَابْنُ مَاجَةٍ [٣٣٧٩] . (٣) أَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ [٤٣٧] وَأَوْرَدَهُ فِي الصَّحِيحَةِ (١٢٦٦) وَفِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ [٢/٢٠٢] . (٤) انْظُرْ غَرِيبَ الْحَدِيثِ لِأَبِي عُبَيْدٍ [ج ٢ ص ٢٤٤] . (٥) انْظُرْ غَرِيبَ الْحَدِيثِ لِأَبِي عُبَيْدٍ [ج ٢ ص ٢٤٥] . (٦) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [٨٦٧٤] وَابْنُ الْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ [٧٩٤] .

(الثانى) ما يَكُونُ مِنَ التَّمَنَّى

من التَّمَنَّى المنهى عنه ما يَتَعَلَّقُ فِيهِ الْبَالُ بِمَا كَانَ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَزَخَارِفِهَا .
ويدعو إلى الحسد والتباغض ، ومنه ما يُسَوَّلُ به الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ مِنْ أَمَانِي
كاذبة وآمال خادعة وَتَصَوُّرَات باطلة كما فى قوله تعالى ﴿وَلَا تُحِبُّهُمْ وَلَا يَحِبُّوهُمْ﴾
وقوله ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ وَمَا يَعْلَمُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُوزًا﴾ [النساء: ١٢٠] . أى يُمْنِيهِمْ
بأباطيله وترهاته من المال والجاه والرياسة وأنه لا بعث ولا عقاب .

وبأتى القرآن محذراً من مثل هذا التَّمَنَّى كما فى قول الله تعالى ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ
اللَّهُ بِدُونِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٢] . (قال) المهلب : بين الله تعالى فى هذه الآية
ما لا يجوز تمنييه وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها ومنها :

(١) تَمَنَّى الرَّجُلِ ما عند الآخر من عَرَضِ دُنْيَوِي على أن يذهب ما عند الآخر ،
وهو المسلك الذى ذمَّه الله تعالى فى كتابه بقوله ﴿أَتُرِيدُونَ النَّاسَ عَلَى مَاءٍ تَنْهَضُهُمْ
اللَّهُ مِنْ قُضْبِهِ﴾ [النساء: ٥٤] . فالחסود عدو لنعمة الله تعالى وتسخط على قضائه
غير راض بقسمته ورزقه .

(٢) كما يدخل فى ذلك حَظِّيَّةُ الرَّجُلِ على حَظِّيَّةِ أَخِيهِ وبيعه على بيعه وهو الأمر
المنهى عنه كما فى قول النبى ﷺ «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ
عَلَى حَظِّيَّةِ بَعْضٍ»^(١) .

(٣) كما لا يحل لأحد أن يتمنى مثل ما عند غيره من مال حتى لا يقع فى شرك
التَّمَنَّى كهؤلاء الذين قالوا : ﴿بَنَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونُ إِنَّهُمْ لَكُذُ حَظَّ عَظِيمٍ﴾
[القصص: ٧٩] . فلما خسف الله تعالى به وبداره الأرض أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس
يقولون ﴿وَيْتَكُلَّ﴾ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ [القصص: ٨٢] . ولذلك
قليل لا يتمنى أحدكم المال وما يدرى به لعل هلاكه يكون فيه ، إلا أن يكون مالا صالحا فى
يد الرجل الصالح .

(٤) وتمنى الموت لضرّ نزل به من مرض أو فاقة أو محنة أو نحو ذلك من منغصات
الدُّنْيَا ومكدراتها منهى عنه لورود الأمر الصريح بذلك كما فى قوله ﷺ «لَا يَتَمَنَّيَنَّ
أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَظُرٍّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لِأَبْدٍ مَتَمَنِّيَا فَلْيَقِلَّ اللَّهُمَّ أَحْيِيْنِي مَا كَانَتْ
الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»^(٢) .

وعن قيس بن أبى حازم قال «دَخَلْنَا عَلَى خُبَابِ بْنِ الْأَرْتِ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٤١٢] والترمذى [١٢٩٢] .

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٨٠] واللقه البخارى [٦٣٥١] والترمذى [٩٧١] .

ففي بطنه، فقال: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاَنَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ^(١). وعن أنس قال «لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَمْنُوا الْمَوْتَ لَتَمَنَيْتُ^(٢)». وفي رواية أبي عبيد «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتَبُ^(٣)».

وفي الأحاديث إشارة إلى تغبيط المحسن بإحسانه وتحذير المسيء من إساءته، فكأنه يقول: من كان مُحْسِنًا فليترك تمنى الموت وليستمر على إحسانه والزيادة منه، ومن كان مُسِيئًا فليترك تمنى الموت وليقلع عن الإساءة لئلا يموت على إساءته فيكون على خطر عظيم. ويتعلق بذلك ثلاثة أمور:

(١) أَنَّ الدُّعَاءَ بِتَمَنَّى الْمَوْتِ لَيْسَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ بَلْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ وَهِيَ طَلَبُ إِزَالَةِ نِعْمَةِ الْحَيَاةِ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْفَوَائِدِ لَا سِيمَا لِمَنْ يَكُونُ مُؤْمِنًا، فَإِنَّ اسْتِمْرَارَ الْإِيمَانِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ.

(٢) أَنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ ذَلِكَ أَنَّ فِي طَلَبِ الْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِهِ نَوْعٌ مِنْ عَدَمِ الرِّضَى وَالْإِعْتِرَاضِ وَالْمِرَاغَمَةِ لِقَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِذَا كَانَتْ الْأَجَالُ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ فَإِنَّ تَمَنَّى الْمَوْتِ لَا يُؤْثِرُ فِي زِيَادَتِهَا أَوْ نَقْصَانِهَا.

(٣) أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الْحَثُّ عَلَى الصَّبْرِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ تَمَنَّى الْمَوْتِ غَالِبًا مَا يَنْشَأُ عِنْدَ وَقُوعِ أَمْرٍ يَخْتَارُ مَعَهُ صَاحِبُهُ الْمَوْتَ عَلَى الْحَيَاةِ، فَإِذَا نَهِيَ عَنْ تَمَنَّى الْمَوْتِ فَكَأَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ.

وبشير القرآن إلى خطورة الأمانى الكاذبة والآمال الواهية في حياة المسلم كما في قول الله تعالى ﴿وَلِكُلِّكُمْ فِتْنَةٌ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَأَرْزَقْتُمْ وَالْغَنَى وَالْغَنَى حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَالْغَنَى بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [الحديد: ١٤]. أى غرتكم الأباطيل وخدع الشيطان وطول الأمل، وقد قيل إن للباقي بالماضي معتبرا، وللآخر بالأول مزدجرا، والسعيد من لا يفتخر بالطمع، ولا يركن إلى الخدع، ومن ذكر المنيّة نسي الأمنيّة، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل.

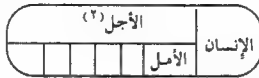
ومن أخطر ما يواجه التمنيّ والأمل في حياة الإنسان انقطاع الأجل لما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال «خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خَطًّا صَغِيرًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ، وَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ.. أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ.. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ: أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٨١] واللقه البخارى [٦٣٤٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٢٣٣] ومسلم [٢٦٨٠].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٢٣٥].

الصَّغَارُ هِيَ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا^(١). ونقل رسمه على النحو التالي:

فالإشارة بقوله «هَذَا الْإِنْسَانُ» إِلَى النِّقْطَةِ الدَّاخِلَةِ. وبقوله «وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ» إِلَى الْمَرْبِيعِ. وبقوله «وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ أَمَلِهِ» إِلَى الْخَطِّ الْمُسْتَطِيلِ الْمُنْفَرِدِ. وبقوله «هَذِهِ الْخُطُوطُ» هِيَ مَذْكُورَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ لَا أَنَّ الْمُرَادَ انْحِصَارَهَا فِي عِدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِذَا جَاءَ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ»^(٣). فَإِنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى الْخَطِّ الْخَاطِطِ بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخَطَّ الَّذِي يَحِيطُ بِهِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْخَارِجِ عَنْهُ، أَمَّا قَوْلُهُ «الْأَعْرَاضُ» فَهِيَ جَمْعُ عَرَضٍ يَفْتَحَتَيْنِ وَهُوَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الدُّنْيَا فِي الْخَيْرِ وَفِي الشَّرِّ، وَاسْتَشْكَلْتُ هَذِهِ الْإِشَارَاتِ الْأَرْبَعُ مَعَ أَنَّ الْخُطُوطَ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ، وَأَجِيبُ بَأَنَّ لِلْخَطِّ الدَّاخِلِ اعْتِبَارَيْنِ:

(أَوَّلُهُمَا) أَنَّ الْمَقْدَارَ الدَّاخِلَ مِنَ الْخَطِّ هُوَ عُمُرُ الْإِنْسَانِ.

(وَالثَّانِي) أَنَّ الْخَارِجَ مِنَ الْخَطِّ هُوَ أَمَلُهُ.

والمراد «بِالْأَعْرَاضِ»: الْأَقَاتُ الْعَارِضَةُ لَهُ [فَإِنْ سَلِمَ مِنْ هَذَا لَمْ يَسْلَمْ مِنْ هَذَا، وَإِنْ سَلِمَ مِنَ الْجَمِيعِ وَلَمْ تَصِبْهُ آفَةٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فَقْدِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَاجَأَهُ الْأَجَلُ لَا مُحَالَةً، وَالحَاصِلُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَمِتْ بِالْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ مَاتَ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ، وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى الْخُصِّ عَلَى قَصْرِ الْأَمَلِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِبَغْتَةِ الْأَجَلِ، وَعَبَّرَ بِالنَّهَشِ وَهُوَ لَدَغُ ذَاتِ السِّمِّ مِبَالَعَةً فِي الْإِصَابَةِ وَالْإِهْلَاكِ^(٤)].

وطول الأمل مُتَعَلِّقٌ بِحُبِّ الْمَرءِ لِلدُّنْيَا لقوله ﷺ «لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ»^(٥). والمراد بالأمل محبة طول العمر، ثُمَّ سَمَّاهُ [شَابًا] إِشَارَةً إِلَى قُوَّةِ اسْتِحْكَامِ حُبِّهِ لِلْمَالِ، أَوْ أَنَّهُ يَأْتِي مِنْ بَابِ الْمَشَاكِلَةِ وَالْمُطَابِقَةِ، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَكَّدهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ: حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ»^(٦). ثُمَّ يَأْتِي قَوْلُهُ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤١٧] والترمذي [٢٤٥٤] وابن ماجه [٣٤٢٨].

(٢) نقلا عن فتح الباري [ج ١١ ص ٢٤١].

(٣) قطعة من حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤١٨].

(٤) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ٢٤٢].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤٢٠] ومسلم [١٠٤٦] والترمذي [٢٣٣٨].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤٢١] ومسلم [١٠٤٧] والترمذي [٢٣٣٩].

عَلَى حُبِّ افْتَتِحَ : حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ^(١) . وفيه مجاز واستعارة ومعناه : أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه .

والحكمة في التخصيص بهذين الأمرين [أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه ، فهو راغب في بقائها دوماً فأحب لذلك طول العمر وأحب المال كذلك ، ذلك لأن المال من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالباً طول العمر ، فكلما أحسن بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه^(٢)] .

وليس أسوأ مما ابتلى به اليهود من [التمنى الكاذب] لما قالوا ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ آمَانِيهِمْ﴾ [البقرة: ١١١] . ثم قالوا إفكا وخداعا ﴿وَحَنَّ ابْنُ زُوَّارٍ وَأَحْبَبُوهُ﴾ [المائدة: ١٨] . فكذبهم الله تعالى وألزمهم الحجة فقال ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي﴾ [البقرة: ١٧٥] . ولهذا كشف الله تعالى كذبهم بقوله ﴿وَلَنْ يَتِمَّ ثَوْرُ آبِدًا بِمَا قُلْتُمْ أَبَدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٩٥] . إظهاراً لضلالتهم وظلمهم وعداوتهم ، وأيضاً لوتقنوا الموت لما اتوا كما في قوله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنه : «وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ^(٣)» . وقيل [إن الله تعالى صرفهم عن إظهار التمنى وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية لنبيه ﷺ فهذه ثلاثة أوجه في تركهم التمنى^(٤)] .

(٣) - كثرة الطعام

عندما يُخَم المرء بالطعام ولا يستمرؤه ويجعل من معدته بيتاً للذءاء ، فإنه بذلك يكون قد تسبب في فساد القلب والبدن معا ، فالشبع المفرط يُضعف الصحة ، والجوع المفرط يوهن القوى ، وهذا كله مستفاد من قول الله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١] .

فأرشد الخالق تبارك وتعالى عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوضاً لما يتحلل منه وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية ، فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً ، كما أن عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه كليهما مانع من الصحة وجالب للمرض كذلك . ولما كانت الصحة والعافية من أعظم نعم الله على عبده وأجزل عطاياه إليه وأوفر فيوضاته عليه ، استحب للمسلم أن يراعى في غذائه ثلاثة عناصر :

(أحدها) كثرة نفعها وتأثيرها في الصحة والقوة .

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٠٤٦] وابن ماجه [٣٤٣٠] والصحيحة [١٩٠٦] .

(٢) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ٢٤٥] .

(٣) من حديث أخرجه أحمد [٢٢٢٥] وإسناده صحيح .

(٤) انظر تفسير القرطبي [ج ٢ ص ٣٣] .

(والثاني) خفتها على المعدة وعدم ثقلها عليها .

(الثالث) سرعة هضمها .

وهذا أفضل ما يكون من الغذاء واليسير منه أنفع من الكثير من غيره ، فأنفع الطعام ما توسط فيه وتناول منه قدر الحاجة وكان معتدلاً في كميته وكيفيته ، وحسبنا قول رسول الله ﷺ « مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لَقِيمَاتٍ يُقِمْنَ صَلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ فَاعِلًا ، فَتَلَّتْ لَطْعَامِهِ ، وَتَلَّتْ لَشْرَابِهِ ، وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ ^(١) » .

وفى قوله ﷺ « وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ » جعل البطن وعاء كالأوعية المتخذة ظروفًا لحوائج البيت توهينا لسانه ، ثم جعله شرًّا للأوعية لأنها تستعمل فيما هي له ، والبطن خلق لأن يتقوم به الصلْبُ بالطعام ، وامتلاؤه يفضي إلى الفساد ديناً أو دنياً فيكون شرًّا منها ، وملء الأوعية دوماً لا يخلو من طمع أو حرص على الدنيا وكلاهما شرٌّ على الفاعل . ويستفاد من الحديث أن للغذاء ثلاث مراتب :

(أولها) مرتبة الحاجة ويستكفي فيها المرء بلقيمات يُقمن صلبه فلا تسقم صحته ولا تضعف همته .

(والثانية) مرتبة الكفاية كما حددها الحديث فيكفي المرء من خلالها لقيمات يُقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف معها ، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس ، وهذا من أنفع المراتب للبدن والقلب .

والبطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب ، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب مما يؤدي إلى فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع ^(٢) .

(والثالثة) مرتبة التخمّة التي تمتلئ فيها بطن المرء بالطعام فتصيبه بالعلل البصحية والأمراض .

والشبع المفرط أمر حذر الإسلام منه كما حذر من خطورة الشرّ والتهم ، فأكل المسلم في معنى واحد والكافر في سبعة أمعاء لقوله ﷺ « إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ^(٣) » . والمعنى : بكسر الميم مقصور والجمع فيه للمقارنة وتحديد الاقتصاديّة الصحيحة في دنيا الإيمان الحق بتعاليم هذا الدين .

(١) حديث صحيح أخرجه الترمذی [٢٣٨٠] وابن ماجه [٢٧٢٠] وأحمد [١٧١٨٦] .

(٢) انظر زاد المعاد [ج ٤ ص ١٨] .

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاری [٥٣٩٤] ومسلم [٢٠٦١] .

واختلف في معنى الحديث على قولين :

(الأول) ليس المراد به ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في هذه الدنيا وقناعته بالقليل من العيش وما أوتي من الكفاية ، وكأنه لتقلله منها يأكل في معنى واحد لقناعته ورضاه بالقليل . [أما الكافر فلشدة حرصه عليها ورغبته فيها وحرصه على جمع حطامها واستكثاره منها فإنه يأكل في سبعة أمعاء ، فليس المراد فيه حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل^(١)]. كما يحمل الحديث التأكيد على أن الزهد في الدنيا محمود لكونه من أخلاق المؤمنين ، أما الحرص عليها وجمع عرضها فإنه مذموم لكونه من طباع الكافرين .

(الثاني) ما حكاه القاضي عياض عن أهل الطب والتشريح [أن أمعاء الإنسان سبعة : المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها هي البواب ثم الصائم ثم الرقيق وهي كلها رقاق ، ثم ثلاثة غلاظ : الأعور والقولون والمستقيم ، فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشرافة لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة والمؤمن يشبعه ملء معنى واحد^(٢)].

أما عن قوله ﷺ «وَأَنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ» . فقد رُدهُ بأن الحديث خرج مخرج الغالب وليس حقيقة العدد مرادة وأن تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ يَتَعَمَّيْنَهُمْ سَبْعَةُ آفَافٍ﴾ [لقمان : ٢٧] . والمعنى :

* أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ، ولخشيتة أيضا من حساب ما زاد على ذلك .

* أما الكافر فبخلاف ذلك كله لأنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مستمرسل فيها غير خائف من تبعات الحرام ، فصار أكل المؤمن إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه .

كما بين العلماء الكرام أن شهوات الطعام سبع : شهوة الطبع ، وشهوة الرغبة ، وشهوة المشاهدة ، وشهوة التذوق ، وشهوة النهم ، وشهوة الشتم ، وشهوة الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن ، أما الكافر فيأكل بالشهوات السبع .

وقالوا أن الناس في ذلك على ثلاث طبقات :

(الأولى) طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «تجشأ رجل عند النبي ﷺ فقال : كُفَّ عَنَّا جُشَاءُكَ فَإِنَّ

(١) انظر فتح الباري [ج ٩ ص ٤٤٩] .

(٢) انظر المصدر السابق [ج ٩ ص ٤٥٠] .

أَكْثَرُهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) .

و[الْجَشَاءُ] رِيحٌ تُحْتَبَسُ فَوْقَ الْمَعْدَةِ فَتَطْلُبُ الصُّعُودَ بِخِلَافِ الرِّيحِ الَّتِي تُحْتَبَسُ تَحْتَ الْمَعْدَةِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْعَطَاسِ الَّذِي هُوَ رِيحٌ تُحْتَبَسُ فِي الدِّمَاغِ ثُمَّ تَطْلُبُ لَهَا مَنَفَذًا فَتَخْرُجُ مِنَ الْخِيَاشِيمِ فَيَحْدُثُ الْعَطَاسُ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ :

(١) أَنَّ الرِّيحَ الْخَارِجَةَ مِنَ الدَّبَرِ هِيَ رِيحٌ تُحْتَبَسُ تَحْتَ الْمَعْدَةِ يَنْتَقِضُ الْوُضْعُ بِخُرُوجِهَا .

(٢) إِذَا احْتَبَسَتْ الرِّيحُ فَوْقَ الْمَعْدَةِ وَطَلَبَتْ صُعُودًا، فَيَكُونُ «الْجَشَاءُ» الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْقَمِّ عِنْدَ امْتِلَاءِ الْمَعْدَةِ وَهُوَ [التَّكْرُعُ]، وَفِي الْقَامُوسِ: «جَشَأَتِ الْمَعْدَةُ» أَي دَفَعَتْ مَا بِهَا مِنْ غَازٍ، وَالْجَشَاءُ: الصَّوْتُ يَخْرُجُ مِنَ الْقَمِّ عِنْدَ امْتِلَاءِ الْمَعْدَةِ. وَهُوَ مِنْ تَكَرَّعَ يَتَكَرَّعُ تَكَرُّعًا، وَأَكَلَ كَثِيرًا فَأَخَذَ يَتَكَرَّعُ.

(٣) وَإِذَا احْتَبَسَتْ الرِّيحُ فِي الدِّمَاغِ ثُمَّ تَطْلُبُ لَهَا مَنَفَذًا فَتَخْرُجُ مِنَ الْخِيَاشِيمِ فَيَحْدُثُ الْعَطَاسُ.

(الْثَّانِيَةُ) طَائِفَةٌ تَأْكُلُ عِنْدَ الْجُرْعِ بِقَدْرِ حَاجَتِهَا إِلَيْهِ وَحَسَبَ مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا مَا لَمْ يَخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ» (٢) .

(وَالثَّالِثَةُ) طَائِفَةٌ يَجُوعُونَ أَنْفُسَهُمْ يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ [قَمْعَ شَهْوَةِ النَّفْسِ وَإِذَا أَكَلُوا أَكَلُوا مَا يَسِدُّ الرِّمَقَ] (٣) .

وَالْمَعْدَةُ [مَقَرُّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَعْدَ أَنْ يَنْحَدِرَ مِنَ الْعَرِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يَنْحَدِرَ إِلَى الْأَمْعَاءِ وَجَمْعُهَا: [مَعَد]. وَلَمَّا قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ أَنَّ «الْمَعْدَةَ بَيْتُ الدَّاءِ» وَصَفُوهَا بِأَنَّهَا عَضْوٌ عَصَبِيٌّ مَجْزُوفٌ كَالْقَرْعَةِ فِي شَكْلِهَا، مَرْكَبَةٌ مِنْ ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ، وَمُؤَلَّفَةٌ مِنْ شَطَائِيا دَقِيقَةٍ عَصَبِيَّةٍ تَسْمَى بِالْكَالِفِ إِحْدَى طَبَقَاتِهَا بِالطَّوْلِ، وَالْأُخْرَى بِالْعَرْضِ، وَالثَّالِثَةُ بِالْوَرَبِ، وَفَمُ الْمَعْدَةِ أَكْثَرُ عَصَبًا، وَقَعْرُهَا أَكْثَرُ لَحْمًا، وَفِي بَاطِنِهَا خَمَلٌ .

وَالْمَعْدَةُ مَحْصُورَةٌ فِي وَسْطِ الْبِطْنِ وَأَمِيلٌ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا، خُلِقَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لِحِكْمَةِ لَطِيفَةٍ مِنَ الْخَالِقِ الْحَكِيمِ سَبْحَانَهُ، وَهِيَ بَيْتُ الدَّاءِ وَفِيهَا يَنْضَجُ الْغِذَاءُ وَيَنْحَدِرُ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْكَبِدِ وَالْأَمْعَاءِ، وَيَتَخَلَّفُ مِنْهَا فِيهَا فَضَلَاتٌ قَدْ عَجَزَتْ الْقُوَّةُ الْهَاضِمَةُ عَنْ تَمَامِ هَضْمِهَا، إِمَّا لِكثْرَةِ الْغِذَاءِ أَوْ لِرُدَائِهِ أَوْ لِسُوءِ تَرْتِيبِ فِي اسْتِعْمَالِهِ أَوْ لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ بَعْضُهَا تَمَّا لَا يَتَخَلَّصُ الْإِنْسَانُ مِنْهَا غَالِبًا فَتَكُونُ الْمَعْدَةُ بَيْتَ الدَّاءِ لِذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ يُشَارُ بِذَلِكَ إِلَى الْحَثِّ عَلَى تَقْلِيلِ الْغِذَاءِ وَمَنْعِ النَّفْسِ مِنْ اتِّبَاعِ

(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [٢٤٧٨] وَابْنُ مَاجَهَ [٢٧٢١] وَأَوْرَدَهُ فِي الصَّحِيحَةِ [٣٤٣] .

(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [٢٥٥٨] وَابْنُ مَاجَهَ [٢٩٢٠] .

(٣) انْظُرْ فَتْحُ الْبَارِي [ج ٩ ص ٤٥١] .

الشهوات والتحرُّز عن الفضلات^(١).

ويأتى علم التشريح الحديث ليؤكد أنَّ المعدة تقع على جانبي خط المنتصف لأعلى البطن حيث يوجد الجزء الأكبر منها يسار المنتصف والجزء الأصغر يمينه، وتعتبر أكثر أجزاء القناة الهضمية اتساعاً، حيث تبلغ هذه السعة من لتر ونصف إلى لترين، فعند وصول الطعام والشراب للمعدة يحدث استرخاء لعضلات الجزء العلوى منها كي تستوعب كمية الطعام والشراب التى تصل إليها.

ثم يبدأ الجزء السفلى بعد ذلك فى عملية مزج الطعام والشراب مع السوائل المختلفة التى تفرزها المعدة لكي تقوم بدورها فى عملية الهضم، وتبلغ كمية العصارة الهضمية التى تفرزها المعدة حوالى لترين ونصف يومياً وتحتوى على المواد الأتية:

(١) حامض الهيدروكليك الذى يساعد على قتل الميكروبات التى تصل المعدة عن طريق الفم وكذلك يساعد على هضم البروتينات.

(٢) مادة «البسين» التى تساعد على هضم البروتينات.

(٣) انزيم «الليباز» الذى يختص بهضم الدهون.

(٤) مادة مخاطية تتولى تغطية الغشاء المخاطى للبطن للمعدة وتوفر له الحماية من تأثير المواد المهيجة.

(٥) العامل اللاتى الذى يلعب دوراً جوهرياً فى امتصاص فيتامين ب ١٢ من الأمعاء والذى يدخل فى تكوين كرات الدم الحمراء.

وبعد فترة تتراوح بين ٤ إلى ٨ ساعات من وصول الطعام للمعدة يتمّ خلالها هضمه جزئياً، وتقوم المعدة بإخراج الطعام المزوج والمهضوم إلى [الإثنى عشر] الذى يُمثل بداية الأمعاء الدقيقة، وتتوقف فترة بقاء الطعام بالمعدة على عدة عوامل تشمل نوع الطعام، حيث تكون حركة الدهون والبروتينات أكثر بطناً، وكذلك الحالة العصبية والعضلية لجدار المعدة وأيضاً مدى انشغال وازدحام الأمعاء الدقيقة بطعام سابق ما زال يمرّ بمرحلة الهضم والامتصاص^(٢).

وعندما أشار المسلمون الأوائل إلى بديع صنع الله تعالى فى خلق الإنسان تحدّثوا عن مدخل غذائه ومستقره ومستخرجه، وذكروا أنَّ [المعدة تخّل القوة المنضجة لغذائه والهاضمة لطعامه والدافعة به إلى الأعضاء عن طريق القلب بعدما يستحيل دماً نقياً يحمل روح الحياة، فيدخل الغذاء إلى المعدة من طرق ومجار محدّدة ثم يندفع منها إلى

(١) انظر زاد المعاد [ج ٤ ص ١١٨].

(٢) انظر كتاب أمراض الجهاز الهضمى للدكتور عماد تركى [ص ١٢] - طبعة دار الهلال.

الأعضاء من طرق ومجار أخرى، هذا وارد إليها وهذا صادر عنها للدلالة على الحكمة البالغة والنعمة السائغة التي أحاط بها الخالق سبحانه هذا الإنسان .

لذلك كان من أخطر الأشياء التي تضر بالأفعال الطبيعية للمعدة عند الأطباء :

(١) إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول .

(٢) الزيادة عن القدر الذى يحتاج إليه البدن .

(٣) تناول الأغذية القليلة النفع البطيئة الهضم .

ومن تدبر أغذية النبى ﷺ وما كان يأكله وجدّه لم يجمع قط بين لبن وسمك ، ولا بين لبن وحامض ، ولا بين غذائين حارّين ولا باردين ، ولا لزجين ولا قابضين ، ولا مسهلين ولا غليظين ، ولا مرّخين ولا محوّلين إلى خلط واحد ، ولا بين مختلفين كقابض ومسهّل ، ولا بين سريع الهضم وبطيئه ، ولا بين شوى وطبيخ ، ولا بين طرى وقديد ، ولا بين لبن وبيض . ولا بين لحم ولبن . ولم يكن يأكل طعاما فى وقت شدة حرارته ، ولا شيئا من الأطعمة الماخة ، وكل هذه الأنواع ضار موكلة لأنواع من الخروج عن قواعد الصحة والاعتدال (١) .

كما أنّ المفسد للقلب من الطعام نوعان : (٢)

(أحدهما) ما يفسده لعينه وذاته كالحرمات وهى نوعان :

(١) محرمات لحق الله تعالى كالميتة والدم ولحم الخنزير وذى النّاب من السباع والمخلب من الطير .

(٢) ومحرمات لحق العباد كالسرور والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضى صاحبه إمّا قهرا وإمّا حياء وتدمّما .

(والثانى) ما يفسده بقدره وتعدي حده ، كالإسراف فى الحلال والشبع المفرط ، فإنّ الشبع المفرط يثقل الإنسان عن الطاعات ، ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر الشيطان بها ، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرّفها ووقاية ضررها والتأذى بثقلها .

ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فحسر كثيرا ، ويشير إلى ذلك قوله ﷺ من حديث أبى سعيد رضي الله عنه : **إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَبِيعِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى** (٣) . فدل على أنّ المراد بالمؤمن من يقتصد

(١) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ٢ ص ٢٢٣] .

(٢) انظر مدارج السالكين لابن القيم [ج ١ ص ٤٥٨] .

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٤٤١] ومسلم [١٠٣٤] والترمذى [٢٤٦٣] .

في مطعمه، وأما الكافر فمن شأنه الشرُّه فيأكل بالنَّهم كما تأكل البهيمة.

وامتلاء المعدة وتناول كميات كبيرة من الطعام يؤدي إلى عسر الهضم الذي يشعر المرء من خلاله بالآلام حادة في أعلى البطن يصاحبها شعور بضيق في التنفس ورغبة في التجشؤ وإحساس بالغثيان، كما يؤدي ذلك إلى الإصابة بالبكتيريا الحلزونية والذي أصبح من المؤكد عند الأطباء أنها تتسبب في التهاب المعدة الحاد والمزمن وقرحة المعدة والإثنى عشر.

كما يرجع الشعور بالتخمة والامتلاء إلى بطء حركة الطعام بالمعدة وتناول الدهون بكمية كبيرة. [كما يتسبب ذلك في الإصابة بالحموضة التي تنتج من ارتداد حامض المعدة إلى المرئ، وقد يصاحبها ارتجاع بعض محتويات المعدة إلى الحلق مصحوبة بطعم لاذع مثل طعم الحلق، ولقد اعتبر الأطباء أن تناول الوجبات بحجم كبير من أهم العوامل التي تساعد على هذا الارتداد الذي كثيرا ما يسبب آلاما مزمنة في الحلق بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التي تلم بالأنف^(١)].

خطر اسمه الشرُّه والبُطنة

ومن أخطر ما يصيب المرء في حياته الشرُّه إلى الطعام وغيره، من شرِّه شرُّه: إذا اشتدَّ حرصه عليه واشتهاؤه له فهو شرُّه، ولا يؤدي ذلك إلا إلى التخمة التي تصيب الإنسان من أكل الطعام الوخيم أو من امتلاء المعدة، وقد قيل:

* البُطنة تذهب البُطنة، ومن الهلاك إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام، ولو سئل أهل القبور عما عجل بأعمارهم لقالوا التخم.

* وكان الرجل في العصر الأول ليغير بالبُطنة كما يغير بالذئب يعملهُ، فمن كانت بطنه أكثرهمه كثر في الحياة عمه.

* وكما جاء في الخبر [فإن الله لم يخلق وعاء إذا ملئ شرًّا من بطن، وحُنف المرء من شبعه، وما كان ليطين عزم في حياته، فالشبع يثقل البدن ويزيل البُطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة ويولد الدهن^(٢)].

* ويروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال [مأبطن قوم قط إلا فقدوا بعض عقولهم، وما مضت عزمة رجل بات بطينا].

* وعن الأحنف قال [جنبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام، فإنني أنقض الرجل أن

(١) انظر كتاب [أمراض الجهاز الهضمي] للدكتور عماد تركي [ص ٦٢ - ٦٩ بتصرف].

(٢) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب [ص ٦٨٣ - ٦٩٠].

يَكُونُ وَصَافًا لِبَطْنِهِ وَقَرْجِهِ، وَإِنْ مِنَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَتْرُكَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ وَهُوَ يَشْتَهِيهِ [.

* وقال بعض الحكماء [مدار صلاح الأمور في أربع: الطعام لا يُؤكل إلا على شهوة، والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجها، والمملوك لا يصلحه إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل].

* وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله [يَسَّ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ، وَتَعَطُّ شَدِيدٌ، وَتَبْطُنُ رَغِيبٌ]. والرغيب: واسع الجوف وهو كناية عن كثرة الأكل وشدة النهم، والنخيب: الجبان الذي لا فؤاد له.

* وقال جعفر: [كُنَّا نَأْتِي فِرْقَةَ السَّبْحِيِّ وَنَحْنُ شَبِيَّةٌ فَيَعْلَمُنَا: إِنْ مِنْ زَوَالِكُمْ زَمَانًا شَدِيدًا، فَشُدُّوا الْأَزْرَ عَلَى أَنْصَافِ الْبُطُونِ، وَصَغُرُوا اللَّقْمَ وَشَدَّدُوا الْمَضْغَ، وَمَضُّوا الْمَاءَ مَضًّا، وَإِذَا أَكَلْتُمْ أَحَدُكُمْ فَلَا يَحِلُّ إِزَارُهُ فَتَتَّسِعْ أَمْعَاؤُهُ، وَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِيَأْكُلَ فَلْيَقْعُدْ عَلَى أَيْتِيهِ وَلْيَلْزِقْ بَطْنَهُ بِفَخْذَيْهِ، وَإِذَا فَرَّغَ فَلَا يَقْعُدْ وَلْيَجِئْ وَلْيَذْهَبْ، وَاحْتَمُوا فَإِنْ مِنْ زَوَالِكُمْ زَمَانًا شَدِيدًا^(١)].

* وقال أحدهم لانه [يَأْتِي عَوْدَ نَفْسِكَ الْأَثَرَةَ وَمُجَاهِدَةَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ، وَلَا تَنْهَشْ نَهْشَ السَّبَاعِ، وَلَا تَخْضِمْ خَضْمَ الْبِرَادِينَ، وَلَا تَدْمِنَ الْأَكْلَ إِدْمَانِ النَّعَاجِ، وَلَا تَلْقَمَ لَقْمَ الْجِمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَكَ إِنْسَانًا وَقَضَلَكَ، فَلَا تَجْعَلَ نَفْسَكَ بِهِيمَةً وَلَا سَبْعًا، وَأَحْذَرِ سُرْعَةَ الْكُطَّةِ^(٢) وَسَرَفَ الْبُطْنَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّعْبَ دَاعِيَةُ الْبِشْمِ^(٣) وَأَنَّ الْبِشْمَ دَاعِيَةُ السَّقَمِ، وَأَنَّ السَّقَمَ دَاعِيَةُ الْمَوْتِ، فَمَنْ مَاتَ بِهَذِهِ الْمَيَّةِ فَقَدْ مَاتَ مَيَّةً لَيْسِمَةً، وَهُوَ مَعَ هَذَا قَاتِلُ نَفْسِهِ وَقَاتِلُ نَفْسِهِ الْأُمُّ مِنْ قَاتِلِ غَيْرِهِ].

[يَأْتِي: وَاللَّهُ مَا أَدَّى حَقَّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ذُو كُطَّةٍ، وَلَا خَشَعِ اللَّهُ تَعَالَى ذُو بُطْنَةٍ، وَالصُّومِ مَصْحَةَ، وَالْوُجِبَاتِ عَيْشَ الصَّالِحِينَ، أَيْ بَنِي: لَمْ صَفَتْ أَفْهَانُ الْأَعْرَابِ وَصَحَّتْ أَبْدَانُ الرُّهْبَانِ مَعَ طَوْلِ الْإِقَامَةِ فِي الصَّوَامِعِ، حَتَّى لَمْ تَعْرِفِ النُّقُورَ وَلَا وَجَعَ الْمَفَاصِلِ وَلَا الْأَوْرَامَ، إِلَّا لِقَلَّةِ الرِّزْقِ^(٤) وَخَفَةِ الزَّادِ، وَكَيْفَ لَا تَرْغَبُ فِي تَدْبِيرِ يَجْمَعُ لَكَ صِحَّةَ الْبَدَنِ وَذَكَاءَ الذَّهْنِ وَصَلَاحَ الْمَعَى^(٥) وَكَثْرَةَ أَمَالٍ وَالْقُرْبَ مِنْ عَيْشِ الْمَلَائِكَةِ.

[أَيْ بَنِي: لَمْ صَارَ الضُّبُّ أَطْوَلَ شَيْءٍ ذَمًّا^(٦) إِلَّا لِأَنَّهُ يَتَبَلَّغُ بِالنِّسِيمِ، وَلَمْ قَالَ رَسُولُ

(١) انظر عيون الأخبار [ج ٩ ص ٢١٥].

(٢) الكُطَّةُ الاملاء من الطعام.

(٣) البِشْمُ من نِشْمِ الطعام بشمًا: أكثر منه حتى اتخم وبشمة فهو بشم.

(٤) الرِّزْقُ ما يعصيه الإنسان من الطعام.

(٥) المعَى (بالمد والقصر): المصانين.

(٦) الذَّمُّ بقية النفس والحركة، والمراد: أطول شيء حياة.

اللَّهُ ﷻ إِنَّ الصَّوْمَ وَجَاءَ إِلَّا لِيَجْعَلَ حِجَازًا^(١) دُونَ الشَّهَوَاتِ . أَيْ بَنَى : قَدْ بَلَغْتَ تَسْمِينَ عَامًا مَا نَقُصُّ لِي سَنَ، وَلَا أَتَشْتَرِ^(٢) لِي عَصَبٌ، وَلَا عَرَفْتُ ذَيْنِ أَنْفٍ^(٣) وَلَا سِيلَانَ عَيْنٍ، وَلَا سَلْسَنَ بُولٍ، مَا لَذَلِكَ عِلَّةٌ إِلَّا التَّخْفِيفُ مِنَ الزَّادِ، فَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّ الْحَيَاةَ فَهَذِهِ سَبِيلُ الْحَيَاةِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَوْتَ فَلَا يَبْعِدُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^(٤) .

(الصِّيَامُ وَالتَّاهِيلُ لِلصَّحَى لِلْمَعْدَةِ)

والصِّيَامُ من أُنْجِعَ الوسائل التي تحول دون الأذى والتضرُّر من كثرة الطعام وتعمل على تهذيب شهوتي البطن والفرج ودليل ذلك قول النبي ﷺ عن الله تعالى في حديث الصَّوْمِ «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجَلِي^(٥)» . وعندما يترك العبد شهوته وطعامه وشربه من أجل معبوده، فهو يترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لِحُبِّهِ الله تعالى ومرضاته، وهو سرٌّ بين العبد وربِّه لا يطلع عليه سواه سبحانه .

وللصَّوْمِ تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظَّاهِرة والقوى الباطنة وحميتيها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصَّوْمُ يحفظ على القلب إيمانه وعلى الجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على حفظ الصَّحَةِ .

والصَّوْمُ في اللُّغَةِ مُطْلَقُ الإِمْسَاكِ وَالتَّرْكِ، فَمَنْ أَمْسَكَ عَنْ شَيْءٍ مَا قَبِلَ لَهُ [صَائِمٌ]، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ [إِمْسَاكٌ مُخْصِصٌ] يَتِمَثَّلُ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْجَمَاعِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بَنِيَّةَ التَّقَرُّبِ إِلَى الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَا تَحْقِيقًا لِأَرْكَانِ الدِّينِ الْقَوِيْمِ .

ويأتي الصِّيَامُ بعد فرض رمضان من باب التَّطَوُّعَاتِ التي تَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّطَوُّعُ فِي الْأَصْلِ «تَكْلُفُ الطَّاعَةِ» مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [البقرة: ١٨٤] . وَالتَّطَوُّعُ : فِعْلُ الطَّاعَةِ . [أَوْ] هُوَ اسْمُ لِكُلِّ خَيْرٍ يَإْمُرُهُ الْمُسْلِمُ عَنْ طَوْعٍ وَاخْتِيَارٍ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ مُوجِبٍ . [أَوْ] هُوَ فِعْلُ الْمَطْلُوبِ طَلِبًا غَيْرَ جَازِمٍ، وَيُلَى ذَلِكَ مَا يَنْشُئُهُ الْإِنْسَانُ ابْتِدَاءً وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَسْأَلُ بَعْدَمَا عَرَفَ فَرَائِضَ الْإِسْلَامِ «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟» . فَقَالَ لَهُ «إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا^(٦)» .

وَإِذَا كَانَ صِيَامُ رَمَضَانَ خِلَالَ الشَّهْرِ يُؤْهِلُ الْمَعْدَةَ تَأْهِيلًا صَحِيحًا يَنْتَاسِبُ وَمَنْعَهَا عَنْ

(١) حِجَازًا مَانِعًا وَحَاطًا .

(٢) أَتَشْتَرِي لِي عَصَبًا : أَنْتَفِخُ .

(٣) الذَّيْنِ وَالذَّنَانِ : الْخِطَاةَ الرَّقِيقَ يَسِيلُ مِنَ الْأَنْفِ .

(٤) انْظُرْ عَيُونَ الْأَخْبَارِ [ج ٩ ص ٢١٧ - ٢١٩] .

(٥) مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [١٨٩٤] وَابْنُ مَاجَةَ [١٣٣٦] .

(٦) مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [١٨٩١] وَمُسْلِمٌ [١١] .

استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، فإن الشرع قد جعل من [صوم التطوع] امتدادا طبيعيا لهذا التأهيل، فكل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم فإن الله يجزي به أضعافا مضاعفة لقول النبي ﷺ «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»^(١).

أى لا يعلم مقدار ثوابه إلا الله تعالى، وفيه إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفضيحه، وقد شاء الله تعالى أن يجعل من الصوم وقاية للعبد وسترا له من النار لقوله ﷺ «الصَّيَامُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ»^(٢). ومعنى كونه «جَنَّةً» أى يقى صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، وتتضمن كتب السنة المطهرة دعوة النبي ﷺ إلى الصيام التطوعي في أكثر من مناسبة:

* فكان رسول الله ﷺ يرغب في صيام ستة أيام من شوال كما في حديث ثوبان «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»^(٣).

* وكان يأمر بصيام الأيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر عربى ويقول «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ»^(٤).

* وجاء في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه «وَصُمُّ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»^(٥). وترجح أنها أيام البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله.

* كما حَبَّبَ نَبِيُّ الْإِسْلَامِ ﷺ في صيام يوم عرفة وقال «صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»^(٦).

* أما صيام يوم عاشوراء فكان النبي ﷺ يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ». فصامه وأمر بصيامه وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض صيام رمضان قال «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»^(٧).

* وروى النسائي عن أم المؤمنين عائشة قالت «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»^(٨). أى يقصدهما ويأمرهما أخرى بالصيام وأولى، ولما قيل يارسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس قال ﷺ «ذَانِكَ يَوْمَانِ تَعْرِضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ

(١) من حديث صحيح أخرجه البخارى [١٨٩٤] ومسلم [١١٥١] وابن ماجه [١٣٣٥].

(٢) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [١٣٣٦] والنسائي [٢٢٣٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [١١٦٤] وأبو داود [٢٤٣٣] وابن ماجه [١٤٠٢].

(٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٢٤٤٩] وابن ماجه [١٣٩٦].

(٥) من حديث صحيح أخرجه البخارى [١٩٧٦] ومسلم [١١٥٩] وأبو داود [٢٤٢٧].

(٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [١١٦٢] وابن ماجه [١٤١٦] وأورده فى الإرواء [٩٥٢].

(٧) حديث صحيح أخرجه البخارى [٢٠٠٢] ومسلم [١١٢٥] وأبو داود [٢٤٤٢].

(٨) حديث صحيح أخرجه النسائي [٢٣٥٩] وابن ماجه [١٤٢٥].

الْعَالَمِينَ، فَأَحْبَبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ^(١)». وخير ما رغب فيه رسول الله ﷺ صيام يوم في سبيل الله تعالى لقوله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً^(٢)». وكان يقول «أحب الصيام إلى الله صيام داود، فإنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً^(٣)».

(وابعا) - كثرة النّوم

كثرة النّوم من المهلكات التي تُميت القلب وتثقل البدن وتضيّع الوقت وتورث طول الغفلة والكسل. ومن تدبر نوم النبي ﷺ ويقظته وجدّه من أعدل الأحوال وأنفعها للقلب والبدن، ولم يكن يأخذ من النّوم فوق القدر الذي يحتاج إليه ولا يمنع نفسه من القدر اغتاج إليه منه، وكان ﷺ يفعل على أكمل الوجوه فينام إذا دعته الحاجة إلى النّوم على شقّه الأيمن، ذاكرًا لله تعالى حتّى تغلبه عيناه، غير ممثليء البطن من الطّعام والشراب، وكان يضطجع على الوسادة، ويضع يده تحت خدّه أحياناً.

(قال) الرّاعب [النّوم هو استرخاء أعصاب الدّماغ برطوبات البخار الصّاعد إليه^(٤)]. وقيل: هو أن يتوفى الله النّفس من غير موت، فالنّوم موت خفيف والموت نوم ثقيل. وفي [المصباح^(٥)] النّوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعها عن المعرفة بالأشياء ولذلك قيل إنّه آفة لكون النّوم أخو الموت كما خبر ذلك في قوله ﷺ «النّوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنّة^(٦)». والنّوم حالة تؤثر في البدن يجمعها غور الحرارة الفريزية إلى باطنه لطلب الراحة تغيب خلالها الإرادة والوعي كلياً أو جزئياً وتتوقّف فيها الوظائف البدنية جزئياً ومنه [النّام] و[المنامة]: موضع النّوم، و[النّوم]: الكثير النّوم. يقال: رجل نؤوم وأمراة نؤوم، وهو نوعان:

(الأول) النّوم الطّبيعي

وهو إمساك القوى النّفسانيّة عن أفعالها وهي قوى الحسّ والحركة الإرادية، ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى، واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرّق بالحرركات واليقظة في الدّماغ الذي هو مبدأ هذه القوى فيتخدر ويسترخى وذلك هو النّوم الطّبيعي.

(١) حديث صحيح أخرجه النسائي [٢٣٥٧] وأحمد [٢١٦٥٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١١٥٣] والنسائي [٢٢٤٧] وابن ماجه [١٤٠٥].

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٢٤٤٨] والنسائي [٢٣٨٧] وابن ماجه [١٤٠٠].

(٤) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة [ج ٣ ص ٤٤١].

(٥) انظر المفردات [ص ٥٩٠] والتوقيف [ص ٧١٣].

(٦) أخرجه في صحيح الجامع [٦٨٠٨] وأورده في الصحيحة [١٠٨٦] عن جابر رضي الله عنه.

أما النعاس فهو فتور يعتري حواس الإنسان فيقارب النوم ولا يفقد معه عقله فهو ناعس وجمعه «نعس» وعلامته سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، وقيل هو أول النوم الذى يستثقل صاحبه ويحول معه ذهنه بسبب انحلال أعصاب الدماغ بالرطوبات الصاعدة إليه من المعدة، وقد ذكر النعاس فى كتاب الله تعالى مرتين:

(الأولى) هى قول الله تعالى ﴿ثُمَّ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ أَعْدِ الْقَوْمِ إِنَّهُمْ يُطِغُوا طَافِقَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

(والثانية) قوله تعالى ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾ [الأنفال: ١١]. ومقصود ذكره هنا التعريف به دون الإشارة إلى سبب تنزيله.

والنعاس ما كان من العين فإذا صار فى القلب كان نوما، وفرق العلماء بين النعاس والسنة فقالوا: السنة من الرأس والنعاس فى العين والنوم فى القلب، و«السنة» أول النوم ومنه الوَسْنَان وهو الذى يقوم من النوم وهو لا يعقل، قال السدُّى: «السنة» ريح النوم الذى يأخذ فى الوجه فينعس الإنسان، وهو فتور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله، بخلاف النوم لكونه المستثقل الذى يزول معه الذهن فى حق البشر [١].

(الثانى) النوم غير الطبيعى

وهو الذى يكون لمرض أو مرض [وذلك بأن تستولى الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تغدر اليقظة على تفريقها منه، أو تصعد الأبخرة الرطبة الكثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب فتثقل الدماغ وترخيه فيتخدر، ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالها فيكون النوم] [٢].

وللنوم فائدتان جليلتان:

(إحدهما) سُكون الجوارح وراحتهما بما يعرض لها من التعب فيريح الحواس من تعب اليقظة ويزيل الإعياء والكلل.

(والثانية) هضم الغذاء ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية فى وقت النوم تغور إلى باطن البدن فتعين على ذلك، ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دثار ليعتقاه.

النوم غير المستحب

ثم يأتى الحديث عن النوم غير المستحب مفصلاً على النحو التالى:

١ - [أردا النوم]: عندما يكون على الظَّهْر رافعا إحدى رجله على الأخرى ومحلّه فيما إذا لم يأمن من كشف العورة لما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه «لَا يَسْتَلْقِينَ

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٣ ص ٢٧٣].

(٢) انظر زاد المعاد [ج ٤ ص ٢٤٠].

أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى^(١). ولا يخفى أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف ولا سيما حين الاستلقاء، ولأنه يجلب النوم والنائم لا يستطيع أن يتحفظ.

فكانه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا تنكشف عورته ولذلك جاء في رواية عباد بن عقيم عند مسلم أيضا «أنه رأى رسول الله ﷺ مُسْتَلْقِيَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَضْعَا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى^(٢)». وفيه قال العلماء [أحاديث انتهى عن الاستلقاء رافعا إحدى رجله على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله ﷺ فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة].

(قال) النووي [ويحتمل أنه ﷺ فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها والله تعالى أعلم^(٣)].

٢ - [ومنه] أن ينام مُبْطَحًا على وجهه وهو الأمر المنهي عنه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجَّةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ^(٤)». وجاء عند أبي داود بلفظ «إِنَّ هَذِهِ ضِجَّةٌ يَبْغِضُهَا اللَّهُ^(٥)». وجاء قوله ﷺ عند ابن ماجه «يَا جُنَيْدُ إِنَّمَا هَذِهِ ضِجَّةٌ أَهْلُ النَّارِ^(٦)».

وأورد البخاري في الأدب المفرد عن أبي أمامة رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ مُبْطَحًا لَوَجْهِهِ فَضْرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: قُمْ، نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ^(٧)». ووصف رسول الله ﷺ هذه الضجعة بذلك لكونها تخالف طبيعة الإنسان ولأن النوم المعتدل يمكن القوى الطبيعية فيه من أفعالها ويريح القوة النفسية ويكثر من جوهر حاملها.

٣ - وقالوا عن [نوم النهار] أنه يورث الأمراض الرطوبية والتوازل ويفسد اللون ويورث الطحال ويورخي العصب ويضعف الشهوة إلّا في الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه: نوم أول النهار، والأردأ منه النوم آخره بعد العصر.

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠٩٩/٧٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٠٠] والفقهاء البخاري [٥٩٦٩] وأبو داود [٤٨٦٦].

(٣) انظر النووي مسلم [ج ٧ ص ٣٢٩].

(٤) حديث حسن أخرجه أحمد [٧٨٤٩] والترمذي [٢٧٦٨].

(٥) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٤٠].

(٦) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٠١٦] وأورده في المشكاة [٤٧١٩].

(٧) أخرجه البخاري في الأدب المفرد [١١٨٨].

٤ - [ونوم الصُّبْحَة]: وهو نوم أوّل النهار الذى يمنع الرزق لكونه يأتى فى وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة وهو مضرٌ جداً بالبدن، ورأى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولداً له نائماً نومة الصُّبْحَة فقال: «قسم ! أنسام فى السَّاعة التى تقسم فيها الأرزاق؟» ^(١).

(استحباب النُّوم على ذكر وطهارة)

يستحب للمسلم عندما ينام أن يبيت على ذكر وطهارة لقوله ﷺ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ» ^(٢). وجاء عند مسلم بلفظ «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَوَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ». ويتضمن هذا الحديث ثلاث سنن ثبتت عن النبي ﷺ قولاً وفعلًا وهى:

(١) - النُّوم على طهارة

الطَّهارة فى اللُّغة مُطلق النِّظافة حَسْبِية أو معنوية والتَّزَهُ عن الأقدار، يقال طَهَرَ الشَّيْءُ [يفتح الهاء وضمها] يَطْهَرُ [بالضَّم] طَهَارَةً فيهِمَا. والاسم: الطَّهَرُ (بالضَّم) وَطَهْرَةٌ تطهيراً، وَتَطْهَرُ بالماء من قوله «إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ» [النمل: ٥٦]. أى يتنزَّهون عن الأدناس، وشرعا النِّظافة من النَّجاسة: حَقِيقِيَّة [كالخَبث] وحَكْمِيَّة وهى [الحديث]، أو يقال هى «صفة حَكْمِيَّة» يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخَبث، أما الطَّهَارَةُ اصطلاحاً فهى رفع ما يمنع الصَّلَاة وما فى معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتَّراب، والطَّهارة عند الأئمة على ثلاثة أقسام:

(الأوّل) طهارة من الخَبث المتعلِّق بالبدن أو الثَّوب أو المَكَان.

(والثَّانى) طهارة من الأدْران النَّابِئة من البدن كشعر العانة والإبط والأظفار.

(الثَّالث) طهارة من الحَدَثَيْن الأصغر والأكبر.

أما الطَّهارة من النَّجاسات المتعلِّقة بالبدن والثَّوب والمَكَان فهى المَدَار الأوّل لِلتَّنْقِيَةِ وَالتَّنْظُفِ الذى يتحقَّق للمسلم من خلاله راحة النَّفْس وسعادتها وخلاصها من عناء شبح محسوس وخليقة ظاهرة هى التَّلَوُّث بالنَّجس والتَّضَرُّر من الخَبث.

ولمَّا عَيَّن الشَّرْع هِشَات الطَّهارة ومُوجباتها جاء الحَدَث عند الأئمة على قسمين والطَّهارة على ضربين:

(١) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ٤ ص ٢٤١].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٣١١] ومسلم بنحوه [٢٧١٠].

(١) فجعل الطهارة الكبرى وهي [الغسل] بإزاء الحدث الأكبر لأنه أقل وقوعاً وأكثر فتوراً وأحوج إلى تنبيه النفس بعمل يعيد للجسد رونقه، ويخلف عليه ما تحلل من قوته.

(٢) ثم جعل الطهارة الصغرى وهي [الوضوء] بإزاء الحدث الأصغر لأنه أكثر وقوعاً وأقل تأثيراً، والأمور التي فيها معنى الحدث متعددة ومعلومة في شرع الدين وأحكامه.

لذلك استحَبَّ الشرع الشريف للمسلم أن ينام على الطهارتين الحسنة والمعنوية التي تحقق له تمام وضوئه قبل النوم لقوله ﷺ للبراء بن عازب رضي الله عنه «فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ». والأمر فيه للتدب، فإن كان متوضئاً كفاه لأن المقصود هو النوم على طهارة.

وقد ورد في هذا المعنى حديث معاذ بن جبل رفعه «مَا مِنْ مُسْلِمٍ بَيَّتَ عَلَى ذِكْرِ وَطَهَارَةٍ فَيَسْتَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»^(١). ومعنى قوله «يَسْتَعَارُ»: أى يستيقظ من النوم وأصل الاستعار السهر والتقلب على الفراش.

ومن فوائد النوم موعظاً :

* أن يبيت المسلم على طهارة لئلا يبيغته الموت فيكون على هيئة كاملة.

* كما يؤخذ منه التدب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن لما قيل «لَا تَبَيَّنْ إِلَّا عَلَى وَضُوءٍ، فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ تَبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ». وهو قريب المعنى من قوله ﷺ «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ»^(٢). وفي رواية جابر رضي الله عنه «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَابَتِهِمْ»^(٣).

* ويتأكد الوضوء قبل النوم في حق المحدث ولا سيما الجنب فيكون أنشط للمعود، وقد يكون منشطاً للغسل لبيت على طهارة كاملة.

(٢) - النوم على الشق الأيمن

وأفنع النوم أن يكون على الشق الأيمن وهو الثابت من فعل رسول الله ﷺ وقوله كما في حديث عائشة رضي الله عنها «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ»^(٤). وقوله ﷺ من حديث البراء رضي الله عنه «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ»^(٥). وجاء عند أبي داود والنسائي بلفظ «إِذَا

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٤٢] والنسائي في عمل اليوم والليلة [٨٠٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨٧٨] وأحمد [١٤٤٨٠] وصحيح الجامع [٨٠١٥].

(٣) أخرجه في صحيح الجامع [٨٠٤٢] وابن ماجه [٣٤٢٧].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣١٠] ومسلم [٧٣٦].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣١١] ومسلم [٢٧١٠].

أَوَيْتَ إِلَيَّ فِرَاشَكَ طَاهِرًا - وَأَنْتَ طَاهِرٌ - فَتَوَسَّدَ بِمِثْنِكَ^(١) . وخص رسول الله ﷺ الشَّقَّ الأيمن
لعديد من الفوائد منها :

- (*) استقرار الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا .
  - (*) أن المعدة تكون أميل إلى الجنب الأيسر فيكون ذلك أسرع إلى الانتباه .
  - (*) أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل بالنوم .
  - (*) أنها الهيئة التي نص الأطباء على أنها الأصلح للبدن .
- ثم للتائم بعد ذلك [أن يتحول إلى الشَّقَّ الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة
المعدة على الكبد ، ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحداراً من
المعدة . فيكون النوم على الجانب الأيمن بدءاً نومه ونهايته ، وكثرة النوم على الجانب
الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه فتدفق إليه المواد^(٢)] .

(٣) - الذِّكْرُ قَبْلَ النَّوْمِ

لَمَّا كَانَ النَّائِمُ مُحْتَاجاً إِلَى مَنْ يَحْرُسُ نَفْسَهُ وَيَحْفَظُهَا مِمَّا يَعْزِضُ لَهَا مِنَ الْآفَاتِ ،
وَكَانَ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ تَعَالَى هُوَ الْمُتَوَكِّلُ لِذَلِكَ وَحْدَهُ ، عَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ النَّائِمُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَاتِ
التَّوْفِيقِ وَالِاتِّجَاءِ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ لِيَسْتَدْعِيَ بِهَا كِمَالَ حِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ وَحِرَاسَتِهِ
لِنَفْسِهِ وَبَدَنِهِ ، وَأَرْشِدُهُ إِلَى أَنْ يَسْتَذَكِرَ الْإِيمَانَ وَيُنَامَ عَلَيْهِ وَيَجْعَلَ التَّكْلِيمَ بِهِ آخِرَ كَلَامِهِ .

لذلك أمر المسلم إذا أتى مضجعه أن يتوضأ وضوءه للصلاة وينام على شقه الأيمن ثم
يقول «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَالْجَنَاتِ
ظَهَرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ^(٣) » . وفي رواية «وَأَجْمَلُهُنَّ آخِرَ كَلَامِكَ ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ
مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ^(٤) » . وعن أنس «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا وَأَوَانَا ، فَكَمُ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي^(٥) » .

وعن حذيفة قال «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ
ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا . وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا
وَأَلَيْهِ النُّشُورُ^(٦) » . ومراده الرجوع إليه ليجازي العامل بمقتضى عمله خيراً أو شراً ، وأتى بهله

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٤٧] .

(٢) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ١١٣] .

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣١٣] .

(٤) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣١١] ومسلم [٢٧١٠] .

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧١٥] وأبو داود [٥٠٥٣] والترمذي [٣٣٩٦] .

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣١٢] ومسلم [٢٧١١] والنسائي [٢٧٧٧] .

ليحمل استحضارها المرء على التيقُّظ للإقبال على مولاه يقظة ونوما، فلا يُفْضى به نومه لتكاسل أو تباطؤ عما طُلب منه، ولا تيقظه لغفلة عما طلب منه من دوام مراقبة وحضور.

وفي قوله «وَإِذَا قَامَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اٰحْيَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا»: (قال) الزَّجَاج [النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي التي يزول معها النَّفْسُ].

وسُمِّيَ النوم «موتا» لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. ويُحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكون كما قالوا: ماتت الريح أى سكنت، فيُحتمل أن يكون إطلاق الموت على النَّائم بمعنى إرادة سُكون حركته لقول الله تعالى «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ» [يونس: ٦٧].

وقد يُستعار سُمِّيَ الموت للأحوال الشاقة كالفقر والدُّل والسُّؤال والهَرَم والمعصية والجهل. (قال) القرطبي في المُفهم [النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن وقد يكون ذلك «ظاهرا» وهو «النوم». ولذا قيل «النوم أخو الموت»، و«باطنا» وهو «الموت». فإطلاق الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن^(١)].

والحكمة في إطلاق «الموت» على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله تعالى عنه، وقصد طاعته، واجتناب سخطه وعقابه، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع، فكان كالميت، فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع، ويأتي هذا التأويل موافقا للحديث المروي الآخر الذي جاء فيه «وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». وينتظم معه قوله ﷺ «وإليه النُّشُور». أى وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في هذه الحياة.

و سن الأحكام المتصلة بالنوم:

(١) يكره النوم على سطح غير مُحَجَّر لقوله ﷺ من حديث ابن شيبان «من بات على ظهر بيت ليس عليه - له حجار، فقد برئت منه الذمة^(٢)». و«الحجار»: الستر والحجاب، وقوله «برئت منه الذمة»: يريد أنه إن مات فلا يؤخذ أحد بدمه.

(٢) وكان من هدى النبي ﷺ يضع يده اليمنى تحت خده لحديث حفصة زوج النبي ﷺ «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات^(٣)». وجاء حديث ابن ماجه عن ابن مسعود

(١) نقلنا عن فتح الباري [ج ١١ ص ١١٨]. (٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٤١] والبخاري في الأدب المفرد [١٩٩٢]. (٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٤٥] وأورده في الصحيح [٣٧٥٤].

ﷺ قَالَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ - يَعْنِي الْيُمْنَى - تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ».

(٣) يُسْتَحَبُّ نَفْضُ فِرَاشِ النَّوْمِ قَبْلَ الدَّخُولِ فِيهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ دَخَلَهُ مَا يُؤْذِي وَهُوَ لَا يَشْعُرُ لِقَوْلِهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا، وَإِنْ أَرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»^(١). والمراد بداخله الإزار ما يلي الجسد من طرفي الإزار.

(قال) في المفهم [وهذا الحديث يتضمن الإرشاد إلى مصلحتين:

(إحداهما) معلومة ظاهرة وهي أن الإنسان إذا قام عن فراشه لا يدرى ما دبَّ عليه بعده من الحيوانات ذوات السموم، فينبغي له إذا أراد أن ينام عليه أن يتفقدّه ويمسحه لإمكان أن يكون فيه شيء يخفى من رطوبة وغيرها فهذه مصلحة ظاهرة.

(أما الثانية) فهي علم إدراكنا لاختصاص النفض بداخله الإزار وإنما ظهرت مصلحة ذلك للنبي ﷺ بنور النبوة وإنما الذي علينا نحن الامتثال، ويقع لى أن النبي ﷺ علم أن فيه خاصية طبيعية تنفع من ضرر بعض الحيوانات كما قد أمر بذلك في العائن أن يغتسل للمعين، ويدل على ذلك ما زاده الترمذى في هذا الحديث «فَلْيَأْخُذْ صَبْفَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ ثَلَاثًا». فعلا بها حدو تكرار الرقي^(٢).

(٤) كما يستحب التكبير والتسبيح والتحميد عند إرادة النوم لما روى عن علي رضي الله عنه «أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتَ مَا تَلْقَى فِي يَدَيَّهَا مِنَ الرَّحَى، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ. قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبَتْ أَقْرَوْمُ فَقَالَ مَكَانُكَ. فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدَتْ بُرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا - أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا - فَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمِدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ»^(٣). ومن دلالات هذا الحديث:

(١) أن رسول الله ﷺ أحالهما على الذكره ليكون عوضا عن الدعاء عند الحاجة، أو لكونه ﷺ أحب لابنته ما أحب لنفسه من إظهار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيما لأجرها وثوابها.

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٣٢٠] ومسلم [٢٧١٤] وأبو داود [٥٠٥٠].

(٢) انظر المفهم للقرطبي [ج ٧ ص ٤٣ - ٤٤].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٣١٨] ومسلم [٢٧٢٧].

(٢) وفيه ما كان عليه السلف الصالح من شُطَف العيش وقلة الشىء وشدة الحال وإنَّ الله تعالى حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاتها .

(٣) وفيه أنَّ من واطب على هذا الذكر عند النوم لم يُصبه إعياء لأنَّ فاطمة رضى الله عنها شكت التعب من العمل فأحالها ﷺ على ذلك، بل يُحتمل أن يكون من واطب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب .

(٤) وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهما، وبالغ ﷺ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى بين لهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضاً عما طلباه من مساعدة الخادم [١].

كثرة النوم لا نجابه إلا بصلاة الليل

إذا كانت حكمة الله قد شاءت أن يجعل من الليل سكناً ولباساً فإنه يرتبط فى حياة المؤمنين القانتين بتلك المعانى السامية التى تترجم حقيقة الواقع الإيماني القائم بينهم وبين خالقهم تبارك وتعالى، وما جاء ذكر الليل فى موضع قرأنى من كتاب الله إلا وقد ارتبط بوصف كريم معتمد لمنهجية تلك العلاقة التى تبين أحوالهم فنوتا وطاعة، وسجوداً وتلاوة، وخشوعاً وإنابة، ووصالاً وضراعة، وتذللاً واستكانة، فهم كما قال الله تعالى ﴿يَتَّبِعُونَ لِزَيْتُونَةٍ سَجْدًا وَفَيْئًا﴾ [الفرقان: ٦٤] . عندما أدركوا أنَّ جنة المؤمن وسعاده فى دموع المناجاة واستغفار الأسحار وسجود المهراب .

لقد استشربوا هذا الوصال من نبيهم ﷺ لما قام الليل لربه تعالى حتى تورمت قدماه ملبياً دعوته ملتزماً بأمره ﴿فَمِنَ اللَّيْلِ إِلَىٰ قَلِيلٍ﴾ [الزمل: ٢] . لتتحقق لهم أسمى درجات العبودية لله وأكملها من السجود بليل والناس نيام ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٦] . وقوله ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] . ومعناها عند الجمهور: أنَّ الله تعالى جعل التهجد نفلاً فى حقك زيادة لدرجاتك، وشكراً منك لمولاك على ما أولاك، أما فى حق الأمة فشرع تكفيراً للذنوب ومحواً للسيئات .

والليل آية من آيات الله، وطاعة المؤمنين فيه سر من أسرارهِ، ومغفرة الله لهم فضل من كرم عطائه ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُتَ آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَسِّعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ﴾ [الإسراء: ١٢] . ومن آيات الليل الراحة والسكون والهدوء ﴿وَمِنَ آيَاتِهِمْ مَّتَاكُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبَتُكُمْ مِنْ قُضِيِّةٍ﴾ [الروم: ٢٣] .

(١) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ١٢٨-١٢٩] .

ومن آيات الليل التنزل بالقرآن فيه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ﴾ ﴿١﴾
[الدخان: ٣]. وهى ليلة القدر التى هى خير عند ربنا تعالى من ألف شهر، ومن آيات الليل كذلك تنزل ربنا سبحانه فى الثلث الأخير منه بالرحمة والمغفرة والإجابة والعفو لما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعونى فأستجيب له، من يسألنى فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له» (١).

وقوله ﷺ «ينزل ربنا»: فإنه يمضى فيه ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله عز وجل على الوجه الذى يليق بجلاله سبحانه من غير تكليف ولا تعجيل كسائر صفاته، وهو الطريق الأسلم والأقوم عند أئمة العلم والفضل.

ومن آيات الليل تلك الساعة التى لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله ﷺ قال «إن فى الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة» (٢). (قال) التوى [فيه إثبات ساعة الإجابة كل ليلة ويتضمن الحث على الدعاء فى جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها].

ولما سئلت عائشة رضى الله عنها عن كيفية صلاة النبى ﷺ بالليل؟ قالت «كان ينام أوله، ويقوم آخره فيصلى، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج» (٣). وحكمة ذلك أن يحقق راحة جسده ليتأهل لما بعد ذلك من قيام وذكر وصلاة.

والذى ثبت عن النبى ﷺ فى صلاة الليل أنه كان لا يزيد فيها عن إحدى عشرة ركعة لحديث عائشة رضى الله عنها قالت «أن رسول الله ﷺ كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن» (٤).

ولما كان السلام بين كل ركعتين أخف على المصلى من الأربع فما فوقها كان هدى النبى ﷺ فى صلاتها أن تكون مثنى مثنى لقوله من حديث ابن عمر «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وأجعل آخر صلاتك وتراً» (٥).

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٣٢١] ومسلم [٧٥٨] وأبو داود [٤٧٣٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٥٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [١١٤٦] ومسلم [٧٣٩] مطولاً.

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٣٩] وأبو داود [١٣٣٦] والترمذى [٤٤٠].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخارى [١١٣٧] ومسلم [٧٤٩] والترمذى [٤٣٧].

وكانت صلاة رسول الله ﷺ بالليل ثلاثة أنواع وقد صحت عنه جميعها:
(أحدها) وهو أكثرها صلاته قائما.

(والثاني) أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا.

(والثالث) أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام قائما^(١).

ويأتي فضل قيام الليل في المرتبة الرابعة بعد المكتوبة والرواتب وما تشروع فيه الجماعة كالعيد والكسوف والتراويح وبهذا قال الجمهور، وعند أحمد وبعض الشافعية أنه يلي المكتوبة في الفضل لما فيه من المشقة والبعد عن الرياء والسمعة والانقطاع عن الشواغل والخلو مع الباري سبحانه ومناجاة دون الناس.

كما أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ»^(٢). وفيه الدليل لما اتفق عليه العلماء من أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار ويدعم حجة من قال: إن صلاة الليل أفضل من السنن الرباتب.

ولما كان آخر الليل وقت صفاء الخاطر عن الأشغال المشوشة، وجمع القلب وهدء الصوت ونوم الناس، وأبعد من الرياء والسمعة، كان من أفضل أوقات الطاعة ما كان فيه الفراغ وإقبال الخاطر لقلبه ﷺ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»^(٣).

وتأتي صلاة الليل والتجهد في الأسحار ليتجلى هذا الاتصال بالله تعالى في صورة من التعبد بهيئة بهية، فتحيا بها القلوب، وتشحذ بها فاطر الهمم قربة إلى الله سبحانه، ومنهارة عن الإثم وتكفيراً للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد المريض، وفي ذلك جاء قول النبي ﷺ من حديث بلال رضي الله عنه «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلْسَيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ مِنَ الْجَسَدِ»^(٤). وكما قال وهب بن منبه [قيام الليل يشرف به الوضع، ويعز به الدليل، وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات، وليس للمؤمن راحة إلا الجنة]^(٥).

(١) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ١ ص ٣٣٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [١٠٨٥٧] ومسلم [١١٦٣] وأبو داود [٢٤٢٩].

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٢٨٠٣] وعبد الرزاق في مصنفه [٢٠٨٨٣].

(٤) أخرجه في صحيح الجامع [٤٠٧٩] وأورده في المشكاة [١٢٢٧].

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في التجهد [٢٦] والمروزي في قيام الليل [٥٠].

(الكتاب الرابع)

ما يصيب الإنس من شياطين الجن

(الباب الأول)

تدريج الشيطان في الإغواء

لا يفتر الشيطان الموكل بالإنسان من أن يأمره بالمعصية ويزين له فعلها ويحضه على ارتكابها بكل الوسائل، فهو يريد أن يظفر به في واحدة من عدة عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل به من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها وهو المعنى الوارد في قوله تعالى ﴿فَلَا أَفْتَحَمُ الْعَقَبَةَ﴾ [البلد: ١١]. وفيه تشبيه ذنوب العبد التي تضربه بثقلها وتؤذيه بشدتها بالعقبات التي يضعها الشيطان أمامه ليحول دون تحقيق إيمانه الكامل بربه تعالى والإجابة إليه والتوكل عليه.

وهذه العقبات لو تخطاها الإنسان بصبر وعزيمة لاستطاع أن يجعل منها حافزا قويا يحضه على تخطي الصعاب وترغيبا مؤثرا يدفعه للنجاة من شر الشيطان وكيدته، وذكر العقبة هنا يضرب مثلا لمجاهدة النفس والشيطان وفيه قال الحسن عليه السلام [عقبة الله شديدة وهي مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه من شياطين الإنس والجن].

وفي قوله تعالى ﴿وَمَا أَذْرِنَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ [البلد: ١٢]. تحفيز للمسلم إلى اقتحام عقبات الشيطان وتخطيها مهما تطلب ذلك من جهد وتعبد وإصرار، فكم من عقبة يضعها اللعين الماكر أمام المؤمن الذي لو نجح في اقتحامها لانتصر في معركته الطاحنة مع الشيطان وهو ما نفرد له بالتعريف على النحو التالي :

(العقبة الأولى)

الكفر بالله تعالى

الْكُفْرُ هو العقبة الأولى التي يريد الشيطان أن يظفر بها من المسلم، وقصده من ذلك تغطية ما حقه الإظهار، أما الْكُفْرَانُ فهو ستر نعمة المنعم سبحانه بترك أداء شكرها، وأعظم الكفر: جُحود الوجدانية أو النبوة أو الشريعة. والْكُفْرَانُ في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر^(١) والْكُفُورُ: فيهما جميعا، يقال لئيل: [كافر] لأنه يستر الأشياء بظلمته، ويقال للذي لبس درعا فوقها ثوبا: [كافر] لأنه سترها. وقال بعض العلماء الكفر أربعة أنواع :

(١) كفر إنكار. (٢) وكفر جحود. (٣) وكفر عناد. (٤) وكفر نفاق.
وهذه الأربعة من لقي الله تعالى بأحدها لم يغفر له، ومنه كُفْرُ النعمة: كُفْرُ بها

(١) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ٣ ص ١٥٠].

أى جحدّها ولم يشكرها ولم يشكر من قدّمها له أو كان سببا فيها، بل أنكر فضله كما فى قوله تعالى ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [العنكبوت: ٤٧].

وكفر بالله وكفر الله: أنكر وجوده، وكفر برسول الله ونبه ﷺ: لم يصدقه، وكفر بكتاب الله: لم يصدق أنه من عند الله، وكفر بالإيمان: أى لم يعمل بما يستلزمه. وكفر الرجل حقه: حرمه إياه وأنكره عليه ظلما وبغيا، ومن ذلك قول الله تعالى ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَحْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢]. أى تبرأت من إشراككم إياى مع الخالق جلّ وعلا. وأكفره: حمّله على الكفر مثل كُفْره «بالتضعيف»، ومنه قول الله تعالى ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ [عبس: ١٧]. أى ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه وإنعامه عليه، وقيل [ما] استفهام توبيخ بمعنى أى شيء دعاه إلى الكفر.

وكفر الله تعالى السيئات أى سترها ومحأها ولم يعاقب عليها، من قوله سبحانه ﴿رَبَّنَا فَاصْفُرْ لَنَا كُتُوبَنَا وَصَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْآثَرِ﴾ [آل عمران: ١٩٣]. والكفور: صيغة مبالغة أى شديد الكفر من قوله تعالى ﴿فَلْيَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الفرقان: ٥٠]. أى إلا كفرا، والكافر غير المؤمن. وهى كافرة، والجمع كفار وكافرون وكفرة من قوله تعالى ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَيْدٍ مِّنْ ظَهْرٍ﴾ [الفرقان: ٥٥]. ومنه الكفار: كقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٢٧٦] (١).
والتفصيل التالى يشير إلى نوعين من الكفر:

(الأول) الكفر الأكبر

وهو الكفر الموجب للخلود فى النار ويتضمن ستة أنواع (٢):

(١) كفر التكذيب والإنكار:

وهو اعتقاد كذب الرّسل وهذا القسم قليل فى الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات ما أقام به الحجة وأزال به المعادة كما فى قوله جلّ شأنه عن فرعون وقومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤]. وقوله تعالى لنبيه ﷺ ﴿قَاتِلْهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣]. وإن سُمى هذا الكفر [تكذيب] أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان رغم أن القلب أدرك الحق واستيقنه.

(٢) كفر الإباء والاستكبار:

ومنه كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله تعالى ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء

(١) و (٢) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة [ج ٣ ص ١٥٠].

والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأتته جاء بالحق من عند الله ولم يؤمن به إباء واستكباراً، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى الله عن فرعون وقومه بقولهم ﴿أَنُؤْمِنُ بِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدُونَ﴾ [المؤمنون ٤٧].

(٣) كفر الإعراض :

وهو من يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ﷺ لا يُصدق ولا يكذب ولا يؤاليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به كما في قول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف: ٣]. ومن ذلك قول أحدهم للنبي ﷺ [والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقاً فانت أجل في عيني من أن أزد عليك، وإن كنت كاذباً فانت أحقر من أن أكلمك^(١)]. بل إن نبينا الأكرم ﷺ أرفع وأعلى في المكانة والمنزلة وأرقى في الدرجة عند ربه تعالى، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.

(٤) كفر الشك :

وفيه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكّه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق رسول الله ﷺ جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها كما في قول الله تعالى ﴿أَنُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُونَ عَذَابَ﴾ [سورة ص: ٨]. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار.

(٥) كفر النفاق :

النفاق فعل المنافق وهو الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر، مشتق من نفاقاء اليربوع. وقد يطلق على الرياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن، وأساس النفاق الذي بنى عليه هو الكذب وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم ﴿يَقُولُونَ بِالسِّتِمْمَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١١]. وفي «التعريفات»: النفاق إظهار الإيمان باللسان وكنمان الكفر بالقلب، ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئاً ويخفي غيره مما لا يختص بالعقيدة، والمنافق كافر في قلبه وظاهر حاله أنه مؤمن يعمل أعمال المؤمنين، وهذا هو النفاق الأكبر الذي يوجب الخلود في الدرك الأسفل من النار، وهو أن يظهر إيمانه بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في باطنه متسلخ من ذلك كله مكذب به، لذلك كان المنافقون أشد الناس عذاباً يوم القيامة لقوله تعالى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾.

(١) أورده ابن كثير في البداية والنهاية [ج ١ ص ١٣٥] من قول حبيب بن عمرو أحد أشراف ثقيف.

والنفاق [مغاير للتقية] لأنها إظهار المؤمن عند الخوف على نفسه ما يأمن به من أمارات الكفر أو المعصية مع كبراهته لذلك في قلبه واطمئنانه بالإيمان، كما أنَّ هناك فارق بين المنافق الذي يُبطن ما لا يُظهر، وبين من اكتسب خصلة من خصال النفاق فكان شبيها بهم فيها حتى يدعها ومن ذلك قوله ﷺ «مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ»^(١). فيكون نفاقه في حق من حدّثه ووعدّه واتّمنه وخاصمه وعاهدّه من الناس لا أنّه منافق، والحديث يحمل معنى التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف أن تُفضي به إلى النفاق لكونها حقيقة فيه.

(الثانى) الكفر الأصغر

هو الكفر الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار، ومنه الطعن في النسب والنياحة على الميت كما في قوله ﷺ «اِثْنَانِ فِي أُمَّتِي هُمَا بِهِمَا كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ»^(٢). وقوله ﷺ في السنن «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دَبْرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»^(٣).

وقوله ﷺ في حجة الوداع «وَيَحْكَمْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»^(٤). ونهى المسلم أن يرمى أخاه بالكفر فقال «إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»^(٥). ونهى عن مقاتلته المقاتلة المعروفة بغير حق فقال «سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(٦). وجاء عند مسلم بلفظ «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ».

وفي تاويل قول الله تعالى «وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» قال طاوس وغيره [ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر]. وعن ابن عباس في رواية [أى ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهى أفعال الكفار].

وعن عطاء قال [هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق]. ومنهم من أوّل الآية على ترك الحكم بما أنزل الله تعالى جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تاويل مرجوح، فإنّ نفس جموده كفر سواء حكم أو لم يحكم، ومنهم من تأوّلها على الحكم بمخالفة النصّ تعمّدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، والصحيح أنّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكافرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم:

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٩] وافقه البخارى [٣٣] والترمذى [٢٩٣٢]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٨٥٠] ومسلم [٩٧] والترمذى [١٠٠١]. (٣) ضغفه البخارى من قبل إسناده وصحّحه أحمد شاكر وأخرجه الترمذى [١٣٥] وأبو داود [٣٩٠٤] وابن ماجه [٥٢٨] وأورده الألبانى فى الإرواء [٢٠٠٦] والمشكاة [٥٥١]. (٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [١٢١] ومسلم [٦٥] وابن ماجه [٣٢٠٠]. (٥) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦١٠٤] ومسلم [٦٠] والترمذى [٢٩٣٥]. (٦) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٨] ومسلم [٦٤] والترمذى [٢٩٣٥].

(١) فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر.

(٢) وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مُخَيَّر فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر.

(٣) وإن جهله وأخطأه فهذا مخطيء له حكم المخطئين.

والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر، وإما ثالث: لا من هذا ولا من هذا [١].

والشيطان إذا ظفر بهذه العقبة بردت نار عداوته واستراح وسواسه، فإن اقتحم المسلم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة وهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على :

(العقبة الثانية وهي)

البدعة المستحدثة في الدين

البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله ﷺ من علم أو عمل أو حال، بنوع شبهة أو استحسان وجعله ديناً قوياً وصراطاً مستقيماً، وفي «لسان العرب»: المستدع الذي يأتي أمراً على شبه لم يكن بل ابتدأه هو، وأبدع. وأبتدع. وتبدع: أتى ببدعة ومنه قول الله تعالى ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧]. أي أحدثوها ولم تكن مفروضة عليهم.

وفي تعريف الشاطبي للبدعة [أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى] [٢]. وفي القاموس [المحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي ﷺ من الأهواء والأعمال، وبذلك ينجلي معنى البدعة لغة وأنها كل ما أحدث على غير مثال سابق].

أما شرعاً ففيها طريقتان :

(الأولى) أن تكون باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله الأكرم ﷺ. (والثانية) التعبد بما لم يأذن به الله سبحانه من الأوضاع والأمور المحدثات في الدين والتي لا يقبل الله منها شيئاً.

والبدعتان في الغالب متلازمتان وقيل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، والبدعة إما أن تكون بدعة حقيقية أو إضافية، ويأتي تفصيل كل واحدة منهما عند علماء الاصطلاح على النحو التالي [٣]:

(١) انظر مدارج السالكين [ج ١ ص ٣٣٦-٣٣٧]. (٢) انظر الاعتصام للشاطبي [١/٣٧] والمغرب في تعريب العرب [٣٧]. (٣) انظر الموسوعة الفقهية [٨/٣٢] والاعتصام للشاطبي [١/٢٨٦-٢٨٧].

(أولاً) البدعة الحقيقية

وهي ما كان الابتداع فيها من جميع وجوها، فهي بدعة محضة لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولهذا سُميت بدعة حقيقية، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق، فهي بعيدة عن الشرع خارجة عنه مدخولة عليه.

ومن أمثلة البدعة الحقيقية:

(١) التقرب إلى الله تعالى بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعي إليه وفقد المانع الشرعي كرهبانية التصاري المذكورة في قوله تعالى ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: ٢٧]. فكان الترهبن بعد البعثة المحمدية لغوا باطلا وكفراً محضاً، كما أن الآية لا تتعلق بهذه الأمة إذ لا رهبانية في الإسلام فهي منسوخة في ديننا بمثل قول النبي ﷺ «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(١).

(٢) تحكيم العقل في مجال التشريع بالتحسين والتفقيح ورفض النصوص في دين الإسلام وقد قال تعالى في التنزيل ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

(٣) الطواف بغير البيت الحرام كالأضرحة ووضع الهياكل على القبور وتعليق الشموع والمصابيح عليها، إلى غير ذلك من المخترعات التي لم يقم دليل عليها لا باعتبار جملتها ولا باعتبار تفصيلها، فهي بدع حقيقية لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى، ومن تقرب بها فقد تقرب إلى الله بما لم يشرع [٢].

(ثانياً) البدعة الإضافية

والبدعة الإضافية هي التي لها شائبتان:

(إحداهما) لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة.

(والأخرى) ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية.

ولما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص من أحد الطرفين اختير له مسمى «البدعة الإضافية» أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين «سنة» لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى «بدعة» لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء [٣].

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٤٠١] والنسائي [٣٢١٧] وأحمد [٣٢١٧].

(٢) انظر كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص ٥٨).

(٣) الشائبة وجمعها شوائب: الشيء الغريب يختلط بغيره. ويقال ما فيه شائبة، أي ليس فيه شبهة.

وبمعنى آخر فإنَّ الفرق بينهما :

(١) من جهة المعنى : أنَّ الدليل عليها من جهة الأصل قائم .

(٢) ومن جهة الكيفية أو الأحوال أو التفاصيل فالدليل غير قائم .

وهذا النوع من البدع الإضافية هو مثار خلاف بين المتكلمين في البدع والسنن ولها أمثلة كثيرة نذكر منها :

(١) أنَّ الأذان في ذاته مشروع ، وباعتبار ما عرض له من التطريب والتغنى به وإخراج كلماته عن أوضاعها العربية وكيفية الشرعية محافظة على توقيع هذه الأخان بدعة قبيحة .

(٢) أنَّ الأذان من حيث هو قرينة لله تعالى وإعلام بالإسلام ، وباعتبار كونه للعبيدين أو للكسوفين فإنه بدعة .

(٣) أنَّ الاستغفار في ذاته سنة وباعتبار هيئته عقب الصلاة من رفع الصوت واجتماع المستغفرين في المسجد فهو بدعة .

(٤) والأذان يوم الجمعة أبعد صعود الخطيب المنبر فهو في ذاته مشروع ، وبالنظر إلى مكانه داخل المسجد فمبتدع .

(٥) أنَّ قراءة القرآن والدَّجْر باعتبار ذاتهما مشروعان ، وباعتبار ما عرض لهما من رفع الصوت فأمام الجنازة غير مشروع ، وكذا وضعهما في ذلك الموضع غير مشروع ، فرفع الصوت بهما مبتدع من جهتين ، من جهة موضعه ومن جهة كيفيته .

(٦) أنَّ الذكر بعد الصلاة فإنه من جهة كونه قرآن وذكر ودعاء فمشروع ، ومن جهة ما عرض له من رفع الصوت على الوجه المعروف وفي المسجد فغير مشروع .

(٧) الصلاة والسلام على النبي ﷺ عقب الأذان مع عدم رفع الصوت بهما فمشروعان باعتبار ذاتهما ، ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر وجعلهما من جملة ألفاظ الأذان [(١)] .

إلى غير ذلك من كلِّ عمل له شائبتان بحيث يكون مشروعاً باعتبار ، وغير مشروع باعتبار آخر ، ونخلص من ذلك إلى مسألتين :

(الأولى) أنَّ من ينكر البدعة الإضافية إنما ينكرها بالاعتبار الثاني ، فإنَّ الاعتراض عليه منشؤه عدم الدراية بحقيقة البدعة وبما يقصده المنكر لها .

(الثانية) أنَّ صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله تعالى بمشروع وغير مشروع كما

(١) انظر كتاب الإبداع في مضار الابتداع [ص ٥٨ - ٥٩] .

هو واضح من الأمثلة السابقة، والتقرُّب يجب أن يكون بمحض المشروع إذ لا يقرب العبد إلى الله تعالى إلا بالعمل بما شرع وعلى الوجه الذى شرع، فكما يجب أن يكون العمل مشروعاً باعتبار ذاته، يجب أن يكون مشروعاً باعتبار كيفيته كما يفيد قوله ﷺ عند الشيخين «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (١).

ولذلك كان من أهم أسباب ظفر الشيطان بالمسلم فى عقبة البدعة :

(١) أنها أحب إليه لما قضتها أحكام الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله ﷺ ولكون المبتدع قد خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً.

(٢) وأن صاحبها لا يتوب منها بل يرى أن كل ما يعمل به حسن، ولا توبة لمن لا يعرف لنفسه ذنباً، ولهذا قال سفيان الثوري [إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يُتاب منها والمعصية يُتاب منها].

(٣) أن المبتدع لا يرجع عن البدعة بل يدعو الخلق إليها وبذلك يتخذ لنفسه ديناً لم يشرعه الله ورسوله بل زين له سوء عمله فرآه حسناً.

(٤) ولتضمنها القول على الله تعالى بغير علم ومُعَادَاة صريح السنّة ومُعَادَاة أهلها ومُحَارَبَة هديها والبُعد عن مسلكها وطريقها.

كما أن الأدلة التى تشير إلى ذم البدع تتأكد من عدة وجوه :

أولها - أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لقوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

فالمبتدع لو كان معتقداً لكمالها وتمامها من كل الوجوه لم يكن لمبتدع، فكانه ببدعته يقول أن الشريعة لم تتم وأنه بقيت فيها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، وقد قال الإمام مالك [من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً ﷺ خان الرسالة].

الثانى - أن المبتدع مُعَانِدٌ لِلشَّرْعِ وَمُشَاقٌّ لَهُ لأن الشارع قد عيّن لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهى والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر فى تعديها لأن الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم، والمبتدع رادُّ لهذا كله فإنه يزعم أن ثمَّ طرقاً أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم وهو أيضاً يعلم بل ربما يفهم من استدراكه أنه عليم بما لم يعلمه الشارع الحكيم، فإن كان هذا هو مقصود المبتدع فهو بلا شك كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين.

(١). أخرجه البخارى [٢٦٩٧] ومسلم [١٧١٨].

(الثالث) أن المتبدع قد أنزل نفسه منزلة المضاهي للشارع حيث شرع معه وفتح للاختلاف باباً ورده قصد الشارع في الانفراد بالتشريع.

(الرابع) أنه اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن تبعاً للشرع لم يبق إلا الهوى والشهوة، والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قول الله سبحانه ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [قصص: ٥٠]. وهذا يبين أنه هدى وهوى، فهذا المتبدع اتبع الهوى وقدمه وترك الهدى وآخره، [وهدى الله هو القرآن وسنة نبيه ﷺ]، فإذا ثبت أن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد^(١). كما يأتي الدليل على ذم البدع من ناحية النقل من عدة وجوه:

(١) ما جاء في القرآن الكريم مما دل على ذم البدع ومن ابتدع في دين الله تعالى في الجملة ومن ذلك قوله سبحانه ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥]. قال قتادة: يعني أهل البدع، وفي تفسير قول الله تعالى ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]. قال ابن عباس رضي الله عنه: [تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة].

(٢) ما جاء في الأحاديث المنقولة عن النبي ﷺ عندما حث كل مسلم أن يتمسك بهدى السنة وأن يعرض عليها بالتواجد كما في قوله ﷺ «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضواً عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»^(٢). وجاء بلفظ «فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»^(٣). وفي لفظ للنسائي «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». وعند مسلم «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»^(٤).

كما حذر رسول الله ﷺ من أن يحدث المرء في الدين ما ليس منه وهو منطوق قوله عند مسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(٥). ورواه أبو داود بلفظ «من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد»^(٦). وجاء عند البخاري قوله «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس

(١) انظر الاعتصام للشاطبي [ج ١ ص ٣٥] بتصرف.

(٢) حديث صحيح مجموع طرقه أخرجه الترمذي [٢٦٧٦] وابن ماجه [٤٠] وأبو داود [٤٦٠٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٨٩٧] والنسائي [١٥٧٧].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٧٤] وأبو داود [٤٦٠٩] والترمذي [٢٦٧٤].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٧١٨/١٨] وأحمد [٢٥٠٨].

(٦) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٦٠٦].

فيه - منه - فهو رد^(١)». ومُحدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها، من قوله ﷺ «وَأَيُّكُمْ وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ». والمُحدثات جمع مُحدثنة [بالتفتح] وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وعلى هذا المعنى تلتقي المُحدثات مع البدعة على المعنى الثاني وهو مقصود قول النبي ﷺ «وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

فالبدعة في عرف الشرع [مذمومة] بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يُسمى [بدعة] سواء كان محموداً أو مذموماً، وكذا القول في المحدثنة وفي الأمر المحدث كما في حديث عائشة رضي الله عنها «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». كما أن قول النبي ﷺ في حديث العرباض بن سارية «فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» بعد قوله «وَأَيُّكُمْ وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ» يدل على أن المُحدث يُسمى بدعة، كما أن قوله «كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»: يعتبر واحدة من الكليات الشرعية منطوقاً ومفهوماً:

(١) أما منطوقها فكان يقال [حُكِمَ كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة]. فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى.

(٢) وأما مفهومها فإن ما أحدث ولا دليل له من الشرع بدليل خاص ولا عام فهو بدعة. وقد أخرج أبو نعيم عن الشافعي قوله [البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فمحمود، وما خالفها فهو مذموم]. وما أخرجه البيهقي في مناقبه قال «المحدثات ضربان: ما أحدث يُخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه مُحدثنة غير مذمومة». وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «قَدْ أَصْبَحْتُمْ عَلَى الْفُطْرَةِ، وَإِنَّكُمْ سَتُحَدِّثُونَ وَيُحَدِّثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحَدِّثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ^(٢)».

والبدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشرعة من العجين، إذ مفسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر أما العُميان فهم في ظلمة العمى ضالون وقد قال الله تعالى «وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ» [التور: ٤٠].

وللعلماء في تعريف مسمى البدعة قولان:

(الأول) أنه ليس في البدع ما هو مُستحسن بل كل البدع ضلالة فمن ظن أن بدعة من البدع حسنة فإنها لا تخلو من أمرين:

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٢٦٩٧] ومسلم [١٧/١٧١٨] وابن ماجه [١٤].

(٢) انظر فتح الباري [ج ١٣ ص ٢٦٧].

* إِمَّا أَنَّهُا لَيْسَتْ بِدَعَةٍ وَظَنُّهَا هُوَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ.

* وَإِمَّا أَنَّهُا لَيْسَتْ حَسَنَةً، وَظَنُّ هُوَ أَنَّهَا حَسَنَةٌ.

فَأَمَّا أَنْ تَكُونَ بِدْعَةً وَحَسَنَةً فَهَذَا مُسْتَحِيلٌ لِتَنَاقُضِ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «فَإِنْ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». فَعِنْدَمَا تَكُونَ «الْبِدْعَةُ فِي الدِّينِ» تَتَأَكَّدُ «الضَّلَالَةُ عَنِ الْهَدْيِ»^(١).

(الثَّانِي) أَنْ كُلَّ مَا أَبْدَعَ لَيْسَ مِنْهَا عَنْهُ بَلْ الْمُنْهَى عَنْهُ بِدْعَةٌ تَضَادُّ سُنَّةً ثَابِتَةً وَتَرْفَعُ أَمْرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعَ بَقَاءِ عِلَّتِهِ، وَقَدْ يَجِبُ الْإِبْدَاعُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ إِذَا تَغَيَّرَتِ الْأَسْبَابُ، وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ الْعُلَمَاءُ مَسْمًى «الْبِدْعَةُ» عَلَى الْمَعْنَى الَّتِي يَتَنَاوَلُ الْحَسَنُ مِنْهَا وَالْقَبِيحُ، أَوْ مَا يَقْبَلُهُ الشَّرْعُ مِنْهَا وَمَا لَا يَقْبَلُهُ، فَقَسَمُوا ذَلِكَ إِلَى أَقْسَامٍ ثَمَّ قَاسُوا كُلَّ قِسْمٍ مِنْهَا عَلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَ[هِيَ] الْوُجُوبُ وَالتَّنْذِيرُ وَالْإِبَاحَةُ وَالتَّحْرِيمُ وَالكِرَاهَةُ. لِيَأْتِيَ حُكْمُ الْعِلَّةِ عَلَى ضَرْوَةِ انْدِرَاجِهَا تَحْتَ مَسْمًى الْبِدْعَةِ، وَخُلِصَ مِنْ قَالِ بِذَلِكَ إِلَى تَقْسِيمِ الْبِدْعَةِ إِلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ.

وَاسْتِكْمَالًا لِهَذَا الْمَبْحَثِ فَإِنَّا نُوْرِدُ فِيمَا يَلِي تَعْرِيفًا عَنْ:

«السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ»

السُّنَّةُ فِي تَعْرِيفِ اللَّغَةِ هِيَ السَّيْرَةُ وَالطَّرِيقَةُ، وَقِيلَ: الصُّورَةُ وَالْمَثَالُ، وَالْجَمْعُ [سُنَنٌ] وَأَغْلَبَ اسْتِعْمَالُ «السُّنَّةِ» فِي الطَّرِيقَةِ الْمَحْمُودَةِ الْمَسْلُوكَةِ فِي الدِّينِ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ» [آلْ عِمْرَانَ: ١٣٧]: أَيِ طَرِيقٍ وَعَادَاتٍ لِأَقْوَامٍ مَضُوءًا قَبْلَكُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

وَالسُّنَّةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لَهَا [مَعَانٍ عِدَّةٌ]^(٣) مِنْهَا:

* أَنَّهَا اسْمٌ لِلطَّرِيقَةِ الْمَسْلُوكَةِ فِي الدِّينِ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا وَجُوبٍ، كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِهِ.

* وَأَنَّهَا مَا طُلِبَ فِعْلُهُ طَلِبًا مُؤَكَّدًا غَيْرَ جَازِمٍ فَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى [حُكْمٌ تَكْلِيفِي يُقَابِلُهَا الْوَاجِبُ وَالْفَرَضُ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ وَالْمُبَاحُ].

* وَأَنَّهَا مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ وَلَا يَعْاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، كَمَا تُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى دَلِيلٍ مِنْ أَدَلَّةِ الشَّرْعِ.

وَتَعْرِفُ السُّنَّةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهَا [الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ الْجَارِيَةُ فِي الدِّينِ مِنْ غَيْرِ

(١) انظر الأنبياء النبوّة بشرح ابن العثيمين [ص ١٠٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٠١٧].

(٣) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة [ج ٢ ص ٢٩٧ - ٣٠٠].

افتراض ولا وجوب سواء سلكها رسول الله ﷺ وغيره فمن هو علم في الدين، فهي في «العبادات»: التوابع والمستحبات، وفي «الأدلة»: ما صدر عن رسول الله ﷺ غير القرآن من قول وفعل وتقرير، وعند [الأصوليين] ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.

ويعطى الحاكم التيسار بغيره من الحفاظ:

* حديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرٍ ما نوى»^(١). مثلاً على «القول».

* وقول عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول: لا يصوم»^(٢). مثلاً على «الفعل».

* وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ لما رجع من الأحزاب قال «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»^(٣). مثلاً على «التقرير».

وأجمعوا أن السنة مبينة للكتاب الكريم ومفصلة لمجمله، وهي تخصيص لعامة وتقييد لمطلقه، كما أنها دليل شرعي مستقل للأحكام الشرعية، وبيان لقوله جل شأنه ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

وأوجب سبحانه وتعالى طاعة ما أمر به النبي ﷺ فقال ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ مُّوحًّى﴾ [النجم: ٣-٤]. وفي تفسير الآية قال ابن حزم [هو وحى مروي منقول ومقرر، وهو الخبر الوارد عن رسول الله ﷺ المبين عن الله عز وجل مراده كما في قوله تعالى ﴿لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾. وقوله تعالى ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التور: ٦٣].

لذلك نص القرآن الكريم على وجوب طاعة رسول الله ﷺ فقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

وقالوا الرد إلى [الرسول] أي إلى سنته ﷺ بالاحتكام إليها بعد وفاته، كما افترض الإيمان وجوب أن يقبل المسلم جميع ما ورد عن النبي ﷺ في أمر الدين ووجوب اتباعه فقال تعالى ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

والله تعالى تكفل بحفظ السنة النبوية كما تكفل بحفظ كتابه الكريم فقال

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٤] ومسلم [١٩٠٧].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١١٥٧] والفقهاء البخاري [١٩٧١] وابن ماجه [١٣٩٩].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤١١٩] ومسلم [١٧٧٠].

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاحِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]. لأن السنة مبينة للكتاب ولا غنى للمبين عن بيانه كما في قول الله تعالى ﴿فَلَمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيِّنَاتُنَا﴾ [القيامة: ١٩].
فالسنة النبوية المطهرة مصدر لأحكام الشرع تلى القرآن الكريم رتبة، فهو أصل وهي فرع، والأصل مقدم على الفرع، وكذلك البيان الشارح مؤخر عن البيان المشروح [١].
والسنة المروية عند جمهور العلماء قسمان:

(الأول) سنة الأحاد وهي عند الجمهور الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر قلوا أو كثروا. وعند الأحناف ما ليست بمتواترة ولا مشهورة [٢].

(الثاني) السنة المشهورة وهي الخبر المتواتر المتتابع المتصل بنا عن رسول الله ﷺ قطعاً ويقينا بحيث لم يتوهم فيه شبهة الانقطاع، وعبروا عنه بأنه الخبر الذي بلغت رواته في كل عصر من العصور الثلاثة الأولى مبلغاً من الكثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقد مثلوا لها بقول النبي ﷺ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ» [٣]. ولفظه عند مسلم «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ».
كما أفاد العلماء أن سنن العبادات نوعان:

(الأول) سنن الهدى ومنها:

(١) السنن المؤكدة كالأذان والإقامة والمضمضة والاستنشاق على رأى.

(٢) والسنن الرواتب وهي السنن التابعة لغيرها، أو التي تتوقف على غيرها، أو على ما له وقت معين كالصلاة والضحية والتراويح، كما يطلقها الفقهاء على الصلوات السنوية قبل الفرائض وبعدها لأنها لا يشرع أداؤها وحدها بدون تلك الفرائض.
(الثاني) سنن الزوائد وهي التي تكون إقامتها حسنة ولا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة كأذان المنفرد والسواك.

فإن قطع المسلم عقبة البدعة وخلص منها بنور السنة واعتصم معها بحقيقة المتابعة والمراقبة وما مضى عليه السلف الأخيار ووقفه الله لقطع هذه العقبة طلبة العدو على:

(العقبة الثالثة)

وهي الكبائر

الكبيرة في اللغة الإثم وجمعها كبائر، [قال] الراغب: [هي متعارفة في كل ذنب تعظم

(١) انظر المستدرک علی الصحیحین للإمام الحاكم [ج ١ ص ١٦-١٧ المقدمة].

(٢) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقہیة [ج ٢ ص ٢٩٩] و [ج ٣ ص ٢١١].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٢٥١٤] ومسلم [١٧١١] والترمذي [١٣٤١] واللفظ له.

عقوبته [وفي الاصطلاح] هي ما كان حراما محضا وشرعت عليه عقوبة محضنة بنصر قاطع في الدنيا والآخرة . [أو] هي ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب ، وهذا من أمثل الأقوال ^(١) .

والذنوب تنقسم إلى صفائر وكبائر بنصر القرآن وهدي السنّة وإجماع السلف وبالاختبار ، قال الله تعالى ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَّرْ عَنْكُمْ سِئَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] . وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّغَمَ ﴾ [النجم: ٣٢] . ومن مكفّرات ذلك قوله ﷺ «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفّرات لما بينهنّ إذا اجتنب الكبائر» ^(٢) .

فمن أكبر الكبائر كما في قول النبي ﷺ «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور، أو قال شهادة الزور» ^(٣) . ولما سألوا النبي ﷺ عن الموبقات السبع قال «الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربوا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ^(٤) . وسميت هذه الأثام بالموبقات «لأنها سبب لإهلاك مرتكبيها» . والمراد بها هنا «الكبيرة» كما سماها الخالق سبحانه في التنزيل الحكيم ﴿كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾ [الشورى: ٣٧] .

واختلف العلماء من الصحابة والتابعين في الكبائر وقالوا إنّها من أربع إلى سبع ومن سبع إلى تسع فما فوق ذلك ، وأشاروا إلى أنّ كل ذنب غلظ الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدّده ، أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة وما عداها صغيرة . ولما قيل لابن عباس رضى الله عنهما : الكبائر سبع ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب . (أو) قال [هي إلى السبعمئة أقرب منها إلى السبع ، غير أنّه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار] . (وقال) : «كلّ شيء عصي الله به فهو كبيرة» ، من عمل شيئا منها فليستغفر الله ، فإن الله تعالى لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان واجعا عن الإسلام ، أو جاحدا فريضة ، أو مكذبا بالقدر ^(٥) .

وقيل : [الصغائر ما دون الحدّين ، والكبائر ما تعلق بها أحد الحدّين ، والمراد بهما : عقوبتا الدنيا والآخرة . فكلّ ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا كالزنا وشرب الخمر والسرقه والقذف . أو عليه وعيد في الآخرة : كأكل مال اليتيم والشرب في آنية الذهب والفضة ، وقتل الإنسان نفسه ، وخيانتة للأمانة ، ونحو ذلك فهو من الكبائر .

(١) انظر معجم المصطلحات الفقهية [ج ٣ ص ١٣٥] .

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٣٣/١٦] والترمذى [٢١٤] .

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٢٦٥٣] ومسلم [٨٨] .

(٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [٢٧٦٦] ومسلم [٨٩] وأبو داود [٢٨٧٤] .

(٥) انظر مدارج السالكين [ج ١ ص ٣٢١] .

ولمّا سئل ابن أبي طلحة رحمته عن الكبائر قال: [هى كلّ ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة أو عذاب]. وعن سفیان الثوري قال [الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد. والصغائر: ما كان بينك وبين الله تعالى لأن الله كريم يعفو]. وقيل: [الكبائر: ذنوب المستحلّين مثل ذنب إبليس، والصغائر: ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام، أمّا المستحلّ فذنبه دائر بين الكفر والتّأويل، فإن كان عالماً بالتّحريم فكافر، وإن لم يكن عالماً به فمتأوّل أو مقلّد، وأمّا المستغفر: فإن استغفاره الكامل يحوّ كباره وصغائره، فلا كبيرة مع الاستغفار^(٢)].

و[قال] ابن الصّلاح [كلّ ذنب كَبُرَ وعَظُمَ يصحّ معه أن يُطلق عليه اسم «الكبيرة» ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق، قال: فهذا حدّ الكبيرة، ثم إنّ للكبائر أمارات منها: «إيجاب الحدّ»، ومنها «الإبعاد» عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة، ومنها وصف فاعليها «بالفسق نصّاً»، ومنها «اللعن»: [كلّ من الله سبحانه من غير منار الأرض^(٣)]. وهو ما يوضع بين الشّيعين لتبيين الحدود وتمييزها.

ولعبد الله بن مسعود رحمته في الكبائر قولاً حسناً من طريق الاستنباط وقد سئل عن الكبائر فقال [اقرأ من أوّل سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها عند قوله تعالى «إِنْ تَحْتَسِبُوا سُبَّانًا مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرُ عَنْكُمْ سَبِّاتِكُمْ» النساء: ٣١]. فكلّ ما نهى الله تعالى عنه من أوّل السّورة إلى ها هنا فهو من الكبائر^(٤).

[فأنشبه هذا استدلالاً قول ابن عباس رحمته في استنباط «ليلة القدر» أنّها ليلة سبع وعشرين» عندما عدّ كلمات «سورة القدر» حتّى انتهى إلى قول [هى] فكان سبعا وعشرين كلمة، والله تعالى أعلم بحقيقة هذين القولين^(٥).

وعن أبى طالب المكيّ قال [الذى عندى فى جملة ذلك مجتمعا من المتفرّق «سبع عشرة» تفصيلها:

(١) أربعة من أعمال القلوب وهنّ الشّرك بالله تعالى، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى.

(٢) وأربعة فى اللسان وهنّ شهادة الزّور، وقذف المحصن، واليمين الغموس، والسّحر.

(١) انظر مدارج السّالكين [ج ١ ص ٣٢٧].

(٢) انظر مدارج السّالكين [ج ١ ص ٣٢٣].

(٣) انظر نووى مسلم [ج ١ ص ٣٦٣].

(٤) أخرجه الحاكم [١٩٥] وافقه الذّهبي فى التّليخيص على شرط الشّيعين.

(٥) انظر اللّذائب الأربعة للجزيري [ج ٥ ص ٤٥٩].

(٣) وثلاثة في البطن وهي شرب الخمر والسُّكر من الأُشربة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا وهو يعلم.

(٤) واثنان في الفرج وأن يعمل عمل قوم لوط في الأدبار.

(٥) واثنان في اليدين وهما القتل والسَّرقة.

(٦) وواحدة في الرِّجَليْن وهي الفرار من الزَّحف.

(٧) وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين [.

فهذه الكبائر الموبقات التي من اجتنابها كُفِّرَتْ عنه السيئات وثبت له النّوْفِل من الفرائض الخمس التي هي أبنية الإسلام لقول الله تعالى ﴿إِنْ تَحْسَبُوا حَسْبًا مَّا تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرُوا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١].

ولمّا قال العلماء إنّ الكبائر ما نهى الله عنه من الذّنوب العظام، كانت [صغائر السيئات] مُقدّمات لها وتوابع مّا يجتمع فيه الصّالح والفاسق مثل النظرة والنمسة وأشباهاها، ودليل ذلك قول النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَقَّهُ مِنَ الزَّنى أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مُحَالَاةَ، فَرَزَنِي الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، وَزَنَى اللِّسَانُ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهَى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ^(٢)». وفيه الدّلالة على أنّ الصّغائر تكون من جنس المُقدّمات والكبائر من جنس المقاصد والغايات.

وعلى ذلك فإنّ المنهى عنه في الحديث قسمان:

(أحدهما) ما هو مُشتمل على المُفسدة بنفسه وفعله مُنْشِئٌ للمُفسدة فهذا كبيرة كقتل النفس والسَّرقة والقذف والزّنا.

(والثاني) ما كان من مُقدّمات ذلك وتوابعه، كالنظر واللمس والحديث والقُبلة الذي هو مُقدّمة الزّنا فهو من الصّغائر.

ويُورد الحلّيمي في «المنهاج» تفصيلاً لذلك فيقول [ما من ذنب إلّا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصّغيرة كبيرة بقرينة تُضمُّ إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك، إلّا الكفر بالله تعالى فإنّه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة].

[أمّا غيره فينقسم إلى فاحش وأفحش: كقتل النفس بغير حقّ فإنّه (كبيرة) فإن قتل أصلاً، أو فرعاً، أو ذارحماً، أو بالحرم، أو بالشَّهر الحرام فهو فاحشة، والزّنى «كبيرة»: فإن كان بحليلة الجار، أو بذات رحم، أو في شهر رمضان، أو في الحرم، فهو فاحشة، وشرب الخمر من «الكبائر»: فإن كان في شهر رمضان نهاراً، أو في الحرم، أو جاهر به فهو فاحشة].

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٥٧] ولفقه البخاري [٦٢٤٣] وأبو داود [٢١٥٢].

و خلاصة القول : أن المعتمد من الكبائر ما ورد [مرفوعاً] بغير تداول من وجه صحيح وهي [السبعة المذكورة] في الحديث، والانتقال عن الهجرة، والزنى، والسرقه، والعقوق، واليمين الغموس، والإلحاد في الحرم، وشرب الخمر، وشهادة الزور، والنميمة، وترك التنزه من البول، والغلول، ونكت الصفقة، وفراق الجماعة.

فتلك عشرون خصلة تتفاوت مراتبها بالنسبة إلى ما يكثر ضرره ويعظم عقابه، والمجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه، إلا ما عساه القرآن الكريم أو الإجماع، فيلحق بما فوقه، ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها، وفي تحديد النبي ﷺ الكبائر في الحديث «يسمى» إعلام بالمذكورات أولاً ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصاد قد وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك^(١).

ونعرض فيما يلي لبعض هذه الكبائر على نحو مفصل:

(١) الشرك بالله تعالى

والشرك بالله كُفر بالخالق العظيم وجحود ظاهر واعتداء صريح على مقام الألوهية المقدس، فلا يصدر إلا عن سفیه جاهل بنفسه وبكل ما حوله من المظاهر الدالة دلالة واضحة على أن الله تعالى واحد لا شريك له، والشرك بالله أن يجعل لله تعالى نداً وشريكاً، والند: المثل والنظير وجمعه أنداد ومنه قوله تعالى ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]. أى أكفأه وأمثاله ونظراء، والند في القاموس [الشبيه والنظير]. (أو) المشارك والمثل لكن المثل أعم، فكل مثل ند وليس كل ند مثلاً^(٢).

فمن جعل لله نداً من خلقه وشريكاً فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «سألت رسول الله ﷺ أى الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك». وفي رواية «أن تدعو لله نداً وهو خلقك»^(٣).

والشرك أكبر من كل ذنب وأعظم من كل كبيرة وهو الذي لا يغفر وما دونه يغفر كما جاء في قول الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]. وفي الآية دليل على أن كل ما سوى الشرك مغفور، ومعنى قوله تعالى ﴿فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾: أى اختلق ذنباً غير مغفور. يقال «افتترى فلان الكذب»، إذا اعتمله واختلقه، وأصله من الفرى بمعنى القطع، ومن ذلك قوله ﷺ عن ربه تعالى «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم اتهم الشياطين

(١) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ١٩٠-١٩١].

(٢) انظر المطلع [ص ٢٤٦] والمفردات [ص ٤٨٦].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٥٢٠] ومسلم [٨٦] وأبو داود [٢٣١٠].

فَاجْتَنِبْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرِّمْتَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّتْ لَهُمْ، وَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا^(١)». وقوله «فَاجْتَنِبْهُمْ»: أى استخفوا بهم فذهبوا بدِينهم وأزالوهم عما كانوا عليه من التوحيد والعبادة وحسبهم عن شرعهم وصدّوهم عن الهدى والرشاد.

والشرك الذى يكفر به صاحبه نوعان :

(الأول) شرك فى الإلهية وهو أن يجعل لله تعالى نداً أى مثلاً فى عبادته، أو محبته، أو خوفه، أو رجائه، أو إنابته، فهذا هو الشرك الذى لا يغضره الله تعالى إلا بالتوبة منه لقوله تعالى ﴿قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. وقوله ﷺ «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهِ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»^(٢). وفى رواية «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُشِيرُنِي: أَنَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»^(٣).

(الثانى) الشرك فى الربوبية، فإن الله تعالى هو المالك المدبّر، والمعطى المانع، والخافض الرافع، والمعزّ المذلّ، فمن شهد بعكس ذلك فقد أشرك فى ربوبيته، فهو سبحانه المستحق للعبادة لذاته، لأنّه المألوه المعبود الذى تألّهه القلوب وترغب إليه النفوس وتفرع له المخلوقات فى الشدائد والملمات، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية الحققة له سبحانه.

والشرك على ثلاث مراتب :

(الأولى) اعتقاد شريك لله تعالى فى ألوهيته وهو الشرك الأعظم، وهو المراد بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]. وقوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأً إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَسْنٌ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ [الزخرف: ١٥]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ»^(٤).

(الثانية) اعتقاد شريك لله تعالى فى الفعل وهو قول من قال إنّ موجوداً ما غير الله تعالى يستقلّ بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلهاً، ومن ذلك قول الله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

(الثالثة) الإشراك فى العبادة التى أمر الخالق سبحانه بفعلها له بأن يفعلها لغيره وهو المشار إليه فى قوله تعالى :

* ﴿كَأَلَيْدِي يُنْفِقُ مَا لَمْ يَرْشَأْ النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

* ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِشَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [النساء: ٣٨].

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨٦٥]. (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٩٣]. (٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٩٤] والفقهاء البخارى [٧٤٨٧]. (٤) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٤٠٦].

* ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ﴾ [الماعون: ٦].

ومن الرياء إظهار الجميل ليراه الناس لا لاتباع أمر الله تعالى كمن يرى الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقيّة كالفاسق يرى أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال إنه يصلي، وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، ومن ذلك قوله ﷺ من حديث جندب «مَنْ يَرَاءَ لِلَّهِ بِهِ، وَمَنْ يَسْمَعُ يَسْمَعُ اللَّهُ بِهِ»^(١).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ. فَقَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ قَالَ: قُلْنَا بَلَى. فَقَالَ الشُّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ»^(٢). وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال «كُنَّا نَعُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الرِّيَاءَ الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ»^(٣). وجاء في رواية «مَنْ صَلَّى وَهُوَ يَرِئِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ وَهُوَ يَرِئِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ يَرِئِي فَقَدْ أَشْرَكَ».

وعلى ذلك فإن الرياء يأتي على ثلاثة وجوه:

(الأول) أن يعقد في أصل فعله لغير الله تعالى ويريد به أن يعرف أنه لله تعالى، فهذا من قبل النفاق والتشكك في الإيمان.

(الثاني) أن يدخل في الشيء لله تعالى فإذا اطلع عليه غير الله نبط، فهذا إذا تاب يزيد أن يعيد جميع ما عمل.

(الثالث) أن يدخل في العمل بالإخلاص ويخرج به لله تعالى ليعرف بذلك ويمدح عليه فيسكن إلى مدحهم، فهذا هو الرياء الذي نهى الله تعالى عنه.

فما كلف المؤمن بإظهاره من العمل فلا يدخل فيه إلا بالإخلاص، وما لم يكلف بإظهاره فينبغي ألا يطلع عليه إلا الله جلّ جلاله، وما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله وقد قال تعالى ﴿وَمَا أَمْرُوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥].

والتقرب إلى الله تعالى إنما يكون بالإخلاص في دين الله باعتباره القاعدة الأصلية التي يقوم عليها الإسلام لقول الله تعالى ﴿فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ﷻ ألا لله الدّينُ الْخَالِصُ. وحذ الإخلاص هو الذي لا يالي صاحبه لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله.

وفي معنى قول الله تعالى ﴿لِيَسْتَوِيَكُمْ اللَّهُ﴾ ﷻ أحسن عملاً [هود: ٧]. قال الفضيل

(١) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٤١٠].

(٢) حديث حسن أخرجه ابن ماجه [٣٤٠٨].

(٣) أخرجه الحاكم [٨١٠٣] واللقه الذهبي في التلخيص صحيح.

[أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة]. ثم قرأ قول الله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]. والمعنى ذاته يتضمنه قول الله عز وجل ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥].

فإسلام الوجه إخلاص القصد والنية لله سبحانه. والإحسان فيه: متابعة رسوله ﷺ وإحياء سنته، ومن معانيه أيضاً [إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وتصفية العمل عن ملاحظة الخلقين، وأن لا يطلب المسلم على عمله شاهداً غير الله سبحانه ولا مجازياً سواه]. وكما قيل: الإخلاص شيء في القلب يدعو إلى حسن النية، وصفاء الطوية، وإتقان العمل لله تعالى.

وإذا خرجت النية من دائرة قصد الفعل إلى دائرة الإخلاص لله عز وجل ازداد المرء بها عند الله درجة ورفعة كما في قوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه: «إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُرِيدُ - تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً» (١).

كما يأتي في ذلك قول النبي ﷺ من حديث الضحَّاك بن قيس رضى الله عنه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلَصُوا أَعْمَالَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ» (٢). وجاء عند أبي داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي أمامة «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ» (٣).

وفي الأحاديث الإشارة إلى مقامين عظيمين:

(أحدهما) مقام الإخلاص لله تعالى وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه وإطلاعه عليه وقربه منه، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل وهو المعنى الذي جاء في قوله ﷺ من حديث أبي بن كعب رضى الله عنه: «يُشْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِالسَّنَاءِ وَالرَّفْعَةِ وَالنُّصْرِ وَالتَّمَكُّينِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلًا فِي الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» (٤).

(والثاني) مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان، وتلك هي حقيقة مقام الإحسان في قوله ﷺ «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٢٨] وأبو داود [٢٨٦٤].

(٢) رواه البرزالي والبيهقي وأورده المنذرى في الترغيب [ج ١ ص ٥٥].

(٣) حديث حسن أخرجه النسائي [٣١٤٠] وأورده الألباني في الصحيحة [٥٢].

(٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢١١٢٠] وصحيح الجامع [٢٨٢٥].

(٢) السحر

يُطلق السحر في اللغة على كل شيء خفى سببه ولطف، وهو الذي يؤثر في بدن المسحور وعقله وذلك خلافاً لرأى المعتزلة ومن ذهب مذهبه من الذين ينكرون حقيقة السحر وقولهم هذا مرجوح، وما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم سلفاً وخلفاً من وقوع السحر حقيقة هو الرأى الصحيح الذي يؤيد الثقل والعقل والواقع.

والمراد بالسحر الوارد في الحديث «الأقوال والأفعال» التي تنافي أصول الدين وتتعارض مع الأخلاق الشرعية، ولهذا عرفه الفقهاء بأنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتُنسب إليه مقادير الكائنات، ولا ريب في أنه بهذا المعنى «كبيرة» من «الكبائر» بل قد يكون ردة ظاهرة بصرف النظر عما يترتب عليه من الآثار، لأن الذي يُعظم غير الله بما هو مختص بالله وحده كافر، وقد نقل عن بعض فاسدى الأخلاق الذين يحترفون السحر أنه يسب الإله ويسجد لما يسميه قرينه، ومنهم من يهين الملائكة بالسب، ومنهم من يصف الخالق سبحانه بما لا يليق به، وكل هذا ردة صريحة وكفر شنيع بلا نزاع، وهو من أكبر الجرائم سواء ترتب عليه الأثر المطلوب أم لا.

وفي قوله تعالى ﴿وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: ١٠٢] - إثبات حقيقة السحر وحقيقة ضرره خلافاً لمن قال بغير ذلك، فإذا كان للسحر حقيقة وتأثير فإن الحقيقة العظمى التي يجب أن تستقر في وجدان المؤمن وفي عقله وقلبه وبقينه أن السحرة والسحر لا يضران أحداً إلا بإذن الله، وما كفرت الشياطين إلا بتعلم السحر وتعليمه وتحريفهم الكلم عن مواضعه وحسبنا في ذلك قول الله تعالى ﴿وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾.

وقد جاء القرآن بنم السحر كما في قوله تعالى ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩]. أى حيث كان وأين أقبل، وقال تعالى ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ﴾ [يونس: ٧٧]. أى إنهم بعملهم هذا لا يظفرون بمطلوب ولا ينجون من مكروه.

ثم يأتي قوله ﷺ «اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر»^(١): ليبين أن من موباة وضل وأضل بسحره فقد ذهب إيمانه وكان بالله تعالى مشركاً، وكذلك جاء قوله ﷺ «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»^(٢). ناهياً عن ارتكاب هذا الإثم الذي كلما زاد المرء من تعلمه وفعله زاد إثمه وبهتانه.

(قال) النووي [عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وقد عدّه رسول الله ﷺ

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٥٧٦٤] ومسلم [٨٩] مطولاً.

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٩٠٥] وابن ماجه [٣٠١٧] وأوردته في الصحيحة [٧٩٣].

من اللبقات السبع، ومن السحر ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلا^(١). وقد أفردنا لمادة «السحر» ضمن كتابنا [جوامع البيان في الوقاية من أذى الجن ومن الشيطان] بحثا متكاملا تعرّضنا من خلال أبوابه لتعريفه وبيان حقيقته وأنواعه، وحكم العمل به، والثوقى منه، والتحرّز من أضراره.

(٣) قتل النفس

هو من الموبقات المهلكات التي نهى الإسلام عنها لما يسببه من إزهاق الأرواح وإعدام الوجود، وقتل النفس التي حرّم الله جريمة من أسوأ الجرائم وأقبحها أثرا في المجتمع الإنساني، ويكفي في شاعتها واستنكارها قول الله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]. والقتل العمد هو الضرب قصدا بما لا يطيقه بدن الإنسان حتى إن ضربه بحجر عظيم فهو عمد وموجبه الإثم والقصاص إلا أن يعفو الولي.

وظاهر الآية يشير إلى أن قاتل النفس خالد في النار كالكافر تأكيداً لشأنها وتعظيماً لحرمتها من قول الله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١]. والقتل إزهاق الروح بالضرب أو بغيره. [لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال: «قتل». وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال: «موت». مأخوذ من قَتَلَهُ قَتْلًا: أَمَاتَهُ. وأصله إزالة الروح كالموت^(٢)].

والله تعالى جعل الحساب على قتل النفس من أول القضاء يوم القيامة: لقوله ﷺ عن ابن مسعود رضي الله عنه «أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ»^(٣). وقوله ﷺ عن أبي الدرداء رضي الله عنه «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنًا قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»^(٤). وأمر الدين قائم على حرمة دم المسلم وماله وعرضه لقوله ﷺ «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ»^(٥). وفي رواية مسلم «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَدِكُمْ هَذَا»^(٦).

كما أن وزر من قتل نفسا بغير حق حرّمها الله تعالى يماثل وزر من قتل الناس جميعا لأنه لا فرق بين نفس ونفس، ومن حرّم قتلها واعتقد ذلك فكأنما أحمى الناس جميعا

(١) انظر نوى مسلم [ج ١ ص ٣٦٥].

(٢) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ٣ ص ٦٩].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٨٦٤] ومسلم [١٦٧٨].

(٤) حديث صحيح وانفرد به أبو داود [٤٢٧٠].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٦٤] وابن ماجه [٣١٩٢].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٤٤٧] ومسلم [١٦٧٩].

كما جاء بذلك قول الله تعالى ﴿أَنَّهُم مِّن قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَفَّ مَا قَتَلَ النَّاسُ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَفَّ مَا أَحْيَا النَّاسُ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

والله عز وجل جعل جنابة قتل النفس بعد الشرك وقرنه به حتى تدرك النفوس فظاعة هذه الجريمة وعظيم خطرها وشدة عقابها يوم القيامة في قوله ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْسُمُونَ أَلَيْسَ إِلَهِیَّ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨].

(٤) أكل الربوا

وأكل الربا كبيرة من الكبائر التي حرّمها الخالق جلّ شأنه في التنزيل لما يترتب عليه من استدلال المحتاجين واستنزاف أموالهم وأخذها بلا عوض، والاستيلاء عليها من غير الطريق المشروع، فجعل الله تعالى عاقبة أكل الربا الخراب والهلاك والدمار لقوله تعالى ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصُّلَّةَ﴾ [البقرة: ٢٧٦]. وقد توعد الله تعالى الذين يأكلون الربا ولا يتوبون بأشد أنواع الوعيد والتخويف وهي الحرب في الدنيا والعذاب يوم القيامة ﴿يَأْتِيهَا الْدُخَانُ أَثْمَالًا تَلْفَأُ وَذُرًّا مَّا يُبْقَىٰ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [٢٧٩] فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

وأصل الربا الزيادة، يقال «رَبَّى الشَّيْءُ يَرْبُو»، أي زاد وربا، والاسم الربا، وأرْمَى الرجل وأرْبَى: أي تعامل بالربا أو أخذ أكثر مما أعطى أو استدان بالزيادة، (قال) في الفتح [وأصل الزيادة إما في نفس الشيء، وإما في مقابلة كدريهم بدرهمين، ويطلق الربا على كل مبيع محرّم ولا خلاف بين المسلمين في تحريمه وإن اختلفوا في تفاصيله].

والربا في اصطلاح الفقهاء [زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض، وربا «التسيمة» أن تكون الزيادة في مقابلة تأخير الدفع، أما ربا «الفضل» أن تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير^(١)].

ولعن رسول الله ﷺ «أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ»^(٢). وقال في حجة الوداع «أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍ مِّن رِّبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رَعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»^(٣). ومما جاء في تليظ أمر الربا قوله ﷺ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلْبِهِ»^(٤). أي إلى نقصه وعوز.

(١) انظر الموسوعة الفقهية [٢٢ / ٤٩]

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٥٩٨] وابن ماجه [١٨٦١] وأبو داود [٣٣٣٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [١١٦٣].

(٤) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [١٨٦٢] والتعليق الرغيب [٣ / ٥٢].

والبلاغ القرآني واضح في تحريم الربا والنهي عن التعامل به كما في قوله :
﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

﴿يَأْكُلُهَا الذَّلِيلُ﴾ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي رَزَقْتُمْ عَنْهُ **﴿مُضَاعَفَةً﴾** [آل عمران: ١٣٠].
﴿وَأَحْذَرُوا الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْلَصُوا إِلَيْنَا﴾ [النساء: ١٦١].

ومن أبلغ ما يلقاه المرابون من عذاب جهنم ما رآه رسول الله ﷺ في رؤياه وحكاها للصحابه الكرام كما في رواة البخاري قال «فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ أَحْمَرٍ مِثْلَ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبِغُ، وَإِذَا عَلَى شَطِئِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبِغُ مَا يَسْبِغُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَغْفِرُ لَهُ فَأَهُ فَيَلْقَمُهُ حِجْرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبِغُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرَّ لَهُ فَأَهُ فَيَلْقَمُهُ حِجْرًا» الحديث. ثم يخبر رسول الله ﷺ الصحابة بحال هذا الرجل فيقول «وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُ عَلَيْهِ يَسْبِغُ فِي النَّهْرِ وَيَلْقَمُ الْحِجْرَ فَإِنَّهُ أَكَلَ الرِّبَا»^(١).

وقوله «فَيَغْفِرُ لَهُ فَأَهُ فَيَلْقَمُهُ» أي يفتحه، ومن دلالات الحديث :

(١) إنما عوقب أكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر.

(٢) أما إلقاء الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغنى عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من وراءه ماحقه وهو ما بينه سبحانه في قوله **﴿يَمَحُوقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيدُ الْعَسْكَرَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾** [البقرة: ٢٧٦].

وكفى بالربا إثما عندما شبه رسول الله ﷺ آكله بمن زنى بأمه في قوله «إِنَّ أَبْوَابَ الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حُوبًا أَذْنَاهُ كَالَّذِي يَأْتِي أُمُّهُ فِي الْإِسْلَامِ»^(٢).

(٥) أكل مال اليتيم

إن جنابة أكل مال اليتيم أفظع من التعامل بالربا وأشد ضرراؤه منها، لما يترتب عليها من أضرار بليغة بالحقوق التي أوجبها الشرع لليتيم، ولهذا نهى الله تعالى عنها ووصفها ببلغ توصيم في كتابه بقوله **﴿وَأَقْرَبُوا لِلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِلَا طَلِيبٍ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمُ الَّتِي آمَنَّا بِكُمْ إِنَّكُمْ كَانُوا حُوبًا كَبِيرًا﴾** [النساء: ٢]. وقال سبحانه **﴿فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾**

(١) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٠٤٧].

(٢) حديث صحيح أورده في صحيح الجامع [١٥٣١].

أَنْ يَكْثُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: ٦].

والله عز وجل يبين في كتابه أن أكل مال اليتيم من أشنع أنواع الحرام حتى كأنه يأكل من جمر جهنم كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ثَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وفيها يسمي الله تعالى أخذ المال على كل وجهه «أكلًا» وخص «البطون» بالذكر لكشف نقصهم والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق، كما سمي «الماكول» نارا بما يؤول إليه ولأن «الحرام» يوجب النار فسماه الله تعالى باسمه.

وبين رسول الله ﷺ أن أكل مال اليتيم من السبع المهلكات كما في رواية مسلم عن أبي هريرة «قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»^(١). وبذلك دل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر العظام التي لا تحل لسلم أبدا، والواجب شرعا أن يرعى «الوصي» مال اليتيم ويحافظ عليه وينميّه، ولا يسمح لنفسه شيئا منه إلا عند الحاجة الماسة فيأخذ ما يحتاج إليه من غير إسراف ولا تدبير.

وقد أجمعت الآراء على أن مال اليتيم لا يحل للوصي ولا يأخذ منه شيئا حتى تبقى صلات الحبة والمودة قائمة بين الناس لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال؟ قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متائل مالا، قال وأحسبه قال ولا تبقى مالك بماله»^(٢). أي لا تحفظ مالك بصرف ماله في حاجتك.

(٦) التولي يوم الزحف

من أفحش الأمور التي اعتبرها رسول الله ﷺ من الكبائر التولي يوم الزحف لكونه فعل يدل على الجبن والضعف والخور والهزيمة، والإسلام يربي المسلم على الثبات والشجاعة والعزة، ولأن الفرار أمام الأعداء عند اللقاء يسلب الأمة عزتها وكرامتها وشرفها، ويجعل النصر والعلو لأعداء الإسلام والدين، والمؤمن الحق إما أن يعيش عزيزا كريما مهبا، وإما أن يموت حرا شهيدا شجاعا وقد قال تعالى ﴿وَلَا تَحْصِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

لهذا أمر الله تعالى بالثبات أمام الأعداء مهما كانت عدتهم وقدرتهم، ونهى عن الفرار

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٨٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٢٨٧٢].

من الزحف واعتبره كبيرة موبقة من أعظم الكبائر التي تجلب غضبه ومقته، وتحبط الأعمال وتودي بصاحبها في نار جهنم ونس القرافقال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيَتْهَا الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْاَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ رَدَّهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَرِّفًا اِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وَنَهُ جَهَنَّمَ وَيُسَّ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٥-١٦].

وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذى يتضمنه قوله تعالى ﴿إِذَا لَقِيْتُمْ﴾. وحكم الآية باق إلى يوم القيامة أن التولى يوم الزحف كبيرة ومن ذلك قول الله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَكُفُّوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥]. وفيها يأمر الخالق جلّ شأنه بالقبات عند قتال الأعداء وهو الأمر المتوافق مع ما جاء فى الآية الكريمة التى قبلها من النهى عن الفرار عنهم، فالتقى الأمر والنهى على سواء، وهذا تأكيد على الوقوف للعدو والتجملد له وصده.

وللعلماء فى قوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ثلاثة أقوال:

(الأول) اذكروا الله عند جزع قلوبكم فإن ذكره يعين على القبات عند الشدائد.

(الثانى) اذكروه بالاستنكم والبتوا بقلوبكم، فعند اللقاء يضطرب اللسان ولا يسكن القلب، فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين، ويثبت اللسان على الذكر ويقول ما قاله أصحاب طالوت فى التنزيل الحكيم ﴿رَبَّنَا آفِرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ لَنَا دِمَانًا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٠]. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة واتقاد البصيرة وهى الشجاعة الممودة فى الناس.

(الثالث) اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم فى ابتياعه أنفسكم ومشا منته لكم بقوله ﴿إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَفَعَلَ لَهُمْ بِهَا لَهْمًا لَّحِيظًا﴾ [التوبة: ١١١].

وفى الآيات أمر للمجاهدين بالصبر والقبات أمام الأعداء لأن التولى فيه إضعاف لصفوف المسلمين وتضييط لعزائم المقاتلين، كما أن فيه صد عن سبيل الله عز وجل وتقوية للعدو الباغى وكفى بذلك إثما وعارا فى الدنيا والآخرة [١].

(قال) قتادة [الفرس الله جلّ وعزّ ذكره على عباده، أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيف، وحكم هذا الذكر أن يكون خفياً لأن رفع الصوت فى مواطن القتال ردىء مكروه إذا كان الذكر واحداً، فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن، لأنه يفتى فى أعضاء العدو] [٢].

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٨ ص ٢٣].

(٢) انظر المصدر السابق [ص ٢٤].

(٧) اللواط

اللواط جريمة من أشنع الجرائم التي ابتدعها العصاة من قوم نبي الله لوط عليه السلام ثم أشعلها الشيطان فتنة ضارية في المجتمعات الإنسانية لتحمل إليها نذير الرعب والدمار لما فيه من عدوان ظاهر وخروج عن سنن الله الطبيعية ولذلك سمّاه الله تعالى في التنزيل «فاحشة» كالزنى فقال ﴿وَلَوْ بَاقُوا إِذْ قَالُوا لَقَوْمُهُمْ أَتَانَا مِنَ الْفَحْشَاءِ مَا يَنبَغِيكُمْ بِهِمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [٢٩: ٨٠-٨١].

ويصف النص القرآني الكريم ﴿أَنُكْتُمُ اللَّاتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [العنكبوت: ٢٩]: الوقوع في جريمة الشذوذ الجنسي بوصف [المنكر] وهو واحد [المنكر] أى كل ما استنكرته الفطرة السليمة ومجته، وحكمت العقول الصحيحة بفساده، واستقبحه كل من القلب واللسان والشريعة المنزلة لخطره على حياة الإنسان واقتضاه لاحترام نفسه، وهذا المنكر سمّاه القرآن الكريم في مقام آخر باسم [الفاحشة] و«الفحش» والفحشاء والفاحشة هو كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، و[الفحش]: هو كل شيء جاوز حده.

والشذوذ الجنسي يختلف أشكاله وألوانه وصوره محرم في القرآن والسنة تحريماً قاطعاً، والاتفاق قائم على أنه من الفواحش العظام بل إنه أشد خطراً من جريمة الزنا رغم قبحها وقذارتها، لأن الشذوذ محرم عقلاً وطبعاً وشرعاً، وحرمته لا تزول أبداً، ولذلك فكل من يبيحه يعتبر مرتدّاً عن شريعة الله تعالى، وواقعاً في حد من أخطر حدوده، وإنه كبيرة من الكبائر العظام لما فيه من قطع النسل والخروج عن طور آدمية والدليل على السقوط والذناء وفقد الرجولة.

ولذلك وردت الأحاديث التي تنفّر المسلمين من الوقوع فيه وتحذّرهم من عواقبه الرخيصة وتهوّل من شناعته وتبين لهم خطره حتى قال فيه رسول الله ﷺ «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمٍ لُّوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»^(١). ثم تأتي اللعنة من رسول الله ﷺ على الواقع في هذه الجريمة التكراء ثلاث مرات فيقول «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمٍ لُّوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمٍ لُّوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمٍ لُّوطٍ»^(٢).

وأئمة المسلمين على أن حد اللواط هو الرجم بالحجارة حتى يموت الفاعل والمفعول به بكرًا كان أو ثيبًا، ولا يعتد فيه بالإحصان وشرائطه المذكورة في حد الزنى أو يقتلان

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٤٦٢].

(٢) حديث حسن أخرجه ابن ماجه [٢٠٩٣] وأورده في المشكاة [٣٥٧٧].

بالسيف حذراً واحتجوا على ذلك بأن التلوط نوع من أنواع الزنى لأنه إيلاج فرج في فرج بشهوة ولذة، ويكون اللواط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزانى المحصن والبكر الزانى لقول النبي ﷺ «أَفْتَلُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ أَرْجُمُوهُمَا جَمِيعاً»^(١). وفي رواية أبي موسى «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ».

وقالوا إن هذا الفعل زنى يتعلق به حد الزنى بالنص:

(١) فَمَا مِنْ حَيْثُ الْأَسْمِ فَلَا نَ زَنْى فَاحِشَةٌ وَهَذَا الْفِعْلُ فَاحِشَةٌ بِنَصِّ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ قَوْمِ لُوطٍ «أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ».

(٢) أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَإِنَّ لِلزَّانِي فِعْلَ مَعْنَوَى لَهُ غَرَضٌ وَهُوَ إِيْلَاجُ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ عَلَى وَجْهِ مُحْظُورٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، لِقَصْدِ اللَّذَّةِ وَسَفْحِ الْمَاءِ.

وقد وجد ذلك كله في اللواط، فإن القُبْلَ والدُبْرَ كل واحد منهما فرج يجب ستره شرعاً، وهو عورة في الصلاة وخارجه ويحرم النظر إلى واحد منهما، وكل واحد منهما مُشْتَهَى طبعاً مُتَلَذَّذٌ بلمسه ورؤيته ونكاحه.

واحلّ إنما يصير مُشْتَهَى طلباً لمعنى الحرارة واللين، وذلك لا يختلف بالقُبْلَ والدُبْرَ، ولهذا أوجب الشارع الاغتسال بنفس الإيلاج في الموضعين ولا شبهة في تمحيص الحرمة هنا لأن الحُلَّ باعتبار الملك، ويتصور هذا الفعل مملوكاً في القُبْلَ ولا يتصور الملك في الدُبْرَ فكان تمحيص الحرمة هنا أبين وأظهر حيث لا توجد شبهة ملك بحال.

وكذلك [يأتى معنى سفح الماء هنا أبلغ منه في قُبْلَ المرأة لأن الحُلَّ هناك يُنْبِتُ الولد فيُوهَمُ أن يكون الفعل حرثاً وإن لم يقصد الزانى ذلك ولا توهم في اللواط، فكان تضييع الماء هنا أبين، وليس هذا القول على سبيل القياس فالحد في القياس لا يثبت، ولكن هذا إيجاب الحد بالنص، وما كان اختلاف اسم الحُلَّ إلا كاختلاف اسم الفاعل والله تعالى أعلم^(٢)].

(وقال) أبو يوسف ومحمد [إن اللواط قضاء للشهوة وربما وصلت عند بعض الرجال إلى شهوة النساء من غير تفريق، فهي شهوة في محل مُشْتَهَى على وجه الكمال، لذلك يجب إقامة حد الزنى عليهما فيجلد البكر ويرجم الشيب المحصن المستوفى لشروط الإحصان]. ولأن الله تعالى سمى قوم لوط لا تركابهم هذه الفعلة الشنيعة: (مفسدين) والمفسد عقابه القتل والعذاب الأليم كما في قول الله تعالى «قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى

(١) حديث حسن أخرجه ابن ماجه [٢٠٩٢] وأورده في الإرواء [١٧/٦].

(٢) انظر الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري [ج ٥ ص ١٤٠].

أَلْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ [العنكبوت: ٣٠]، ثم جاء قول الله تعالى في سياق البيان القرآني ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَقْلٍ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنْ أَلْسَمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾.

والبينة على اللواط عند الأئمة الثلاثة مثل البينة على إثبات الزنا فلا يثبت إلا بشهادة أربعة من الرجال العدول يرون الميل في المكحلة، وخالف الحنفية في ذلك وقالوا [أن بينة اللواط غير بينة الزنا لأن ضرره أخف منه، وجنائته أقل من جنائته حيث لا يترتب على اللواط اختلاط الأنساب ولا هتك الأعراض، فثبت البينة بشاهدين فقط، فلا يلحق بالزنا إلا بدليل ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة فبقى الحكم على الأصل^(٢)].

واللواط يستوجب لعنة الله تعالى وغضبه ولعنة الملائكة والناس أجمعين لأنه فعل شاذ يتنافى مع العقل السليم والذوق المستقيم، ويدل على أن صاحبه قد خلع جلباب الحياء والمروءة، وتغلّى عن صفات أهل الرجولة، وتجرد حتى من عادات البهائم، ولذلك كان اللواط من أخوف ما خافه رسول الله ﷺ على أمته لقوله من حديث جابر رضي الله عنه «إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ^(٣)».

من الدلالات العلمية للنص القانوني الكريم

ونشير هنا إلى بحث علمي أورده الدكتور زغلول النجار ضمن مقالاته المتتابعة في [جريدة الأهرام القاهرة^(٤)] قال فيه:

[لقد انتشر الشذوذ الجنسي في عالم اليوم انتشار النار في الهشيم حتى يقدر تعداد الشواذ من الجنسين في بلد كالولايات المتحدة بنحو ١٠٪ من مجموع السكان البالغ قرابة ٣٢٠ مليون نسمة، وإن حاولت الجهات الرسمية إنكار هذه النسبة العالية وإنقاصها إلى نحو ٢،٣٪ فقط مع الاعتراف بأن هذه هي نسبة الذين يعلنون عن أنفسهم بذلك، وأن هناك من الشواذ من لا يستطيع الإعلان عن نفسه، وهذه النسب التي تصل إلى أكثر من ٤ ملايين من الشواذ الذكور ومليونين من الشواذ الإناث قد تضاعفت اليوم أضعافا كثيرة خاصة بعد رفع الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض العقلية في سنة ١٩٧٠ م.

وتعطي بعض الدراسات المنشورة من مثل دراسة كنتساي [Alfred Kinsaw].

ما يلي:

- (١) انظر الفقه على المذاهب الأربعة [ج ٥ ص ١٤١].
- (٢) انظر الفقه على المذاهب الأربعة [ج ٥ ص ١٣٩].
- (٣) حديث حسن أخرجه ابن ماجه [٢٠٩٣] وأورده في المشكاة [٣٥٧٧].
- (٤) انظر سلسلة مقالات الدكتور زغلول النجار [من أسرار القرآن ٢١٩ ب].

(١) أنَّ ١٠٪ من مجموع الذكور البيض والذين تتراوح أعمارهم بين ١٦-٥٥ سنة كانوا شواذ طوال الثلاث سنوات السابقة للدراسة والتي غطت الفترة من أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات.

(٢) أنَّ نحو ٥٪ من مجموع الإناث البيض اعترفوا اعترافاً علنياً بأنهم شواذ جنسياً.

(٣) أنَّ ٥٠٪ فقط من الذكور أعلنوا أنهم لم يمارسوا الشذوذ الجنسي ولا يجدون في أنفسهم ميلاً إليه.

وفي دراسة أخرى بعنوان الشذوذ الجنسي وابتزاز الأطفال جنسياً [Timothy J. Dailey (2005): Homosexuality and Child Sexual Abuse, Issue No, 247.

] ذكر أنَّ نسبة الشواذ جنسياً في الولايات المتحدة تتراوح بين ١٪ - ٣٪ من مجموع تعداد السكان المقدَّر بنحو [٢٦٠ مليون] في منتصف التسعينات من القرن الماضي، ومن هذه الأعداد ٤٦٪ من الشواذ الذكور، و ٢٢٪ من الشواذ الإناث تعرضوا لتحرش جنسي شاذ أثناء طفولتهم في مقابل ٧٪ فقط من غير الشواذ الذكور، و ١٪ فقط من الإناث غير الشاذات.

وهذا الشَّرع المذهل جعل الشذوذ الجنسي أمراً مقبولاً في معظم الدَّول الغربيَّة كنظام بديل للحياة العاديَّة للشَّخص إذا كان بين البالغين وبدون إكراه، إلى الحدِّ الذي تعترف به الحكومات وتشَّرع له الدساتير وتحميه القوانين وترحب به الكنائس بل تسمح بزواج الأمثال وتصريح لهم بالتبني وتنفق عليهم الدَّولة في حالات البطالة أو العجز عن العمل، وتكوَّنت آلاف الجمعيات والمنظمات التي ترعى شؤون الشواذ جنسياً وتحمل قضاياهم وتخصَّص العديد من الجامعات منحاً دراسية لهم.

وتبقى الفطرة السليمة في بعض الأفراد الذين حرَّموا على أبنائهم وبناتهم الذهاب إلى المدارس صونا لهم من الوقوع في هذه الرذائل من أقرانهم أو معلمهم وفضَّلوا تعليمهم في البيوت إلى أن يتمكَّنوا من الدِّفاع عن أنفسهم، وينتشر الشذوذ الجنسي بين الرهبان والراهبات وغيرهم من الذكور والإناث المنخرطين في أديان لا تسمح لهم بالزواج، وبين المسجونين والمسنون، وبين البحارة والكشافة عند فقدان الجنس الآخر وانعدام التربية الصحيحة].

إنَّ الوصف القرآني للشذوذ الجنسي بأنَّه [مُنكَر وبَّاه] [فاحشة من الفواحش] ووصف الواقعين فيه «بالمجرمين» و«الفاستقين» و«المفسدين» يدلُّ على مدى خطر هذا السلوك البشع

على المجتمعات الإنسانية أفرادا وجماعات، وهذا ما أثبتته جميع الدراسات المكتسبة والتي تلخص أضرار هذه الجريمة الكراء فيما يلي:

أولاً - من الأضرار الصحية للشذوذ الجنسي

تؤدى هذه الرذيلة الفتاكة إلى الإصابة بكل الأمراض التي تصيب الزناة وبغيرها من الأمراض التي يصعب علاجها بل يستحيل فى كثير منها حتى يفضى إلى الموت بعد معاناة طويلة وتشوهات خلقية عديدة وآلام مبرحة، وتتضح خطورة ذلك من خلال النتائج المعلنة والمأخوذة عن بحث للدكتور فرانك جوزيف والمعنون:

Joseph, Frank (2000-2003): "Homosexuality and Clergy" Every-one Should Know these Statistics on Homosexuals, Internatoinal Organization Of Heterosexual Rights.

(١) إن الشواذ جنسياً يمثلون ٦٠٪ من مرضى المرض الجنسي المعروف باسم الزهري (Syphilis) ومن ٣ إلى ٤٪ من مرضى السيلان (Gonorrhea).

(٢) إن الشواذ جنسياً يحبون حياة غير صحية ولذلك يمثلون غالبية المصابين بالأمراض الجنسية الخطيرة مثل الوباء الكبدى (Hepatitis-B)، الذى يحمل الشواذ نسباً بين ٢٦-٨٠٪ من مرضاه، ومرض أمعاء الشواذ (The Gay Bowel Syndrome) الذى يهاجم الأمعاء ويصيبها بإصابات خطيرة، وأمراض كل من السل (Tuberculosis) والحمى المضخمة للخلايا (Cytomegalovirus) وأمراض نقص المناعة (AIDS) الذى لم ينتشر فى بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلا عن طريق الشذوذ الجنسي، ويمثل الشواذ فيه أكثر من ٥٠٪ من المصابين بهذا المرض الخطير.

(٣) إن ٢٥-٣٣٪ من الشواذ جنسياً مدمنون للخمور و ٦٤٪ مدمنون على المخدرات.

(٤) إن الشذوذ الجنسي يؤدى بصاحبه فى النهاية إلى التعاسة والشعور بالنقص والسادية التى قد تنتهى بقتل الشريك فى الجريمة بنسبة ٣٧٪ من الحالات، وأن ٥٠٪ من المنتحرين هم من المنحرفين جنسياً.

(٥) يصاب الشواذ بأمراض يصعب علاجها كالزهري والسيلان وأمراض نقص المناعة مثل مرض الإيدز [AIDS] بل يستحيل العلاج فى كثير منها حتى يفضى إلى الموت بعد المعاناة الطويلة والتشوهات الخلقية العديدة والآلام المبرحة القاتلة، وكذلك أمراض الوباء الكبدى والسل والحمى المضخمة للخلايا وكلها لا تنتشر إلا عن طريق الشذوذ الجنسي الذى يمرض من يمارسه إلى الإصابة بالعديد من الأوبئة الخطيرة والطفيليات التى لا تتوافر إلا فى أقذر الأوساط البيئية.

ثانيا - من الأضرار الاجتماعية للشذوذ الجنسي

من الأضرار الاجتماعية التي تؤدي بالاجتماع إلى تلك الهوة السحيقة التعيسة من الانهيار الخلقي بسبب الشذوذ :

(١) نقص تعداد السكان لقناعة الشواذ بإشباع شهواتهم الدنيئة دون وعي لضرورة الإنجاب وهي ظاهرة سائدة اليوم في أغلب الدول الغربية .

(٢) ارتفاع معدلات العنف والجريمة من مثل جرائم الاعتداء على الأطفال واغتصاب الكبار والإيذاء البدني والقتل للشركاء في هذه الرذائل ، ففي دراسة د . فرانك جوزيف التي سبقت الإشارة إليها جاء ما يلي :

* أن الشواذ جنسياً معرضون للقتل أكثر (١٠٠) مرة في الذكور و (٥٣٤) مرة في الإناث من غيرهم ، وعادة ما يتم ذلك بواسطة شركائهم في هذه الجريمة البشعة ، وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن ٥٠ ٪ من حوادث قتل النساء في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي للشواذ جنسياً .

* أن الشواذ جنسياً معرضون للانتحار أكثر ٢٥ مرة من غيرهم ، وللقتل عن طريق حوادث الطرق أكثر ١٩ مرة من غيرهم .

* إن ٣٣ ٪ من الشواذ يعترفون بالاعتداء على كل من الأطفال الصغار والكبار ، وهناك مجموعات عديدة مكونة من آلاف الشواذ جنسياً في بلد مثل الولايات المتحدة منها مجموعة تسمى نفسها باسم (the north american man and boy love) (the north american man and boy love - association) وهي مجموعة متخصصة في الاعتداء جنسياً على الأطفال الصغار ، وتمثل أكثر من ٣٣ ٪ من تلك الحوادث البشعة ، ويعترف ٥٣ ٪ منهم باقتراح هذه الجريمة مع من هم دون التاسعة عشرة من العمر .

* إن ٥٩,٦ ٪ من الشواذ جنسياً في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية هم من خريجي الجامعات ، و ٤٩ ٪ منهم يحتلون مراكز تخصصية وإدارية بارزة في مجتمعاتهم .

(٣) تدمير مؤسسة الأسرة وإشاعة الفواحش في المجتمعات الإنسانية ومحاربة الأديان التي تحرم فحشه .

(٤) يتسبب الشواذ جنسياً في مختلف المجتمعات لإفساد غيرهم من أجل زيادة أعداد المفسدين في الأرض نصرة لشذوذهم وانحرافاتهم ، ولزيادة المطالبة بحقوق لهم وهم في ذلك يصيبون الأبرياء بما يحملون من مسببات المرض .

(٥) الشذوذ الجنسي يصيب الواقع فيه بالشعور بالدونية الشديدة أو بالوقاحة وقلة

الحياء والاستهتار بكلّ المعتقدات والآداب والقيم الأخلاقية، وبالعديد من الاضطرابات والعُقد النفسية والقلق وتشتت الفكر والاكتئاب، والشَّراسة، والكرهية، وغيرها من الأمراض العصبية، والعجز الجنسي المؤقت أو الدائم، ولذلك يخدعون أنفسهم بتسمية أنفسهم بالفرحين وهم على النقيض من ذلك.

(٦) إنّ حياة الشّواذ جنسياً هي حياة غير مستقرّة وتربية الأطفال بينهم تدمير لفطرتهم السليمة، ومن ثمّ فهو تدمير لمستقبل الأمة التي تسمح لمثل هذه الفواحش بالشّيع بين أبنائها، ويحزننا أن يأتي أحد الأفلام المصرية اليوم ليدعو علناً إلى هذا الفحش بدعوى [حرية التعبير].

ثالثاً - من الأضرار الاقتصادية للشّذوذ الجنسي

(١) إنّ تفشّي الأمراض المستعصية بين الشّواذ جنسياً يضعف من إنتاجيتهم ويستهلك من أموال الدولة جزءاً كبيراً لعلاجهم.

(٢) كذلك فإنّ تفشّي الأمراض المستعصية بين الشّواذ جنسياً قد يعجز أعداداً منهم عن العمل ممّا يجعلهم حملاً على ذويهم وعلى الدولة التي تؤويهم.

(٣) أنّه نتيجة لعدم الاستقرار بين زواج الأمثال لمنافاته للفطرة فإنّ احكامهم سوف تتكدّس أمامها قضايا الجرمية بمختلف أشكالها وأحجامها وقضايا الطلاق وما تقتضيه من إنفاق يعجز كثير من الأفراد والدّول على تحملها.

(٤) إنّ العنف الذي يسود مثل هذه العلاقات المشينة وما ينتج عنه من إصابات بدنيّة ونفسية ودمار لا يستطيع مواجهته أي مجتمع معاصر ولا أي نظام أمّني من مثل الشرطة وغيرها^(١).

هذا قليل من الكثير الذي من أجله حرّم القرآن الكريم كما حرّمت السنّة النبويّة المظّهرة جريمة الشّذوذ الجنسي بمختلف أشكاله وألوانه وصوره، ومن هنا كان الإعجاز العلمي والتشريعي واللغوي والتاريخي في قوله تعالى ﴿وَلَوْ طَآءَ إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّمَا كُنْتُمْ لِقَائِي أَفْلَحْتُمْ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [٢٨: ٢٨].

[والحديث عن هذه المسألة يتطلّب الإشارة إلى أمرين خطيرين:]

[أولهما] - حرمة إتيان النساء في أدبارهن

وهو أمر اتفقت كلمة علماء المسلمين على حرّمته وأنّ من أتى امرأته في دبرها

(١) انظر سلسلة مقالات [من أسرار القرآن ٢١٩/ب].

وترك القبل فإنه بهذا العمل الشنيع يكون أثما ومستوجبا للعقاب الأخرى حيث ارتكب فعلا ممنوعا شرعا، وأتى أمرا غير مسموح به بل منهى عن الوقوع فيه أو الانجلاء إليه للأحاديث الكثيرة التي تحرم إتيان المرأة في دبرها لقول النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا»^(١). وجاء في رواية «إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

والقرآن الكريم واضح في تحديد مكان النكاح وهو القبل لكونه محل الحرث والمكان الذي ينبت منه الولد فقال «وَسَأَلَكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتَكُمْ أَنْتُمْ شِئْتُمْ وَقَلِمُوا أَنْفُسَكُمْ» [البقرة: ٢٢٣]. أى مقبلات ومديرات ومستقلقات، يعنى بذلك موضع الولد، وفيه قال ﷺ «إِنْ شَاءَ مُجَبَّةٌ وَإِنْ شَاءَ غَيْرُ مُجَبَّةٍ غَيْرَ أَنْ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»^(٣). و[المجبية] المكبوة على وجهها، والمراد بالصمام القبل. فموضع الزرع من المرأة هو قبلها الذى يزرع فيه المنى لا بغشاء الولد، وفيه إباحة وطئها فى قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة، أما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع.

(قال) القرطبي [هذه الأحاديث نص فى إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء فى موضع الحرث، أى كيف شئتم من خلف ومن أمام وباركة ومستقلقة ومضطجعة، فأما الإتيان فى غير المائى فما كان مباحا ولا يباح، وذكر الحرث يدل على أن الإتيان فى غير المائى محرم، و«حرث» تشبيه لأنهن مزدور الذرية، فلفظ «الحرث» يعطى أن الإباحة لم تقع إلا فى الفرج خاصة إذ هو المزدور»^(٤)].

وكذلك جاء الأمر واضحا وصريحا فى قوله تعالى «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَعُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ». أى فجامعوهن وهو أمر إباحة، و«من» بمعنى «فى» أى فى حيث أمركم الله تعالى وهو [القبل] أى من الوجه الذى أذن لكم فيه، وعليه فإن اتفاق العلماء الذين يعتد بهم قائم على تحريم وطء المرأة فى دبرها حائضا كانت أو طاهرا للأحاديث الكثيرة المشهورة والتي منها «ملعون من أتى امرأة فى دبرها»^(٥). واللجنة الطرد والخروج من رحمة الله تعالى.

[من الفتاوى المتعلقة بهذه الجريمة البشعة:]

سئل فضيلة الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية بالطلب المقيّد برقم ٢٧٢-١٩٦٤م

(١) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [١٥٧٣].

(٢) أورده فى صحيح الجامع [١٦٩١] والمشاكاة [٣١٩٤].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٤٣٥].

(٤) انظر تفسير القرطبي [ج ٣ ص ٩٣].

(٥) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٠١٥٨].

فيمن يأتي امرأته من الخلف ، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك فأجاب فضيلته بما يلى :

[إن إتيان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكرو وحرام شرعا ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك ، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «ملعون من أتى امرأة فى دبرها»^(١) . وفى لفظ «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها» . إلا أن إتيان الرجل زوجته فى دبرها لا يوجب عزمها شرعا ، ويجب على الزوج أن يقلع عن هذه العادة المردولة . كما يجب على الزوجة أن تعصيه إذا طلب منها ذلك ولا تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الأمر المنكر إذ لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق سبحانه ، فإذا أصر الزوج على هذا الطلب واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته ، كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما بسبب هذا الضرر الذى فيه امتحان لكرامتها ، وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم^(٢) .

والثانى :- الاستمناء باليد

الاستمناء باليد ذنب كبير وإثم عظيم نهى عنه الشارع الحكيم وحذر منه لما يترتب عليه من الأمراض الصحية والاجتماعية ، وهو أمر مردول وعادة قبيحة تلحق ضررا فاحشا بالأجسام والعقول ، وينشأ من الفراغ والتوقان وعدم القدرة على الزواج ، وقد أمر الله تعالى من هذا شأنه بالاستعفاف والصبر والإحتمال فقال سبحانه ﴿وَلَيْسَتَغْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣] . أى ليصبروا على قوة الشهوة وكبح جماحها حتى يغنيهم الله من فضله ويسهل لهم طريق النكاح المشروع .

وقد ذهب جمهور الأئمة إلى تحريم الاستمناء باليد ، [فقال] فى سبيل السلام تعليلا لذلك [لأنه] لو كان مباحا لأرشد الشارع إليه لأنه أسهل من الصوم وعدم ذكره دل على تحريمه . واستدلوا على التحريم بقول الله تعالى ﴿مَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَأَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المعارج: ٣١] . أى الكاملون فى العدوان ، وينتج الاستمناء باليد فى ما [وراء ذلك] لأنه من شأن العادين على حدود الله تعالى الخارجين عن الفطرة الإنسانية ، وقال ابن قدامة فى المغنى من المعجم [من استمنى بيده فقد ارتكب محرما] .

وقال بعض العلماء إنه كالفاعل بنفسه وهى معصية أحدها الشيطان وأجرها بين الناس لتهوين عزيمة الشباب وإضعافهم ونشر الأمراض الخطيرة بينهم ، ولو قام الدليل على جوازها لأعرض عنها كل ذى مروءة لدناءة فعلها وحقارة لذتها ، والمروى عن

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد [١٠١٥٨] .

(٢) انظر مختصر فتاوى دار الإفتاء [ص ٢٦٧] .

الشافعي في الجديد تحريم هذا الفعل، وفي «شرح الدرر» في باب الحدود أن الاستمنا بالکف حرام عند الحنفية لحديث «ناكح اليد ملعون».

والواجب فيه التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجرا له عن المنكر، ولما يساعد على التخلص من هذا الفعل الرديء:

(١) المبادرة بالزواج عند الإمكان ولو بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد.

(٢) الاعتدال في المأكل والمشرب حتى لا تثور الشهوة.

ولقد أشار النبي ﷺ إلى هذين الأمرين فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ^(١)». أي أنه يؤدي ما يؤديه الخصاء فهو شبيه به.

(٣) البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني والنظر إلى الصور الخليعة والأفلام الرخيصة الماجنة.

(٤) تخير الأصدقاء ذوي الاستقامة والانشغال بالطاعة والعبادة والمحافظة على الصلوات في أوقاتها ومدارسة القرآن الكريم والخوف من الله تعالى.

(٨) الزنى

الزنى من الكبائر العظام التي حرمها الله تعالى لكونه سببا في اختلال الأنساب، وغضب الأبضاع، والاعتداء على الحرمات، وهيجان الفتن، ولما يترتب عليه من مضار أخلاقية ودنيوية وجسمانية وأسرية، وقد سماه الخالق سبحانه فاحشة فقال تعالى «وَلَا تَقْرُبُوا آلَ زَنَىٰ قَوْمِهِ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» [الإسراء: ٣٢]. والفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال ويوجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة، وتطلق [الفاحشة] على الزنا «كناية» كما في قوله تعالى «وَأَلْتَمِسْ يَأْتِيَنَّكَ الْفَحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ» [النساء: ١٥].

والزنى هو وطء المرأة من غير عقد شرعي، يقال [زنى يزني زنى وزنا فهو زان] أي فعل الفجور والفحش المحرم. ويشمل تعريف الزنى ما يوجب الحد وما لا يوجب، فالذي يوجب الحد منه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة عمدا، وهو المعنى الأخص للزنى. (قال ابن عرفة في حدوده [الزنى الشامل للواط تغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة عمدا]^(٢)).

أما ما لا يوجب الحد منه فهو المبين في قول النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ حَقَّهُ مِنَ الزَّنى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَا مُحَالَةً، فَرَضِيَ الْعَيْنَيْنِ النَّظْرَ، وَزَنِ اللِّسَانِ التَّنَطُّقَ، وَالنَّفْسُ تَمْنَىٰ

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٢٠٤٦] وأحمد [٤٢٧١].

(٢) انظر شرح حدود ابن عرفة [ص ٦٣٦].

وتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ^(١)». وفيه الإشارة إلى مقدمات ذلك وتوابعه كالنظر واللمس والحدِيث والقبلة وكلها من مقدمات الزنى، فهي من الصغائر إن كذبها الفرج، وإن صدقها كان ذلك من موجبات الحد.

وقد حذر القرآن من مقارنة أسباب الزنى في قول الله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ أَنْتُمْ كَانُوا فَجْهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]: أى لا تقربوا من الزنى بمباشرة أسبابه القريبة والبعيدة فضلا عن مباشرته، لأن قربانه دأب إلى مباشرته، وفيه أمر بالابتعاد عن جميع مقدمات الزنى من التبرج والمبالغة في إبداء الزينة، والاختلاط مع غير المحارم في غير ضرورة، والخلوة غير الشرعية، والخضوع المتكلف في القول، وعدم غض البصر، والنهي عن مجرد الاقتراب من هذه الجريمة البشعة هو أبلغ من النهي عن الوقوع فيها.

ورسول الله ﷺ حكّم على الزانى بانتزاع الإيمان من قلبه كما يخلع الإنسان قميصه من عنقه عند تلبسه بهذا الفعل الشنيع، فإن مات وهو متلبس بجنائته مات على ملّة غير ملّة الإسلام فقال «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(٢).

كما أحلّ ﷺ دم الزانى وعقابه قتلًا بالرجم فقال «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: الشَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»^(٣). وفي رواية «رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يَرْجَمُ»^(٤). ومن أعظم الجرم وأفظعه أن يزنى المرء بحليلة جاره فإن في ذلك العمل المنكور جرعتين:

(الأولى) الاعتداء الصريح على عرض إنسان غافل لا يتوقع من جاره إلا الذب عنه وعن حريمه ويأمن بواقفه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنى بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها علي وجه لا يتمكن غيره منه كان ذلك من أقبح الآثام وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِفِهِ»^(٥). وأى بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار.

(والثانية) انتهاك حرمة الجوار بارتكاب أشنع الذنوب وأحقرها وليس أعظم إثما من «أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»^(٦). ومعنى «تُزَانِي»: أى تزنى بها برضاها، وذلك يتضمن أمورا ثلاثة أخطر من بعضها البعض:

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٥٧] ووافقه البخارى [٦٣٤٣] وأبو داود [٢١٥٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٨١٠] ومسلم [٥٧] والنسائى [٤٨٨٦].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٨٧٨] ومسلم [١٦٧٦] وأبو داود [٤٣٥٢].

(٤) من حديث أخرجه أبو داود [٤٣٥٣] والنسائى [٤٠٥٩].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٠١٦].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٥٢٠] ومسلم [٨٦] وأبو داود [٢٣١٠].

(١) الزنى الذى هو أشد قُبْحاً وأعظم جُرْماً مع امرأة الحار.

(٢) إفسادها على زوجها وهدم منزل زوجيتها واستمالة قلبها إلى الزانى.

(٣) خيانة الزانى لحاره بغد استمنائه على وجه وأهله.

والإسلام بتشريع حد الزنى، وعنايته التامة بإقامته، واهتمامه الزائد بتنفيذه أمام طائفة من المؤمنين، ونزول الآيات الكثيرة بشأنه، والنهى عن اقتراف مقدماته وأسبابه، والاقتراب منه كالاختلاط والغناء والرقص والتمثيل وخلافه، فإنه يحمى كيان الأسر من الانهيار ويصون الأخلاق من التشرذم والضياع كما فى قول الله تعالى:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

الزَّانِي لَا يَمْسُحُ بِالْزَّانِيَةِ أَوْ الْمُسْرِكَةُ بِالزَّانِيَةِ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢-٣].

* فالزانى إن كان بكراً فإنه يُضْرَب بالسَّوْط مائة جلدة لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جُلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ^(١)». حتى يُفْتَضَحَ أمره على مرأى من أصحابه وجيرانه، فيحتقر فى نفوسهم، وتسقط منزلته بينهم، يأخذوا منه حذرهم، لخبث نفسه وسوء سريره، وشناعة فعله، وشدة خطره، وهذه عقوبته فى الدنيا ولعذاب الآخرة إن لم يتب أشد وأبقى.

* أما عقوبة الزانى المحصن فتكون رجماً بالحجارة لقول النبي ﷺ «خُذُوا عَنِّي: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثِّيبَ بِالثِّيبِ، جُلْدَ مِائَةٍ وَرَمَى بِالْحِجَارَةِ، وَالْبَكَرَ بِالْبَكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ^(٢)». وعن جابر رضي الله عنه «أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَ، وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ^(٣)».

وفى [عقوبة الرجم] معنى إسقاط منزلة الزانى والزانية وتجريدتهما من الإنسانية الفاضلة وانتفاء القيم الرفيعة عنهما، وجعل الشرع ذلك أمام طائفة من المؤمنين ليكون الحزى والعار أبلغ وأكمل فى حقهما، وليرتدع من تسول له نفسه الوقوع فى ذلك الذنب بعد أن رأى عاقبته ونهايته.

وكما جاء فى الصحيح فإنه ليس أشد من الزناة عذاباً فى نار جهنم يوم القيامة ورسول الله ﷺ يشهد ذلك فى رؤياه التى رواها البخارى عن سمرّة بن جندب رضي الله عنه قال «فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطْلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٨٣١] ومسلم [١٦٩٨]. (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٩٠]

وأبو داود [٤٤١٥]. (٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٨١٤] ومسلم [١٦٩١].

رجال ونساء عُرّة، وإذا هم يأتيتهم نهبٌ من أسفل منهم، فإذا آتاهم ذلك الذهب ضوضاء». الحديث. ثم قال ﷺ في الحديث «وأما الرجال والنساء العُرّة الذين في مثل بناء التَّنُور فهم الزَّناة والزَّواني»^(١). وقوله وضوضاء: أى رفعوا أصواتهم مختلطة. (قال) فى النهاية: الضوضاء أصوات النَّاس ولغظهم. ومن الدلالات التى يحملها الحديث:

(١) أن العري والتكشّف فى هذه الجريمة كان من عادتهم فاستحقوا أن يُفضحوا بالهتك فى الآخرة عُرّة مكبلين.

(٢) لما كان من شأن الزَّناة طلب التَّخفى والخلوة والاستتار فناسب ذلك أن يكون عذابهم داخل التَّنُور وهو الفرن الذى يُخبز فيه تشبيها لما كان عليه حالهم عند اقتراف هذه الفعل. وأن الحكمة فى إتيان العذاب من تحتهم لكون جنائيتهم من أعضائهم السفلى، ثم هم حال الفعل خائفون حذرون كأن تحتهم النار الموقدة.

ومن الدلالات العلمية التى تضمنتها النصوص القرآنية والنبوية التى تمنع من مجرد الاقتراب من مقدمات الزنى ما اكتشفه العلم من الأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عن الصّلات غير المشروعة بكلِّ صورها وما يتولد عنها من أمراض فتاكة تدمر الجسد تدميرا، ومن هنا كانت حكمة تحريم الإسلام للزنى وجعله من الكبائر المهلكات التى جاء التحذير منها فى قوله ﷺ من حديث ابن عمر «يا معشر المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركنهم [منها]: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتّى يُعلنوا بها، إلاّ فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا»^(٢).

ولمّا كانت [خلايا التناسل] من أئمن الخلايا فى جسم الإنسان باعتبارها الحاملة للمخزون الوراثى من لدن أبينا آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة، كان من أهم الواجبات الإنسانية وجوب المحافظة عليها وعدم التفریط فيها بوضعها فى غير مواضعها الشرعية، كذلك جعل سبحانه المناطق الجنسية من أكثر مناطق الجسد حساسية وعرضة للأمراض الطاعنة إذا لم يُحافظ عليها بعناية شديدة، ومن أخطر ما يُصيبها الصّلات غير المشروعة بكلِّ صورها وأشكالها وهيئاتها وما يتولد عنها من أمراض فتاكة تدمر الجسد تدميرا لا هوادة فيه ولا رحمة.

ولذلك أشار العلماء إلى كثير من الآثار السلبية المدمرة التى تمكّنت من المجتمعات غير النظيفة أخلاقيا وما ألحقته من دمار للقيم والمثل نتيجة لانتشار الشذوذ الجنسى وما سببه من أضرار صحية واجتماعية ونفسية، عندما أسهب الباحث الإسلامى الدكتور زغلول النجار فى عرضه لتلك الأمراض التى تصيب الزَّناة فى مقتل بلا رحمة وأولها هذا الوباء الذى اكتسح العالم من جراء هذه الفعلة الشنعاء والذى يطلق عليه:

(١) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٠٤٧].

(٢) من حديث حسن أخرجه ابن ماجه [٣٢٢٢] وأورده فى الصحيحه [١٠٦].

(١) أمراض نقص المناعة [الليدز]

[Acquired Immune Deficiency Syndrome A.I.D.S]

وهو من أحدث وأخطر الأمراض التي تنتقل بواسطة العلاقات الجنسية المحرمة ويسببه ما يعرف باسم : Human Immodeficiency Virus = (H.I.V) ويعرف بأنه فيروس انقلابي Retrovirus وهو من مسببات الأمراض التي لم تكتشف إلا في سنة ١٩٨٣ وهذا الفيروس الانقلابي لا يحيا إلا في سوائل الجسم مثل الدم والليمف والإفرازات التناسلية، وهو لا يستطيع العيش خارج جسم الإنسان لمدة طويلة ولذلك فإنه لا ينتقل إلا بالممارسات الجنسية غير المشروعة أو عن طريق نقل الدم .

ومن أخطار فيروس نقص المناعة كُمُونُهُ في داخل الجسم وعدم ظهور أعراضه إلا بعد فترات تطول إلى عشر سنوات، وإن كان بعض المرضى قد يموتون بعد شهور قليلة من بداية ظهور أعراض المرض، ويتسبب هذا الفيروس في تدمير الجهاز المناعي للجسم ويتركه عرضة للإصابة بالأمراض الوبائية ويهاجم كلاً من الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي، كما يهاجم الأجنة في بطون أمهاتها المصابة بفيروس المرض، كما يصيب المريض بالإسهال المزمن الذي يؤدي إلى جفاف الجسم وهزاله .

كما ينتقل المرض إلى الجهاز التنفسي فيصيبه بالتهابات عديدة قد تنتهي بالتدردن الرئوي [السّل Tuberculosis] ويتسبب مرض نقص المناعة في العديد من سرطانات الجلد وأمراضه، ويهاجم الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي إلى أمراض عصبية ونفسية مختلفة، وقد يصل إلى المخ فيصيبه بالالتهابات والأورام التي تنتهي بالحرق أو الموت، هذا فضلا عن الإصابة بالعقم عند الجنسين وبالآلام المبرحة في مختلف أنحاء الجسم .

ولا يوجد علاج حقيقي لهذا المرض بعد أن أنفقت الولايات المتحدة وحدها ما يعادل [١١٨ بليون دولار] على مدى عشرين سنة في محاولة للوصول إلى مصل مضاد لهذا الفيروس أو واق للأجنة في أرحام الأمهات المصابات به دون جدوى، وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بهذا المرض العضال في سنة ٢٠٠٠م بما يتراوح بين ٣٠ مليوناً و ٤٠ مليون فرد، وقد تضاعف هذا العدد في هذه الأيام أضعافاً كثيرة .

(٢) مرض الزُهْر [VENEREAL DISEASE]

ويظهر هذا المرض على هيئة قروح جلدية خاصة في الأعضاء التناسلية وحولها، وفي الشفاه وبين الأصابع وفي الأغشية المخاطية بالجسم، ويصاحب ذلك بآلام في المفاصل وبالصداع الشديد خاصة عند النساء اللاتي يضطرب عندهن الحيض، ويسقط الشعر من بقع متفرقة من الرأس والحاجبين، وتشقق الأظافر، ويتطور هذا المرض ليصل إلى

الأجهزة الدّاخلية بالجسم مثل الكبد والجهاز الهضمي والعقد البلعمية فيلجها، ويؤدى إلى انتشار الأورام المدمرة للأنسجة، وإلى ظهور التدرّنات الجلدية المختلفة والتهاب المفاصل والعضلات وتشوّه العظام، وتدمير الجهاز العصبي والمخّ.

وقد يُصاب المريض باليرقان والاستسقاء في البطن، وإلى عدد من الالتهابات في أماكن مختلفة من الجسم تنتهي بكوّارث من مثل فقدان البصر وغيره من الحواسّ وتشوّهات القلب والأوردة والشرايين التي قد تُفصى بالمصاب إلى القبر بعد معاناة وآلام لا تُطاق، وقد تنتقل هذه الأمراض إلى النسل، فليس هناك احتمال لولادة طفل سليم من أمّ مصابة بمرض الزهري أو من أب يحمل مسببات هذا المرض.

(٣) مرض السيلان [GONORRHEA]

ويصيب هذا المرض الجهاز البولي - التناسلي بالتهابات شديدة تؤدى إلى إفراز قيح مخاطي مع البول، وقد تنتقل جرثومة هذا المرض بلمس المريض أو لمس بعض ملابسه أو حاجياته، وهذا المرض قد ينتهي بالمريض إلى العمم الكامل بعد سلسلة من الالتهابات المؤلمة في الجهاز البولي التناسلي وقد تنتقل إلى بقية أجهزة الجسم.

وتعاني المرأة المصابة بهذا المرض من مضاعفاته الجسدية والنفسية أضعاف معاناة الرّجل خاصّة عندما تصل الإصابات إلى الجلد وتؤدى إلى إصابات عديدة به، أو إلى العينين فتصيبهما بالعمى، أو إلى الأجنة في بطون الأمهات المصابات فيؤدى ذلك إلى تشوّهات خلقية عديدة، ومن أخطار هذا المرض [كمونه] بمعنى عدم ظهور الأعراض الخارجيّة له مباشرة وجراثيمه كامنة في داخل جسد المصاب ينقلها إلى غيره دون علمه.

(٤) مرض التقوّدات الفيروسيّة [HERPES]

ويُعرف هذا المرض أيضا باسم الحمة الحلثيّة [HERPESVIRU] ويصيب الجهاز البولي التناسلي بالتهابات مصحوبة بنزول سوائل بيضاء أو صفراء كريهة الرائحة تلتطخ الملابس الدّاخلية للمصابين، وتؤدى إلى زحف البثور النّاتجة عن هذه الالتهابات لتنتشر على الجلد وتحوّل بالهرش إلى جروح شديدة الإيلام.

وفيروسات المرض تنتقل بالعدوى ومن أخطارها أنّها تهاجم الأعصاب وتتسبّب في تدميرها، فإذا وصلت إلى نخاع الشوكى تسببت في التهاب السحايا، وإذا وصلت إلى المخّ قد تؤدى إلى الموت، ولا يوجد لهذا المرض علاج ناجع إلى اليوم حيث إنّ كلّ الأدوية المقترحة تخفّف من الآلام النّاتجة عنه فقط على المدى الطويل من التداوى دون القضاء تماما على فيروسه الذى يظلّ كامنا بجسم المصاب، وقد تؤدى إلى سرطانات الجهاز البولي التناسلي مثل سرطانات الرّحم والبُرستاة وغيرها.

ومن أخطار هذا المرض أنه سريع الانتقال بالعدوى من إنسان لآخر بشكل مباشر ، لأنه لا يصيب إلا الإنسان ، فإذا وصلت فيروساته [HS,V(1),HS,V(2)] إلى الجلد فإنها تتكاثر بسرعة مذهلة ، ومن أخطاره أيضا قدرة فيروساته على الاختباء في داخل جسم المصاب فلا يصلها تأثير المضادات الحيوية بسهولة ، ومن أخطار هذا المرض كذلك إمكانية إصابة الأجنة في بطون الأمهات المصابات أثناء عبورها لمنطقة عنق الرحم فيولد المولود فاقد البصر أو مشوه الخلقة أو مدمر المخ .

ومع الفوضى الجنسية التي تحتاج عالم اليوم خاصة بين المراهقين تحت مسمى [الحرية الشخصية] والتي ساعدت على استعاريها البحوث الطبية بتوفير وسائل وأدوية منع الحمل والسماح بالإجهاض في أغلب الدول غير الإسلامية مما شجع على ممارسة الجنس في سن مبكرة ، فلا يكاد الشاب أو الشابة يصل إلى سن العشرين إلا ويكون قد أصيب بأحد الأمراض الجنسية التي انتشرت مؤخرا كانتشار النارفي الهشيم ، والمصاب بها يدخل في دوامة من العلل الجسدية ومن أبرزها العقم وأمراض نقص المناعة والأورام السرطانية والأمراض النفسية والتي من صورها القلق والتوتر النفسي والاضطراب السلوكي والعوارض المعصية والانهيارات النفسية وغيرها .

(5) مرض النمو البلعبي الالتهابي

ويظهر على هيئة حويصلة أو عدد من الحويصلات في جلد المناطق التناسلية يتجمع داخلها سوائل سرعان ما تتقيح ، ثم تتحول إلى تورمات مؤلمة ناجمة عن التهاب وتضخم الغدد البلعمية ، ويكون التورم عادة في شكل عقد متفردة تتجمع لتصبح كتلة واحدة تشكل خراجا أو عددا من الخراجات تتحول إلى ناسور يفرز صديدا نتنا مختلطا بالدم ، وقد يتحول إلى تشوهات خلقية عديدة .

ويصاحب هذا المرض عادة بشيء من ارتفاع درجة حرارة الجسم ، والتعرق ، والغثيان ، والرغبة في التقيؤ ، وآلام في الظهر والمفاصل ، وانسداد في الشهية ، ونقص في الوزن ، وشعور بالانحلال العام في الجسم ، خاصة إذا وصلت الالتهابات إلى السحايا الدماغية أو تحولت إلى عدد من الأورام السرطانية^(١) .

وبالإضافة إلى هذه الأمراض الخطيرة فإن هناك أكثر من سبعين مرضا وعارضا مرضيا آخر تنقلها العلاقات الجنسية غير المشروعة ، وأغلب هذه الأمراض تسببها فيروسات وأنواع من البكتيريا والفطريات والطفيليات التي وهبها الخالق سبحانه القدرة على مقاومة المضادات الحيوية التي تعالج بواسطتها ، وقد قال تعالى في بلاغه القرآني :

(١) نقلا عن مقال للأستاذ الدكتور زغلول النجار [أهرام ٢٠٠٦/٧/٣ ص ١٨] .

﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِرَّةَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [٢٢٠-٢٢١].
 أَظَلَمُ مِنْ ذِكْرِ بِقَائِلَتِ رَبِّهِمْ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢٠-٢٢١].

وإذا كانت جريمة الزنى تدمر الجسد تدميرا كاملا بلا أدنى رحمة، فإنها تدمر كذلك كل القيم والأخلاق فى المجتمعات التى تنتشر فيها فتغيب الفضائل، وتسود الفواحش. ويتلاشى الحياء، وينتهى الوفاء، وتتقلب الموازين، ويعم الفساد ويمحى التراحم بين الناس، فلا يتحاكمون إلا بالكذب والسفالة.

والزناة لا يتعاملون إلا بالوقاحة والخدعة، والذناة، ولا يعيشون إلا بالغدر والجريمة، ولا تتحكم فيهم إلا الشهوات النونية، ولا تحركهم إلا رغباتهم الحيوانية، ونفوسهم الوضيعة، وأفكارهم الساقطة، وعقولهم المنحطة وقلوبهم الميتة، التى تتحكم فيها شياطين الإنس والجن تحكما شاملا، ومجتمع هذا شأنه مآله إلى الدمار والخسار مهما امتد به الأجل وطال.

ومع انتشار جريمة الزنى كذلك تصفك العلاقات الأسرية، وتهون الأعراض وتختلط الأنساب، وتشتعل العداوات، وتزداد الخلافات، ويكثر أبناء الحرام وينتشرون بين الناس، وترتفع معدلات الجريمة، وتضيع الحقوق، وتكثر الأمراض النفسية والعضوية، وتنتشر بين الناس أسباب البغضاء والكراهية، وتلاشى من قلوبهم الغيرة والحمية وينمحى الإحساس بالعار، والشعور بالذنب، فتكثر المعاصي وتنتشر الفتن.

ويضاف إلى ذلك ما يكون من آثار جريمة الزنى من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الأفراد والجماعات ما لا يكاد العقل يتصوره من ظهور البغايا والعاهرات واللقطاء والمشبهين، ومن هنا كانت روعة التشريع الإسلامى بتحريم مجرد الاقتراب من مقدمات الزنى كما فى قوله جلّ شأنه:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ وَإِنَّهُ كَانَ فَنَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

(٩) قذف المحصنات

لما كان من مقاصد الشرع الحكيم حفظ أعراض المسلمين وصون كرامتهم، ووضع السباج المنيع لحماية شرفهم، فقد اعتبر أن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أعظم الكبائر التى نهى عنها الخالق عز وجل فى قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣].

والقذف فى اللغة هو الرمى بالزنى فى معرض التعبير، كما يطلق القذف على ما يُراد به السب، وهذا إذا ذكر كل منهما منفردا، فإذا ذكرا معا لم يدل أحدهما على الآخر

ومنه قوله ﷺ عند مسلم في حديث المُفلس «وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا»^(١).

والقذف في اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنى واللواط صريحا أو دلالة. (وقال) ابن عرفة [القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنى أو قطع نسب مسلم، قال والأخصر لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً، أو صغيرة تطبق الوطاء لزنى أو قطع نسب مسلم]^(٢).

وإنما سُمِّيَ اتهام المسلم المحصن «قذفاً» لأن الناطق بكلمة «الزنى» يقذفها كما يقذف الحجر في حالة غضب لا يدري من أصابته في طريقها، وقد وصف الله تعالى النساء في سورة النور بأوصاف ثلاثة:

- (١) «بأحصنات» وهن المصونات اللاتي جعل عليهن حصن منيع.
  - (٢) و«بالغافلات» أى الخاليات الذهن عن التفكير في المنكر فضلاً عن التوجه إليه.
  - (٣) و«بالمومنات» اللاتي آمَنَ بالله تعالى والتزم بأحكام دينه وحدوده.
- واسم «الإحصان» يقع على المتزوجة وعلى العفيفة وإن لم تتزوج لقول الله تعالى في مريم: «وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا» [الأنبياء: ٩١]. وهو مأخوذ من [منع الفرج فإذا تزوجت منعه إلا من زوجها وغير المتزوجة تمنعه على كل أحد]^(٣).
- وكان من مقتضى حكمته سبحانه أن سن التشريع الزاجر للنفس الجامحة التي قد يدفعها الغضب إلى أن تُصيب الناس في كرامتهم وتخدش شرفهم وتنكس رءوسهم، ومن أجل ذلك فرض الله تعالى حد القذف الرادع الكفيل بصيانة الأعراض وحفظ الكرامات، وإنما خص القذف بالرُمى بالزنى لما فيه من هتك السرّ وافتضاح السوءات وانتهاك الحرمات، ويجلب العار الذي يؤدي إلى سفك الدماء.

ولقد رتب الشرع على قذف المحصن أو المحصنة ثلاث عقوبات تضمنها النص الإلهي الكريم: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ» وهي:

- (١) جلد القاذف ثمانين جلدة «فَأَجْلِدْهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً».
  - (٢) وردَّ شهادته أبداً «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَداً».
  - (٣) والحكم على القاذف بالفسق «وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [النور: ٤].
- ولقد ذكر الله تعالى في الآية الكريمة فظاعة أمر هذه الجريمة وشنَّع على من وقع

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٨١].

(٢) انظر شرح حدود ابن عرفة [ص ٦٤٢].

(٣) انظر المذاهب الأربعة للجزيري [ج ٥ ص ٢١٢].

فيها، وشرح عظيم خطرهما وشديد وعيدها، وأى وعيد أشد من اللعنة في الدنيا والآخرة وهو الطرد من رحمته تعالى واستحقاق العذاب الأليم، وتقرير ذنبه بشهادة جوارحه عليه بما يُخزيه ويقطع حُجَّتَه ويسد عليه باب التَّصَلُّ من ذنبه أمام الأُشهاد يوم القيامة.

(١٠) شرب الخمر

شرب الخمر كبيرة من الكبائر التي حرّمها الشارع الحكيم لما لها من أسوأ الأثر في حياة الإنسان الصحيّة والخلقيّة، ولما يترتب عليها من المفساد التي تُؤدّي إلى ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف والاختيار بين البديلات، حتّى سمّاها بعض السلف «بأُمّ الخبائث».

وجاء حكم القرآن باجتناب الخمر لكونها رجس من عمل الشيطان في قوله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْلُحَ بَيْنَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾ [المائدة: ٩٠-٩١]. فوصف الله تعالى فيها الخمر:

(١) بأنّها [رجس] وهو القدر والنّسب ويُطلق على ما يُستقبح في الشرع وفي نظر الفطر السليمة، والرجس والتجس مُتقاربان لكنّ الرجس أكثر ما يقال في [المستقذر طبعاً]، والتجس أكثر ما يقال في [المستقذر عقلاً وشرعاً]. فإذا ما قالوه مع الرجس أتبعوه إياه بقولهم [رجس نجس].

كما أشار القرآن الكريم إلى أنّ الخمر جماع كلّ إثم ﴿يَسْتَفْئُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٩]. والإثم ما يجب التحرّز منه شرعاً وطبعاً ويُعبر به عن الانسلاخ عن صفاء العقل ومنه سُمّي الخمر إثمًا لأنّها سبب الانسلاخ من العقل.

(٢) ثمّ قرن «الخمر» بالميسر والأنصاب والأزلام، وأشار إلى أنّها من أعمال الوثنية والشرك، فكانها ملازمة لهذه المنكرات.

(٣) وقرنها «بعمل الشيطان» لأنّ الشيطان نجس خبيث والخبث لا يدعو إلّا إلى الخبيث، وهكذا سمّاها رسول الله ﷺ في قوله «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبَثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»^(١).

(٤) ثمّ جاء النّهي عنها بلفظ «الاجتناب» فقال ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ وهو أبلغ من لفظ التحريم والتّرك لأنّه يفيد الأمر بأن يكون التّارك في جانب بعيد عن الشّيء خطورته وقضاوته، وهو يقتضى الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه لا

(١) ذكره أبو عبيد في غرب الحديث [١٣٨] وأورده الألباني في الضعيفة [٢١٨٩].

بشرب ولا بيع ولا تحليل ولا مداواة ولا غير ذلك والأمر فيه على الوجوب .

والخمر ما أسكر من «عصير العنب» وتُطلق عند الجمهور على كل ما يسكر، ولو من غير العنب، والخمر يذكر ويؤنث، فيقال هو الخمر وهي الخمر، وجاء في تسمية الخمر «خمرا» ثلاثة أقوال وهي كلها موجودة فيها :

(أحدها) أنها تُخمر العقل أى تغطيه وتستره من خمر الشيء أى غطاه، أخذنا من خمار المرأة الذى تستر به رأسها .

(والثانى) أنها تُخمر نفسها لثلا يقع فيها شيء يفسدها، وحُصت بذلك لدوام جودتها وشدة سورتها تحت الغطاء ومنه قوله ﷺ «خَمِرُوا الْآتِيَةَ» . أى غَطُّوْهَا .

(والثالث) لأنها تُخامر العقل وتلبسه من خامر الشيء أى خالطه وتغلب عليه .

والخمر من الكبائر التى لعنت على لسان رسول الله ﷺ بل لعن معها كل من له صلة بها من قريب أو بعيد، ومعنى اللعن الطرد من رحمة الله تعالى والحرمان من رضوانه عز وجل . فجاء الحكم فيها على لسان نبيه ﷺ بقوله «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمَتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»^(١) .

وشارب الخمر تنتفى عنه صفة الإيمان فلا يدخل الجنة ولا يجد ريحها لقوله ﷺ «وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(٢) . أى ولا يشرب الشارب الخمر، وكذلك مدمنها لقوله ﷺ «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقُ السَّحْرِ»^(٣) . وقوله ﷺ من حديث ابن عباس «اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ»^(٤) .

ولذلك أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وأجمعوا كذلك على وجوب الحد على شاربيها سواء شرب قليلا أو كثيرا، ويأتى قول النبى ﷺ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»^(٥) . كما يأتى قوله ﷺ «لَيْشْرَبِينَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»^(٦) : ليلحق بالخمر كل ما يغطى العقل :

* فالخشيش حرام يُحدُّ متناوله كما يُحدُّ شارب الخمر لإفساده العقل والصحة حتى يصير فى الرجل تخنث وديانة وغير ذلك من الفساد، ومثله الأفيون والقات وكذلك الهيروين، ولذلك قال بعض علماء الحنفية [إن من قال بعلل الخشيش زنديق مبتدع] .

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٦٧٤] وابن ماجه [٢٧٤١] وزاد «وَأَكْبَلُ ثَمْنَهَا» .

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٧٧٢] ومسلم [٥٧] .

(٣) أخرجه الحاكم بإسناد صحيح [٧٣٩٢] وافقه الذهبى صحيح .

(٤) أخرجه الحاكم بإسناد صحيح [٧٣٨٩] وافقه الذهبى صحيح .

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠٠٣] وأبو داود [٣٦٧٩] .

(٦) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٦٨٨] وابن ماجه [٣٢٦٣] .

وهذا يأتي دلالة على ثبوت حرمتها، وأنه لما كان الكثير من المواد يُخامر العقل ويُعطيه ويحدث من الطرب واللذة عند تناولها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها، كانت داخلة فيما حرّمه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ من الخمر والسكر.

✽ وشرب البيرة من الأمور المشفق على حرمتها وهي «خمير خبز الشعير» والقاعدة في ذلك أن «ما أسكر كثيره فقليله حرام»^(١). وما جاء من قوله ﷺ عن عائشة رضي الله عنها «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فمِلْ الكف منه حرام»^(٢). (قال الخطابي: «الفرق»: مكيّلة تسع ستة عشر رطلاً).

وفي هذا أبني البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر، وأن القليل منه يدعو إلى الكثير، بل أثبتت التجارب العلمية أن [البيرة] تسبب تضخماً في القلب وتعدّ في صماماته وقد قال الله تعالى «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا» [البقرة: ١٩٥]. ولا يرتاب مراتب في أن تعاطي هذه المواد «حرام» لأنها تُؤدّي إلى مضار جسيمة تُفسد العقل وتفتك بالبدن.

وجمهور الأئمة على أن عقوبة شرب الخمر «الجلد» وهي من الحدود المقررة شرعاً والثابتة بكتاب الله تعالى، وقال بعضهم أن الجلد من باب التعزير، ومع ذلك فقد اختلفوا في مقداره فقال أهل الظاهر: حنّه «أربعون جلدة» لأنه هو الثابت عن النبي ﷺ بحديث أنس قال «أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلّد أبو بكر أربعين»^(٣).

[قالوا] ويكفي هذا الحد ولو تكرر منه الشرب، وقال الشافعي: للإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعريض نفسه للحدف وأنواع الإيذاء التي يمكن أن تحدث منه، وترك الصلاة وغير ذلك لقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه «جلّد رسول الله ﷺ أربعين، وجلّد أبو بكر أربعين، وجلّد عمر ثمانين، وكل سنة»^(٤). وزاد أبو داود «وهذا أحبّ إليّ».

وقال الأئمة الثلاثة [أن حدّ الخمر «ثمانون جلدة» لأن عمر قدره بثمانين جلدة حيث رأى أن الخمر قد فشت في بعض الجهات فشدد العقوبة لئلا تضر الشاربين وواقفه الصحابة على ذلك، فالزيادة ليست من الحد وإنما هي تعزير للإمام أن يفعل»^(٥)].

(١١) شهادة الزور

ورد في الصحيح أن شهادة الزور كبيرة من الكبائر لاستباحتها النماء والفروج والأموال.

- (١) حديث حسن أخرجه أبو داود [٣٦٨١] والترمذي [١٨٦٥]. (٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٦٨٧] والترمذي [١٨٦٦] وابن حبان [١٣٨٨]. (٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٧٧٣] ومسلم [١٧٠٦] والترمذي [١٤٤٣]. (٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٧٠٧] وابن ماجه [٢١٠٠] وأبو داود [٤٤٨٠]. (٥) انظر المذاهب الأربعة للجزيري [ج ٥ ص ١٠].

وقد جاء النهي عنها بعدما قرنها بالشر في قول الله تعالى ﴿وَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]. أى ابتعدوا عن الرِّجْس الذى هو الأوثان وابتعدوا عن شهادة الزور. وجاء عن نبينا ﷺ التحذير الشديد منها فى قوله ﷺ «أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ»^(١).

والشهادة خبر قاطع من المشاهدة والمعاينة، وفى «التعريفات» [إخبار عن عيان بلفظ «الشهادة» فى مجلس القاضى بحق للغير على آخر، أما «الزور» فهو الباطل والكذب فى هذه الشهادة^(٢)]. وسُمى «زوراً» لأنه أميل عن الحق ومنه قول الله تعالى «إِذَا طَلَعْتَ تَزَوُّرًا عَنْ حَقِّهِمْ» أى تميل وتتحرف من الأوزار، والزور الميل، وكل ما عدا الحق فهو كذب وزور، والزور هو الباطل وهو مشتق من [تزور السور] لا من تزوير الكلام لأن تزوير الكلام تحسينه.

(قال) القرطبى [تضمن قول الله تعالى ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾: الوعيد على شهادة الزور، وينبغى للحاكم إذا عثر على شاهد الزور أن يعزره وينادى عليه ليُعرف بين الناس لئلا يفتتر بشهادته أحد^(٣)]. أما كون شهادة الزور جريمة خلقية شائنة تنافى النظم العمرانى وتفضى إلى الفوضى فى نواحي الحياة، فهو أمر ظاهر لا يخفى على أحد، فهى شرٌ مستطير يجب على الناس أن ينزها أنفسهم عنه، ويأتى بيان النبى ﷺ أنها «أكبر الكبائر» لكونها أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر، والحامل عليها أمور كثيرة مثل العداوة والحقد والحسد، فاحتج إلى بيانها والتأكيد على حرمتها لخطورة وقوعها.

(١٢) اليمين الغموس

اليمين الغموس هى الحلف على الشئ متعمداً وهو يعلم أنه أثم كاذب ليرضى به أحداً، أو يعتذر مخلوق، أو يقتطع به ما ليس من حقه، وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة لكونه قد جمع بين الكذب والاستخفاف باليمين، والتهاون بها واستحلال ما للغير أو ظلمه، فإهان ما عظمه الله، وعظم ما حقره الله، فكان لا يستحق بها إلا الإثم الذى يودى به إلى الغمى فى نار جهنم.

كما عُرِّت [اليمين الغموس] بأنها اليمين الفاجرة الكاذبة عمداً فى الماضى أو فى الحال أو الاستقبال، سواء أكانت على النفى أم على الإثبات كأن يقول [والله ما فعلت كذا] وهو يعلم يقيناً أنه فعله، أو يقول [والله لقد فعلت كذا]. وهو يعلم كاذباً أنه لم يفعله [٤].

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٢٦٥٤] ومسلم [٨٧]. (٢) انظر التعريفات [ص ١١٤]. (٣) انظر تفسير القرطبى [ج ١٢ ص ٥٥]. (٤) انظر الموسوعة الفقهية [ج ٧ ص ٢٥٠ - ٢٥١].

ولا نزاع في أن هذه اليمين الفاجرة من الكبائر بشرط أن يترتب عليها قطع حق أو إيذاء من لا يستحق الإيذاء أو إدامة برئء أو نحو ذلك لما رواه البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ فقال «يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشرāk بالله، قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت ما اليمين الغموس؟ قال الذي يقطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب»^(١).

كما جاء قول النبي ﷺ عند البخاري «أكبر الكبائر الإشرāk بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس»^(٢). وسُميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وغموس للمبالغة، وفي تفسير قول الله تعالى «وَلَا تَجْعَلُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ» [النحل: ٩٤]. (قال) الطبري [أى تغفرون بها الناس فتهلكوا بعد أن كنتم من الهلاك آمين]^(٣).

أما إذا لم يترتب عليها شيء من ذلك فإنها تكون صغيرة لا كبيرة، وقال بعض العلماء أن اليمين الغموس كبيرة مطلقاً لأن الخالف بها قد انتهك حرمة اسم الله تعالى فجزاؤه العذاب الأليم إلا إذا تاب توبة نصوحاً، وقد نهى الشرع الشريف عن اليمين الكاذبة وجعلها من الكبائر التي تستوجب غضب الله عز وجل وتدخل صاحبها نار جهنم إذا لم يتب منها فبيل مماته أو يكفر عنها:

* لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَان»^(٤). قال عبد الله «ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» آل عمران [٧٧].

* وقوله ﷺ «مَنْ اقْطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِإِيمَانِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ»^(٥).

* وقوله ﷺ «مَنْ حَلَفَ بِإِيمَانٍ آئِمَةٍ عِنْدَ مَنْبَرِي هَذَا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكَ أَخْضَرَ»^(٦).

واختلف في اليمين الغموس هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي أجاب عليه علماء الأمة أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد وليس لها كفارة إلا التوبة منها، و(قال)

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٢٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٦٧٥].

(٣) انظر جامع البيان لابن جرير الطبري [ج ١٤ ص ١٦٨].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٦٧٧] وأبو داود [٣٢٤٣] وابن ماجه [١٨٩٥].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٣٧] وابن ماجه [١٨٩٦].

(٦) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [١٨٩٧] وأبو داود [٣٢٤٦] وأورده في الإرواء [٢٦٩٧].

الشافعي [هي عين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة بالخبر، مقرونة باسم الله تعالى، وفيها الكفارة كغيرها من الأيمان (*)، فمضى أخرج كفارتها سقط عنه إثمها والله تعالى أعلم]. وروى البيهقي عن ابن مسعود قال «كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسُ، فَقِيلَ مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ: اقْتَطَعَ الرَّجُلُ مَا أَحْلَهُ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةُ» (١). (قال) مالك [فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَثَمٌ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْكُذْبِ وَهُوَ يَعْلَمُ لِيَرْضَى بِهِ أَحَدًا، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذِرٍ إِلَيْهِ أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالًا، فَهَذَا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كَفَّارَةٌ» (٢).

(١) أخرجه البيهقي بإسناد حسن [ج ١٠ ص ٣٨].

(٢) أخرجه في الموطأ بالحدث رقم [١٠٠٧].

(*) [اليمين]: من الألفاظ المشتركة التي جاءت في اللغة على عدة معان ثم استعملت في الحلف لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيداً لما عقدوا عليه، فسمي القسم «يميناً» لاستعمال اليمين فيه، ولأن الحالف يتقوى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع، واليمين في اللغة: القوة. قال تعالى «لَا خِذْيَا بَيْنَهُ بِالْيَمِينِ» [الحاقة: ٤٥]. أي بالقوة والقدرة مناً. وكما تطلق اليمين على [المحاربة] تطلق أيضاً على [الجهة اليمنى] ويقابلها اليسار، واليمين مؤنثة وتذكر وتجمع أيضاً على: أيمُن وأيمان، فسمي القسم [يميناً] لاستعمال اليمين فيه، أي مطلق الحلف بأي شيء كان من غير تخصيص. ومن مصيئات اليمين:

(١) [الحلف]: من حلف الشخص يحلف حلفاً وحلفاً: أقسم. قال تعالى «وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُتَكُمْ وَمَا مِنْكُمْ وَلَنْ تُنْفِكَهُمْ ثُمَّ يَمُوتُونَ» [التوبة: ٥٦].

(٢) [القسم]: وهو اليمين مطلقاً، يقال: أقسم الرجل إذا حلف ومنه قوله تعالى «وَأَنَّهُ لَظَعَرُكَ تُحْمِلُونَ عَظِيمًا» [الواقعة: ٧٦]. وقوله تعالى «فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهْدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهْدَتِهِمَا» [المائدة: ١٠٧]. ومنه قول الله تعالى «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» [الأنعام: ١٠٩]. ومنه قوله تعالى «وَاللَّهُ رَئِيفًا مَّا كُنَّا مُشْرِكِينَ» [الأنعام: ٢٣]. (قال) الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص وسبب مخصوص على وجه مخصوص. [انظر الباب شرح الكتاب ٣/ ١٧١]. وجاء في الإقناع [١٨٣/ ٣]: أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء النعم.

(٣) [الإيلاء]: وهو أن يحلف الزوج ألا يباشر زوجته إما لأجل غير محدود وإما لأجل طويل معين ومنه قوله تعالى «لِّلَّذِينَ يُؤْثِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» [البقرة: ٢٢٦]. وهو مأخوذ من (آلى يؤلى إيلاءً ونولية): إذا حلف على فعل شيء أو تركه. واصطلاحاً: اليمين على ترك وطء منكوبة مدة مخصوصة. (أو) هو اسم ليمين ينع بها المرء نفسه عن وطء منكوبة. (قال) ابن الحاجب: حلف الإيلاء في اللغة هو اليمين مطلقاً، وقيل: هو الامتناع ثم استعمل في امتناع خاص [انظر معجم المصطلحات ج ١ ص ٣٤٥].

وحرفا [الباء والواو] يستعملان في جميع ما يقسم به المسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأما [القسم] فلا تستعمل إلا في لفظ الجمالة [الله] فنقول [نأله]. وبالنسبة فإن من صيغ القسم المشروعة [أقسم] و [أقسم بالله] و [أحلف] و [أحلف بالله] و [عهد الله] و [القرآن] و [المصحف] و [حق الله] و [أشهد بالله] و [أعزم بالله] و [عمر الله] و [وايم الله: أي ويمين الله] و [والذي نفسي بيده]. قاله ابن قدامة في المغني [ج ١ ص ٤٦٠]. وروى عبد الرزاق عن معمر بن طاوس عن أبيه في الرجل يقول

[على عهد الله وميثاقه، قال: بين يكفرها] - انظر صحيح مصنف عبد الرزاق [١٥٩٧٩].

[والبمين شرعا]: عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته عز وجل، أما تعريفه اصطلاحاً: فهو الحلف باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته، أو تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو بصفة من صفاته، وعرفها بعض الحنابلة بأنها: تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. ومن ذلك قوله ﷺ عند أبي داود [٣٢٥١] والترمذي [١٥٣٥] في كراهية الحلف بغير الله تعالى «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقوله «أشرك»: للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهي به غيره.

وإذا كان التعريف «بالبمين الغموس» قد جاء على أنه من الكبار والعظام، التي نهى عنها رسول الله ﷺ وحذر من عاقبتها فإنه يجدر بنا أن نشير إلى قسمين آخرين من أيمان الناس:

(أولهما) البمين المنعقدة:

وهي التي يقصد إليها الحالف قصداً وينوي ما وراءها مما حلف عليه ويجب فيها الكفارة عند الحنث بها، وهي تكون على فعل من المؤنث أي المستقبل، والبمين المنعقدة هي من العقد وهو على ضربين:

(١) «حسي» كمعقد الحبل. (٢) «حكمي» كمعقد البيع.

وهو ربط القول بالقصد القائم بالقلب، فيجزم بقلبه ألا متواصلاً منطلقاً ثم يغير عما انعقد من ذلك بلسانه، ومنه قوله تعالى «لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِالَّذِينَ آمَنْتُمْ وَلَكِنْ مَّا تُؤْخَذُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ وَاللَّهُ عَظِيمٌ خَلِيمٌ» [البقرة: ٢٢٥]. وقوله جل شأنه «لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِالَّذِينَ آمَنْتُمْ وَلَكِنْ مَّا تُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ» [المائدة: ٨٩]. أي لا يؤخذكم الله باللفظ غير الحق ولكن يؤخذكم بتعليق النية وتأكيدها والتصميم عليها. والبمين المعقودة التي رواها قصد رتبة فإن الحنث بها يقتضي الكفارة كما في قول الله تعالى «فَكَفَرْتُمْ أَطْعَمْتُمْ مَسْكِينًا مِنْ أَوْسَطِ مَنْ تَقْلَعُونَ» [ألقابكم أو كسبتموها أو تحرم رقبته فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأحفظوا أيمانكم] [المائدة: ٨٩]. وفي ذلك جاء قوله ﷺ عند البخاري [٦٧٢١] ومسلم [١٦٥٢]: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي هذه الكفارة رد الاعتبار للعقد المنقوض وحفظ للأيمان من الاستهانة بها بأعيارها عقود.

وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود فإذا عقد الإنسان ميمنه وكان هناك ما هو أبر فعل الأبر وكفر عن يمينه، وإذا عقدها على غير ما هو من حقّه كالتحريم والتحليل نقضها وعليه التكفير. وعن ابن عباس في قول الله تعالى «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَقُوا وَتَصْلَحُوا لِلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: ٢٢٤]. قال [لا تجعل عرضة يمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك وأصنع الخير]. وكذا قال مسروق والشبي والنعفي ومجاهد وطاوس وعكرمة ومكحول وغيرهم.

ومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه الترمذي [١٥٣٠] عن أبي هريرة عن النبي ﷺ «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». وعلى هذا يكون معنى الآية [لا تجعلوا الحلف بالله مانعاً لكم من عمل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فإذا حلفتم ألا تفعلوا فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير. فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة على اليمين]. وحتى تكون اليمين منعقدة فلا بد وأن تتوفر فيها شروط بعضها خاص [بالحالف نفسه]، وبعضها خاص [بالشيء المحلوف عليه]. وبعضها خاص [بصفة اليمين] وهو ما سيترشح أمره على النحو التالي:

(١) فيشترط في الحالف الإسلام والعقل والبلوغ والتلفظ بالبمين مع القصد والاختيار.

(١٣) ترك الصلاة متعمداً

بقدر ما تكون العقيدة راسخة في النفس، وبقدر ما يكون الإيمان يقظاً في القلب تكون استقامة المسلم على أمر ربه سبحانه، وحرصه على أداء فريضة الصلاة التي منزلها في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فهي أساس الدين وعروته، وعماده ودعامته، وركنه وشعيرته، ومظهره الحيّ الخالد الذي ينبغي على كل مسلم أن يقيمه ويحافظ عليه.

وفي قول الله تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. خطاب لكل حر وعبد، وذكر وأنثى، وحاضر ومساfer، وصحيح ومريض، وغنى وفقير، أن يحافظ على الصلاة، ويداوم على إقامتها في أوقاتها بجميع أركانها وشروطها، وباستقراء الواقع الذي يعيشه هؤلاء الذين يتهاونون فيما أمر الله عز وجل به من فروض فإنهم في تفريطهم وتركهم للصلاة على ثلاثة أقسام:

(٢) ويُشترط في الخلوף عليه أن يكون امراً مستقبلياً، وأن يكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف. بمعنى أن يكون غير مستحيل وجوده.

(٣) ويُشترط في صيغة الحلف التلّفظ باليمين فلا تكفي النية وحدها، وأن يكون الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، وأن يكون خالياً من الاستثناء وهو قول الحالف [إن شاء الله تعالى] - (نظر بدائع الصنائع للكاتاني ج ٢ ص ١٠-١٢).

ويعلم بما سبق أنّ حكم اليمين المنعقدة هو وجوب الكفارة على صاحبها في حالة عدم الوفاء بها وهو ما حكم الله به في قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْفَضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْحِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْفَ لَا﴾ [النحل: ٩١]. وكفارة اليمين المنعقدة تكون بواحدة من ثلاث:

(١) إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الأهل أو كسوتهم.

(٢) أو تحرير رقبة أي عتق رقبة مسلمة.

(٣) أو صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات [إلا أنه لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة مؤمنة] - (انظر بداية المجتهد لابن رشد ج ١ ص ٦٢٨).

(القائي) اليمين اللغو

اللغو هو ما لا يحتاج إليه من الكلام الذي لا خير فيه ولا يعمد به من (لغا في القول لغواً): أخطأ وقال باطلاً. (واللغى الشيء): أبطله. وفي رواية البخاري [٩٣٤]: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ». ومعناه: بطلت فضيلة جمعتك ومنه: (اللغو في اليمين): وهو ما لا يعقد عليه القلب ويصدر أثناء الحديث بغير قصد، واليمين (اللغو) هو اليمين الذي لم يعقد النية على تنفيذه وهو ما يصدر أثناء الحديث بغير قصد، قال ابن عباس: هو قول الرجل في درج كلامه واستعماله في المحاوراة: لا والله وبلى والله وهو لا يريد بذلك قسماً بالله تعالى وإنما اعتاد عليه عند الكلام.

وعند البخاري [٦٦٣] عن عائشة قالت: «نَزَلَ قَوْلُهُ ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ. وجاء عند أبي دلود [٣٢٥٤] بلفظه «هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يُؤَاخِذُ الْمُسْلِمِينَ بِأَيِّمَانِ اللَّغْوِ الَّتِي يَنْطِقُ بِهَا اللِّسَانُ دُونَ أَنْ يَعْقِدَ لَهَا الْقَلْبَ بِالنِّيَّةِ وَالْقَصْدِ مَعَ الْحُضْرِ عَلَى عَدَمِ ابْتِدَالِ الْإِيمَانِ بِالْإِكْتَارِ مِنَ اللَّغْوِ بِهَا، إِذْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى حُرْمَتُهَا وَوَقَارُهَا فَلَا تَنْطِقُ هَكَذَا لَغَوًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ [٢٦٧٩] وَمُسْلِمٍ [١٦٤٦/٣]: «مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ».

(الأول) من أنكر فرضيتها وجدد ركنيتها

فهذا أجمع الأئمة على كفره لإنكاره فرض الله واستخفافه بأمر معلوم من الدين بالضرورة، وحكمه عند جمهور العلماء [حكم المرتد] الذي يُقام عليه الحد، فترد شهادته ولا يقبل منه عدل ولا صرف، لانتفاء صفة الإسلام عنه، وعليه يحمل عند جمهور العلماء قوله ﷺ «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»^(١). وقوله ﷺ «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»^(٢). وما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشُّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ».

وتأولوا قوله ﷺ «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»^(٣). ونحوه على معنى أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل تركها، أو على أن تركها قد يؤول به إلى الكفر، أو على أن فعله فعل الكفار، ولذلك اعتبر أصحاب النبي ﷺ أن الصلاة هي الركن الذي يعتبر تركه كفراً، فجاحدها لا سهم له عند الله تعالى ولا حظ له في الدين ليقول عبد الله بن شقيق «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ»^(٤).

ولما كانت الصلاة من أول فروض الإسلام العظيم، ومن آخر ما يفقد من الدين، فإنها بذلك تعتبر أوله وآخره، وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه لقوله ﷺ «لَتَنْقُضَنَّ»^(٥) عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبَّت الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة»^(٦). وفيه قال الإمام أحمد: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه، ومن ذهب دينه فهو كافر حلال الدم، ويتأيد هذا بقوله ﷺ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمَرٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثَ أَنْفُسٍ بِالنَّفْسِ، وَالشَّيْبِ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقِ لِدِينِهِ الشَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ»^(٧).

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٨٢] والترمذي [٢٦١٨].

(٢) حديث صحيح أخرجه النسائي [٤٦٢] وابن ماجه [٨٩١-٨٩٢] وأحمد [٢٢٨٣٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٨٩٠] وأحمد [١٤٩١٩].

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٢٦٢٢].

(٥) قوله «لَتَنْقُضَنَّ» من نَقَضَ الشَّيْءَ نَقْضًا فافسده بعد إحكامه، أي لتذهبن روابط الإسلام عروة عروة وهذا كناية عن الخالفة والعصيان، وقوله «تَشَبَّتَ النَّاسُ» أي كلما نقضوا عروة من آداب الدين اتبعوا التي تعقبها، وهكذا يستمر النقض ويدوم الإنكار والعصيان حتى تنقطع أوامر العمل بفروض الإسلام، فأول العرى المضطعة الحكم بالعدل وآخر الهدف الصلاة.

(٦) أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد قوى [٦٧١٥] والطبراني [٧٤٨٦].

(٧) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٨٧٨] ومسلم [١٦٧٦] وأبو داود [٤٣٥٢].

وقوله تعالى ﴿فَلَا صَلَاتَ وَلَا صَلَاتِي﴾ [القيامة: ٣١]. يُبَيِّنُ أَنَّ مدار الإسلام يقوم على التصديق بالرسالة والانقياد لأمر الله بالصلاة، ثم جعل الضدين لذلك مقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتوكل في قوله ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [القيامة: ٣٢]. فكما أَنَّ المكذِّب بالدين كافر، [فإنَّ التوكل على الصلاة كافر، وكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول أيضاً بالتوكل على الصلاة، وفي معنى قوله ﴿فَلَا صَلَاتَ وَلَا صَلَاتِي﴾ قال قتادة: لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب بآيات الله وتوكل عن طاعته سبحانه (١)].

(الثاني) من تركها تهاوناً وتفريطاً مع اعتقاده فرضيتها

اتفق المسلمون على أَنَّ ترك الصلاة كسلاً وتفريطاً وتهاوناً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأنَّ إثم ذلك عند الله عظيم، وأنَّ من ترك فريضة ربه متكاسلاً فهو متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، فتاركها على هذا النحو عند جمهور السلف والخلف فاسق، وإن لم يتب ويقم الصلاة قُتل حداً بالسيف لإصراره على تركها لما جاء في الخبر أنه: «لَا سَهْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ» (٢). ومن رواية ابن عمر «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهْرَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ» (٣).

ولمَّا كان قبول سائر الأعمال موقوفاً على أداء الصلاة وإقامتها، فإنَّ الله تعالى لا يقبل من تاركها صوماً ولا حجاً ولا صدقة ولا جهاداً، وهو المعنى الذي أشار إليه عون بن عبد الله عندما قال «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوَّلَ شَيْءٍ سُئِلَ عَنْهُ، فَإِنْ جَاوَزَتْ لَهُ نَظَرٌ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِ، وَإِنْ لَمْ تَجْزَلْ لَهُ لَمْ يَنْظُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ بَعْدَ». وهو ما تروكده رواية أبي هريرة عن النبي ﷺ «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» (٤). فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. [وحظ المرء في الإسلام بقدر حفظه من الصلاة، ورغبة المرء في الإسلام على قدر رغبته في الصلاة] (٥).

(الثالث) من أخو الصلاة عن وقتها من غير عذر

من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها أوجب عليه العلماء قضاءها، ولا يذهب هذا القضاء عنه إثم التفويت بل قالوا إنه مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه، وإذا كان العلماء

(١) انظر كتاب الصلاة لابن القيم [ص ١٨] بتصرف.

(٢) رواه البيهقي [انظر الترغيب والترهيب] ج ١ ص ٣٨٠.

(٣) رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال تفرد به الحسين بن الحكم الحبري.

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٤١٣] وأبو داود [٨٦٤] والنسائي [٤٦٤] وابن ماجه [١١٨٠].

(٥) انظر رسالة الصلاة للإمام أحمد [رقم ١٩].

قد اعتبروا أنَّ تأخير الصَّلَاة عن وقتها من الكبائر، فكيف يتسنى للمسلم أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، أو صلاة الليل إلى النهار، أو أن يجمع بين صلوات اليوم كلها حتى يؤدِّيها آخر الليل، وقد جعل الله تعالى الصَّلَاة فريضة معلومة الوقت موقوتة الإقامة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

كما نهي نبينا ﷺ عن أن تؤخر الصَّلَاة عن وقتها لما في رواية مسلم «إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْآخِرَةِ»^(١). بل من الكبائر العظام كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه «الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ»^(٢). وكما جاء في الخبر الصحيح قوله ﷺ «لَأُمَ أَيْمَنُ: لَا تَتْرُكِي الصَّلَاةَ تَعَمُّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تَعَمُّدًا فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»^(٣). وما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَايِرِ»^(٤).

وقالت طائفة من العلماء إن من تعمد تأخير الصَّلَاة عن وقتها من غير عذر يجيز له تأخيرها فهذا لا سبيل له إلى استدراكها بعد فوات وقت جواز أدائها، ولا نزاع بينهم أنَّ التوبة التصوح تنفعه لو عيذ الله من فوت الصَّلَاة عن وقتها بوعيد التارك لها في قوله جلَّ شأنه ﴿قَوْلِ الْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٥].

وقد فسر النبي ﷺ السهو عنها بتأخيرها عن وقتها لقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «لَمَّا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْآيَةِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا تَهَاوُنًا بِهَا»^(٥). وفي قوله تعالى ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قال المفسرون: لَمَّا قَالَ تَعَالَى ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ بلفظة [عَنْ] علم أنها في المنافقين، ولو قال [فِي صَلَاتِهِمْ] لكانت في المؤمنين والفرق بين السهوين واضح:

❖ فالؤمن يعثره السهو في صلاته بوسوسة أو حديث نفس، وذلك أمر لا يكاد يخلو منه غيره، فإذا سها تدارك سهوه في الحال جبراً بالسجود وترغماً للشيطان.

❖ أما سهو المنافق فهو سهو الترك والغفلة وقلة الاهتمام، فهو لا يتذكرها إهمالاً وينشغل عن أدائها بديناه تفريطاً، وفي تعريفه لهذا السهو قال ابن عباس رضي الله عنه «هُوَ الْمُصَلِّي الَّذِي إِنْ صَلَّى لَمْ يَرْجُ لَهَا ثَوَابًا وَإِنْ تَرَكَهَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهَا عِقَابًا».

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٦٨١] والترمذي [١٨٩٥] وأبو داود [٣٧٢٥].

(٢) رواه البيهقي من طريق قتادة عن أبي العالية.

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٧٢٣٧].

(٤) أخرجه الحاكم عن ابن عباس [١٠٤٨] وقال وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر.

(٥) رواه البزار عن عكرمة وقال رواه الحفاظ موقوفا ولم يرفعه غيره.

كما تضمنت الآية الكريمة ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩]. المعنى ذاته حيث قال المفسرون إن إضاعته تكون بتفويت وقتها، وهي تناول تركها وتركها وقتها وترك واجباتها وأركانها، وروى ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز [لم تكن إضاعته تركها ولكن أضاعوا الوقت^(١)].

وإذا كان لم يفسح للمريض في تأخير الصلاة عن وقتها، بل أمر أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك، فكيف يتسنى للصحيح المعافى المقيم بلا عذر وهو يسمع النداء بإقامتها أن يدعها حتى يخرج وقتها ويصليها في غير الوقت؟ وهو الأمر الذي شبهه عليه السلام بمن فقد أهله وماله فينوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة فقال «الَّذِي تَفَوُّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ»^(٢). وفي لفظ لابن حبان «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ»^(٣) أهله وماله، وفيه أقوى دليل على أن من أخر صلاته عن وقتها عمداً أنها قد فاتته، وما فات فلا سبيل لإدراكه أبداً، ولو أمكن أن يدرك ما سُمي فاتاً.

فهذا الذي ترك صلاة العصر عمداً حتى خرج وقتها لو أمكنه استدراكها بالليل ما حبط عمله وما وُتِر فيه كهذا الذي وُتِر في أهله وماله، فغاية جهد المرء مع الصلاة أن يحافظ عليها بلا تضييع لأوقاتها، أو تفريط في فروضها تنفيذاً لأمره تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وقد جاء في رواية المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ ذكر الصلاة يوماً فقال «مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَى اِبْنِ خَلْفٍ»^(٤).

فإن قطع المسلم هذه العقبة بعصمة من الله تعالى أو بتوبة نصوح تنجيه من التفريط في ركن من أركان الإسلام طلبه الشيطان على :

(العقبة الرابعة)

وهي الصفات

جاء التعبير عن الصفات بتعريفات متعددة تدل كلها أنها الذنوب التي لا يسلم

(١) انظر تفسير الطبري [ج ١٦ ص ٩٨].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٦٥٧٦] وقال في مجمع الزوائد [٢٢٩/١] رجاله ثقات.

(٣) أمرؤثور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشدّ لعمه وقوع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فقد الثواب كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب وغم طلب الثأر: [انظر فتح الباري ج ٣ ص ٣٧].

(٤) أخرجه أحمد بإسناد حسن [١٨٠٥٠] والدارمي [١٢٢٦] والطبراني في الكبير [٣١١].

من الوقوع فيها إلا من عصمه الله تعالى وحفظه، فعرفها القرآن الكريم «بِالسَّيِّئَاتِ» في قوله جلَّ شأنه «إِنْ يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ» [النساء: ٣١]. وعرفها «بِاللَّئِمِ» في قوله تعالى «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّئِمَ» [التجم: ٣٢]: من الإلزام وهو الميل إلى الشيء وطلبه من غير مداومة فلا يتعمق فيه ولا يقيم عليه، يقال أَلِمَ بالذنب: فعَلَهُ، وأَلِمَ بالشيء قُرِبَ منه، ويعبر به عن مقاربة الصغيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: «في قوله تعالى «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ» قال رسول الله ﷺ: «إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا * وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمًا»^(١)،

وهو بيت لأمية بن الصلت أنشده النبي ﷺ ومعناه: من شأنك غفران كثير من ذنوب عظام، وأما الجرائم الصغيرة فلا تُنسب إليك، لأن أحدا لا يخلو منها، وأنها مكفرة باجتناب الكبائر، وقوله «إِنْ تَغْفِرِ»: ليس للشك بل للتعليل نحو إن كنت سلطانا فاعط الجزيل، أى لأجل أنك غفار فاغفر جمًّا من جمِّ جمًّا وجمومًا: أى اجتمع وكثُر فهو [جمٌّ].

والجمهور على أن «اللئيم» ما دون الكبائر، وقيل: هو ما كان دون الزنى الموجب للحد كالقبلة والغمزة والنظرة، وكالكذب الذى لا حد فيه ولا ضرر، وقيل غير ذلك، والظاهر الأرجح هو قول الجمهور، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس كما فى البخارى من حديث طاوس عنه قال: ما رأيت أشبه باللئيم مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَقَّهُ مِنَ الزَّانِ أَفْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ»^(٢).

ويأتى تعريف اللئيم على وجهين:

(الأول) كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حد فى الدنيا ولا عذابا فى الآخرة فذلك الذى تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش كما فى قول رسول الله ﷺ من حديث أبى هريرة «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر»^(٣).

(الثانى) هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه، وفيه قال ابن عباس «إنه الذى يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها»^(٤).

ومحقرات الذنوب هو الوصف الذى جاء به حديث سهل بن سعد مرفوعا للدلالة على ما ينبغي أن يتقى منها «إِثْمًا وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ فَجَاءَ ذَا يَهُودٍ، وَجَاءَ ذَا يَهُودٍ، حَتَّى جَمَعُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خَبْزَ هَمٍّ، وَإِنْ مُحَقَّرَاتِ

(١) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٢٨٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [٧٧٠٥] والبخارى [٦٢٤٣] ومسلم [٢٦٥٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٣٣/١٥] والترمذى [٢١٤].

(٤) انظر مدارج السالكين [ج ١ ص ٣١٧].

الدُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ^(١)».

وجاء عند النسائي وابن ماجه بلفظ «يَاغَاثَةُ إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا^(٢)». ورواه أحمد بلفظ «وَمُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ». (قال) ابن بطال [المُحَقَّرَاتِ] إِذَا كَثُرَتْ صَارَتْ كِبَارًا مَعَ الْإِصْرَارِ لِمَا رَوَى عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيَدْفِقُ بِهَا وَيَنْسَى الْمُحَقَّرَاتِ، فَيَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَلَا يَزَالُ مِنْهَا مُشْفِقًا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ آمِنًا^(٣)».

ولا يزال الشيطان يهون على المسلم أمر صغائر الذنوب ومحقراتها، حتى يعتقد أنه إذا ما اجتنب الكبائر فما عليه من شيء إذا غشي اللئيم منها حتى يصير عليها ولم يدرك أنه لا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع التماضى والإصرار، وأن الوعيد الشديد قد جاء على اليسير كما جاء على الكثير لقوله ﷺ من حديث أبي أمامة «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٌ يَمِيزُهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ^(٤)». وروى النسائي وابن حبان عن ثوبان من قوله ﷺ «وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ^(٥)».

والذنوب مهما كانت صغيرة إلا أنها تغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرات عديدة لتصبح عزيمة كبيرة وهو ما جاء التحذير منه في قول أنس عند البخاري «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشُّعْرِ إِنَّا كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمُرِيقَاتِ^(٦)». (قال) أبو عبد الله [يعني بذلك المهلكات]. وقوله «هِيَ أَدْقُ» من الدقة إشارة إلى تحقيرها وتهوينها، وتستعمل في تدقيق النظر في العمل والإمعان فيه، أي تعملون أعمالا تستهونونها لعدم نظركم إلى عظم المعصية بها [فهي] لذلك [أدق] في أعينكم [من الشعير] استخفافا بها، وكما جاء في الخبر [لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظم من عصيت]. وهو ما يندرج تحت معنى قوله «وَيُحَسِّبُونَهُ هَيْئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ».

وفي الحديث كمال مراقبة أصحاب النبي ﷺ لله تعالى وكمال استحيائهم منه سبحانه، حتى إنهم يرون تلك الأمور التي استهون غيرهم الوقوع فيها مهلكات لهم لعظم شهودهم جلال الله تعالى وعظمته والخوف من عذابه ورهبته، لذلك ينبغي على المؤمن

(١) أخرجه أحمد بسند حسن صحيح [٢٢٧٠٧] والجامع الصغير [٢٦٨٦] والصحيح [٣٨٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٤٤٠] وأحمد [٢٤٢٩٦].

(٣) أخرجه أحمد بن موسى في الزهد وأورده الحافظ في فتح الباري [ج ١١ ص ٣٣٧].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٣٧] ولا يوجد عند غيره من السنة.

(٥) حديث حسن أخرجه أحمد [٢٢٢٨٦] وابن ماجه [٣٢٦٤] وابن حبان [١٠٩٠].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٤٩٢].

أن يكون عظيم الخوف من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا ، وكما قال ابن القيم رحمه الله :

[فإن معظم النار من مستصغر الشرر، ورب نظرة زرعت شهوة ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، ودخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بجلء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع الفتلات بإيلاجه قدر الأتلة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سباطا بكلمة قذف أو بقطرة من خمر، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة الواحدة فيهوى بها في النار سبعين خريفا، ومن أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه أدراج الرياح، فمن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه، فالعمرُ بآخره والعملُ بآخرته ﴿وَالْعَنَقَةُ لِلْعُقُوتِ﴾ [طه: ١٣٢] . والعاقبة الجزاء وآخر كل شيء وخاتمة، فمن الجزاء بالشر قول الله تعالى ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْفِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٧] . أى جزاؤهم أو خاتمتهم الأليمة أو نهايتهم، وعن الجزاء بالخير جاء قول الله تعالى ﴿وَالْعَنَقَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨] . أى الجزاء الكامل أو الخاتمة الحسنة والسعيدة^(١) .

فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا فتح له من أبواب [التوبة] والندم والانكسار والتقرب إليه بدوام الذل والافتقار، فتبدل السيئات حسنات حتى يقول عدو الله [ليتبني تركته وتُملأ أو قفها] . وهذا معنى قول بعض السلف [إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار] قالوا: وكيف ذلك ؟ قال :

(١) يعمل [الحسنة] فلا يزال يُن بها على ربه تعالى ويتكبر بها على خلقه، ويرى نفسه فيها فيعجب بها ويستطيل ويقول فعلت وفعلت أفورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه .

(٢) يفعل [الذنب] فلا يزال نُصَب عينيه خائفا منه مشفقاً وجلا باكيا نادما مستحييا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة، ولذلك قالوا: رَبُّ مَعْصِيَةٍ أَوْزَتْ ذُلًّا وَانْكِسَارًا خَيْرٌ مِنْ طَاعَةٍ أَوْزَتْ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا^(٢) .

إن استصغار المعصية ذنب، كما أنَّ استكثار الطاعة ذنب، والعارف بربه من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه في نفسه، وكلما صغرت الحسنات في عين المسلم كبرت عند

(١) انظر كتاب الفوائد لابن القيم [ص ٥٧] .

(٢) انظر الواهب المصيب [ص ٤] .

الله تعالى، وكلما كُبرَتْ وعظُمت في قلبه قلْتُ وصُغُرَتْ عند الله سبحانه .

وفارق بين من يرى ذنوبه وعيوب نفسه فيلجأ إلى الله تعالى وبين من يرى إهمال ربه له فيستسلم لمعصيته وهواه لقوله ﷺ من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ فَيَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا». أَيْ نَحَاهُ بِيَدِهِ بِقَصْدٍ دَفَعَهُ عَنْ أَنْفِهِ. وفي رواية «يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُا ذُبَابٌ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ»^(١). وعند الترمذى «كَذَّبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ بِهِ هَكَذَا فَطَارَ».

والحديث يشير إلى أمرين :

(الأول) موقف المؤمن الذى تتملكه المراقبة ويغلب عليه الخوف ، لقوة ما فى قلبه من الإيمان والرهبة ، فيخشى صغير عمله السيئ حتى يستعظم الذنب الصغير ويستصغر العمل الكبير .

(الثانى) موقف الفاجر الذى يذهب خوفه ويستهين بمعصيته ، لإفراكه أنها أسهل من أن يطرد الذباب الذى يعلو أنفه أو أن يشغل نفسه به .

كما يتبين من دلالات الحديث :

(١) أن الحكمة فى التمثيل بالجلوس تحت الجبل أن غيره من المهلكات قد يسهل النجاة منه بخلاف الجبل الذى إذا سقط على الشخص فلا ينجو منه عادة .

(٢) أن تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب ، فلكونه أخف الطير وأحقره وهو مما يُعابن ويدفع بأقل الأشياء .

(٣) وأن فى ذكر الأنف مبالغة فى اعتقاده خفة الذنب عنده لأن الذباب قلما يهبط على الأنف وإنما يقصد العين غالبا .

(٤) وأن فى إشارته بيده تأكيد للخفة أيضا لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره ^(٢) .

والله تبارك وتعالى علق قبول التوبة من الكبائر والصغائر بأمرين :

(الأول) الاستغفار والتندم والتوبة .

(الثانى) عدم الإصرار على الذنب دون معاودة .

وهو ما يتضمنهما قوله **﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾** وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ **﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾**

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٣٠٨] ومسلم [٢٧٤٤] .

(٢) انظر فتح البارى [ج ١١ ص ١٠٨] .

خَلِيدِينَ فِيهَا وَنَعَمْ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وفيه يرقب الخالق تبارك وتعالى بفضلته وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في توبته ولم يصرع على ذنبه. وهو ما سيكون محل التفصيل التالي:

(الاستغفار)

الاستغفار من الذنب

الاستغفار في اللغة طلب المغفرة وهو استعمال من الغفران وأصله الغفر وهو لباس الشيء ما يصونه عما يذنبه، يقال [غفر الله ذنوبه أي ستره وعفا عنه، واصطلاحاً طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرها من الطاعة، والغفران من الله للعبد: أن يصونه عن العذاب، والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه، وفي الشرع ترك الذنب لقبه والتدم على فعله والعزم على عدم معاودته له^(١)].

والاستغفار نوعان: استغفار [مفرد] وآخر [مقرون بالتوبة^(٢)]:

(فالأول) إذا ذكر مفرداً قصد به التوبة بل هو التوبة بعينها، مع تضمنه طلب المغفرة من الله تعالى، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره كما في قول الله تعالى،

* ﴿تَوَلَّأَ تَسْتَغْفِرُونَ ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: ٤٦].

* ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٩].

وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب كما في قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣]. فإن الله تعالى لا يعذب مستغفراً.

(والثاني) أن يقترب الاستغفار بالتوبة كما في قوله تعالى ﴿وَأَن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣]. وقوله تعالى ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيمٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود: ٦١]. ومن ذلك قوله ﷺ لعائشة «إِنْ كُنْتَ أَلَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ ثُمَّ تَوْبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ: النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ^(٣)».

فالتوبة تبدأ بالاستغفار الذي يترجم مدلولها ويبرهن على نية الصّدق فيها، فكل منهما يتداخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. [فالاستغفار] هو طلب وقاية شرّ ما مضى. [والتوبة] هي الرجوع وطلب وقاية شرّ ما يخافه في المستقبل من سيئات الأعمال، والاستغفار المقرون بالتوبة يقف بنا أمام ذنوبين:

(١) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ١ ص ١٥٩].

(٢) انظر مدارج السالكين [ج ١ ص ٣٠٧].

(٣) أوردته في صحيح الجامع [١٤٣٣] والصحيحة [١٢٠٨].

* ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره .

* وذنب يُخاف وقوعه فالتوبة منه العزم على أن لا يفعله .

والرجوع إلى الله يتناول التَّوْبَةَ رجوع إليه ليقبِه شرٌّ [ما مضى] ورجوع إليه ليقبِه شرٌّ [ما يستقبل] من شرِّ نفسه وسيئات أعماله ، وهما أمران لا بدّ منهما :

(الأول) مفارقة الشَّيء بالاستغفار .

(الثاني) الرجوع إلى غيره بالتوبة .

فُحِصَت «التوبة» بالرجوع «والاستغفار» بالمفارقة ، وعند أفراد أحدهما يتناول الأمرين ، ولهذا جاء الأمر بهما مرتباً كما في قوله ﴿وَأَن آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣] . وفيه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل ، وأيضاً فإن الاستغفار يأتي من باب إزالة الضرر ، ثم تكون التوبة طلباً لجلب المنفعة :

* فالمغفرة أن يقبِه شرَّ الذَّنْب وضرره .

* والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه .

وكلّ منهما يستلزم الآخر عند إفراده . [قال] العلماء : التوبة واجبة من كلّ ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط :

(أحدها) أن يقلع عن المعصية .

(والثاني) أن يندم على فعلها .

(والثالث) أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً ، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته ،

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة :

(هذه الثلاثة) وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه ، وإن

كان حدّ قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوّه ، وإن كان غيبة استحلّه منها .

ومن أعظم ما كان يتقرب به النبي ﷺ إلى ربه تعالى قوله «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأُبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأُبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (١) » .

(قل) الحافظ : [قوله «أُبُوءُ بِذَنْبِي» اعتراف بوقوع الذنب مطلقاً ليصح الاستغفار منه لا أنه عدّ ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنباً] .

وفي الحديث جمع رسول الله ﷺ بين مشاهدة فضل الله تعالى ومَنِّته بقوله «أُبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ» وبين مطالعة عيب النَّفْس والعمل بقوله «وَأُبُوءُ بِذَنْبِي» :

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣٠٦] والترمذي [٣٣٩٣] والنسائي [٥٥٣٧] .

* فالإقرار بالفضل والمنة يُوجب المحبة والحمد والشكر لولى النعم سبحانه .
* ومطالعة عيب النفس والعمل تُوجب النذل والخضوع والاتكسار والافتقار إليه والتوبة من الذنب كل وقت وحين .

وكما أحب الله تعالى أن يكافئ المحسنين أحب أن يتجاوز كذلك عن المسيئين لقول رسول الله ﷺ «لَوْلَا أَنْكُمْ تَذُنُّونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يَذُنُّونَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ»^(١) . وجاء عند مسلم بلفظ «لَجَاءَ يَقُومُ يَذُنُّونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ»^(٢) . وفيه بيان لعفو الله تعالى ومجاوزه عن المذنبين ليرغبوا في التوبة والرجوع إليه سبحانه، وأخرج أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه «قَالَ إِبْلِيسُ: يَا رَبِّ لَا أَزَالُ أَغْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ» . فَقَالَ تَعَالَى «وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي»^(٣) .

* وللمفرد في حق نفسه بالذنوب والمعاصي أن يتأمل القول الجليل من الرب الرحيم عندما يناديه «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَيَّ مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»^(٤) .
وقُرَابُ الشَّيْءِ وَفُرَابَتُهُ : مَا قَارِبَ قَدْرَهُ مِنَ السَّعَةِ وَالْحَجَمِ .

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «أَنَّ عَبْدًا أَذْنِبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَذْنِبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ» الحديث وفي آخره «قَالَ تَعَالَى أَذْنِبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ»^(٥) .

(قال) النورى [وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها، وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر، وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته]^(٦) . وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال [الاستغفار درجة العلين وهو اسم واقع على ستة معانٍ :

- (١) الندم على ما مضى .
- (٢) العزم على ترك العود إليه أبداً .
- (٣) أن تؤدى إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه .

- (١) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٥٣٩] .
- (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٤٨] .
- (٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١١١٨٣] .
- (٤) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٥٤٠] .
- (٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٥٨] والفقهاء البخارى [٧٥٠٧] .
- (٦) انظر نورى مسلم [ج ٩ ص ٨٨] .

- (٤) أَنْ تَعْمَدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَعِفَتْهَا فَتُؤَدِّي حَقَّهَا .
 (٥) أَنْ تَعْمَدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتْ عَلَى السُّحْتِ فَتُذِيهِ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى يُلْصَقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ . [وَالسُّحْتُ هُوَ كَسْبُ الْمَالِ مِنَ الْحَرَامِ] .
 (٦) أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلْمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذْقَتْهُ حَلَاوَةُ الْمَعْصِيَةِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ بِلِسَانِ قَلْبِكَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (١)] .

(الأصل الثاني)

عدم الإصرار على الذنب وعدم معاودته

الإصرار لغة مداومة الشيء وملازمته والثبوت عليه . [أو] هو الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله ، [واصطلاحاً] : هو العزم بالقلب على الأمر وعلى ترك الإقلاع عنه ، وأكثر ما يستعمل الإصرار في الإثم والذنوب (٢)] . ومنه قوله تعالى في قوم نوح ﴿ وَاصْبِرُوا وَاصْكَبُوا أَسْكَبًا ﴾ [نوح : ٧] . أي أصبروا على الكفر فلم يتوبوا ولم يرتدعوا كذلك جاء قوله تعالى في أصحاب الشمال ﴿ وَصَحَّاءُ يَصِيرُونَ عَلَى الْحَبْثِ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة : ٤٦] . أي كانوا يصرون على الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه . وقوله تعالى في أبي جهل وأصحابه ﴿ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا ﴾ [الجماثية : ٨] . أي يستمر مداوماً على كفره مستعظماً في نفسه على الانقياد والطاعة .

وقيل إن التسويف من الإصرار وهو أن يقول [أُتُوبُ غداً] وهذا من دعاوى النفس والهوى والشيطان ، فكيف يتوب غداً وغداً لا يملكه ، ولقد احتج العلماء بقول الله تعالى ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٣٥] . على أمرين :

- (الأول) أن من شروط قبول الاستغفار أن يقطع المستغفر عن الذنب .
 (الثاني) أن فيه حجة واضحة ودلالة قوية قاطعة على أن الإنسان يؤاخذ بما وطَّن عليه بضميره وعزم عليه بقلبه من المعصية ، وهو الذي عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين .

وفي قوله تعالى ﴿ وَنَزَّ بِرُوحِهِ بِالْحَادِ يَظْلِمُ ثَلَاثَةَ مِائَاتِ أَلْفٍ ﴾ يشير سبحانه إلى أن العقاب فيها على العزم قبل الفعل ، وكما في حديث اللذين التقيا بسفيهما يتقاتلان فقال «هنا في النار» . فلما سئل رسول الله ﷺ عن ذلك أشار إلى كل منهما «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» (٣) .

(١) انظر نهج البلاغة للشريد الرضوي [ج ٤ ص ٩٨] .

(٢) انظر الموسوعة الفقهية [٥ / ٥٤] .

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٥٧] والفقهاء البخاري [٦٣٤٣] وأبو داود [٢١٥٢] .

[فعلق سبحانه الوعيد فيه على الحرص الذي تقدم الفعل وهو العزم^(١)]. فالإصرار على المعصية معصية، ومن عقوبة الذنب أنه يوجب ذنباً أكبر منه حتى يستحكم الهلاك، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمانينة إليها لما رواه أبو عبيد من حديث شاذان بن أوس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** «إِنْ أَخْرَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّيَاءَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ»^(٢).

* فالأمر الأول وهو [الرياء] فإن خطره معروف لكونه مرض المنافقين وآفة حياتهم.

* أما الثاني وهو [الشهوة الخفية] فذهب به بعضهم إلى شهوة النساء وغير ذلك من الشهوات، وهو ليس بخصوص بشيء واحد ولكنه في كل شيء من المعاصي يظمره صاحبه ويصر عليه وإنما هو الإصرار وإن لم يعمل به.

تعريفات الكبائر والصغائر

يندرج تحت مسمى الكبائر كل من الإثم والمعصية والجرم، أما الصغائر فتطلق على الذنب واللمم، ويختلف كل واحد منها عن الآخر في القصد والعقاب، فالإثم اسم للأفعال الباطنة عن القواب والجمع أثم، من قول الله تعالى ﴿قُلْ فِيهِمَا أَثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٩]. أى في تناولهما إبطاء عن الخيرات، وتآثم: خرج من إثمه، وسُمي الكذب إثماً لكون الكذب من جملة الإثم، والآثم [بالذم] المتحمل للإثم. [قال] الجرجاني: [الإثم ما يجب التحرز منه شرعاً وطبعاً، وقال غيره: الإثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه ولا يصح أن يوصف به إلا المحرم^(٣)].

والأمر من الله قاطع في النهي عن الإثم كما في قوله ﴿وَذَكِّرُوا أَنْظِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٠]. فظاهره ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنه، وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفته فيما أمر ونهى، والله تعالى ﴿لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٠٧]. ولا تنزل الشياطين كذلك إلا على ﴿كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾. وجاء قوله تعالى في وصف المؤمنين أنهم ﴿يُحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧]. فمن كبائر الإثم:

* أكل أموال الناس بالباطل ﴿لَتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].

* والفواحش ما ظهر منها وما بطن من الإثم ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالتَّبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٣٣].

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٤ ص ٢١٥].

(٢) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث [٥/ ٨٣٣].

(٣) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ١ ص ٥٨].

* والإشراف بالله تعالى هو الإثم العظيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].
 * والكذب على الله هو الإثم المبين ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ٥٠].
 * وكتمان الشهادة من الإثم ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

* وإذا كانت جريمة الزنى من الإثم العظيم فقد جعل سبحانه عقوبتها آثاماً وهلاكاً ووبالاً، فكان العقاب من قرين الفعل لقول الله تعالى ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٨].
 * والتناجي بالعدوان ومعصية الرسول إثم ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْاِثْمَ وَالْعُدْوَانَ وَمَعَصِيَتِ الْرَّسُولِ﴾ [المجادلة: ٩]. وإذا جالت بالخطر بعض الطنون الرديئة فإن ﴿بَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢]. وحذر من المسارعة في الإثم والعدوان ونهى عن التعاون فيه فقال تعالى ﴿وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّمَّهٖمْ يُسْرِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَحْطٰهُمْ الشَّيْطٰنُ لِبَئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٢]. وقال ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

وجاء القرآن الكريم بأكثر من وصف وبيان للإثم فقال ﴿كَثِيرٌ الْاِثْمُ وَالْفَوْحِشُ﴾. وقال ﴿فِيهِمَا اِثْمٌ كَثِيرٌ﴾. وقال ﴿فَقَدْ اَسْخَمَ بُهْتَانًا اِثْمًا مُّبِينًا﴾. وقال ﴿فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا﴾. وقال ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اَثَامًا﴾. وأنه تعالى ﴿لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اِلَيْمٍ﴾. ويغض ﴿مَنْ كَانَ حَوَانًا اُفِيْمًا﴾. ويتوعد بالعذاب كل ﴿مُعْتَدٍ اِفِيْمٍ﴾. وكذلك كل ﴿كَفَّارٍ اِفِيْمٍ﴾. وكل ﴿اَفَاكٍ اِفِيْمٍ﴾.

ويسأل الرجل رسول الله ﷺ عن البر والإثم فيقول «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»^(١). (قال النووي) والبر فيه يكون بمعنى الصلة، وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة والطاعة، وهذه الأمور كلها هي جماع حسن الخلق^(٢).

(قال الطيبي: فُسِّرَ «البر» في الحديث بمعان شتى منها: ما اطمانت إليه النفس واطمان إليه القلب، وما يقربك إلى الله تعالى، كما فُسِّرَ بحسن الخلق، ومنه احتمال الأذى، وقلة الغضب، وبسط الوجه، وطيب الكلام، وكلها متقاربة في المعنى كما في قوله ﷺ من حديث أبي ثعلبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «البر ما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب»، والإثم ما

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٥٣] والترمذي [٢٣٨٩].

(٢) انظر نووي مسلم [ج ٨ ص ٣٥٣].

لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنْ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ^(١).

أما قوله «وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ» أى ما تحرك منه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل فى القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً. [و] ما أثر قبحه فى قلبك أو تردد فى نفسك ولم ترد أن تظهره لكونه قبيحاً، وهو المعنى بقوله «وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». أى [أعيانهم وأمثالهم، وذلك لأن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرها، فإذا كرهت الاطلاع على بعض أفعالها فهو غير ما يتقرب به إلى الله، أو غير ما أذن الشرع فيه وعلم أنه لا خير فيه ولا بر فهو إذن إثم وشر^(٢)].

ويتأيد هذا المعنى بما أورده أبو عبيد بلفظ «الْبُرْحَسُ الْخُلُقُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»^(٣). يقال: حَاكَ فى نفسك الشيء إذا لم تكن منشراح الصدر به وكان فى قلبك منه شيء، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه «الْإِثْمُ حَوَازُ الْقُلُوبِ». يعنى ما حَزَّ فى نفسك وحَاكَ فاجتنبه فإنه الإثم، وجاء فى تهذيب اللغة من حديث ابن مسعود أيضاً «الْإِثْمُ حَوَازُ الْقُلُوبِ»^(٤). بتشديد الواو، أى يحوزها ويتملكها ويغلب عليها.

الفرق بين الذنب والإثم

الذنب فى تعريفه هو [مطلق الجرم عمداً كان أو سهواً، بخلاف الإثم فاختص بما يكون عمداً، إذ أنه ما يستحق صاحبه العقوبة، وهو عبارة أيضاً عن الانسلاخ عن صفاء العقل ومنه سُمِيَ الخمر إلماً لأنها سبب الانسلاخ من العقل^(٥)].

وقالوا [إن الذنب فى الأصل الأخذ بالذنب، ويستعمل فى كل فعل يستوخم عقابه اعتباراً بذنبه ولهذا سُمِيَ الذَّنْبُ: تَبَعَةً، اعتباراً بما يحصل من عاقبته^(٦)]. وفيه قال الخالق تعالى ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ * ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ * ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ * ﴿فَأَخْلَتُمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾.

الفرق بين الإثم والوزر والوصف

أصل الوزر الشغل [أو] هو الحمل الثقيل والذنب العظيم ومنه قول الله تعالى لنبيه ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ [الشرح: ٢]. وهو هنا الذنب، كما فى قول الله تعالى ﴿وَهُمْ

(١) حديث صحيح أورده فى صحيح الجامع [٢٨٨١] والمشكاة [٢٧٧٤].

(٢) انظر تحفة الأحرار [ج ٦ ص ٢٥٩].

(٣) انظر غريب الحديث لأبى عبيد [٢/٣٠٢].

(٤) انظر تهذيب اللغة [ج ٣ ص ٣٨٥].

(٥) انظر الكليات لأبى البقاء [ص ٤٠].

(٦) انظر بصائر ذوى التمييز [٢/١٩-٢٠].

يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ» [الأنعام: ٣١]. أى ذنوبهم وهى جميع وزر، وقوله «عَلَى ظُهُورِهِمْ»: مجاز وتوسع وتشبيه بمن يحمل ثقلا، يقال منه [وزر - يزر - وزر - يوزر] فهو وزر ووزور، وأصله من الوزر وهو الجبل ومنه الحديث المروى عن على رضي الله عنه والذي جاء عن النبي ﷺ فى النساء اللواتى خرجن فى جنازة بقوله «ارْجِعْنَ مَاؤَزَارَاتِغَيْرِ مَاؤُورَاتِ»^(١). والمعنى أنهن لزمتهن الأثام فصرن مقلات بها.

ووضع الوزر [للقوة] لأنه من الإزار^(٢) وهو ما يقوى الإنسان ومنه الوزر لتحمله المسئولية والمعاونة، لكن غلب استعماله لعمل الشر، كما أن صاحب الوزر يتقوى ولا يلين للحق، ووضع [الإثم] للسدة الحرام وإنما خص به فعل الشر الذى جبل عليه.

والقرآن الكريم يعرض للوزر فى مواضع عديدة منها قوله «مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا» [طه: ١٠٠]. وقوله «لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُمْ أَوْزَارِ الْكَافِرِينَ يُضَلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ» [التحل: ٢٥]. قال مجاهد [يحملون وزر من أصلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء]. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»^(٣). وروى الترمذى من حديث جرير بن عبد الله «ومن سن سنة شراً فأتبع عليها، كان عليه وزره ومثل أوزار من أتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا»^(٤).

ويتكرر قوله تعالى «وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» بنصه الكريم فى خمسة مواضع من القرآن العظيم كما فى: [الأنعام: ١٦٤] و [الإسراء: ١٥] و [فاطر: ١٨] و [الزمر: ٧]. إلا أنها جاءت فى أولها بلفظة [ألا] بدلا من [لا] فى [سورة التجم: ٣٨]. وللعلماء فى مراد هذه الآية قولان:

(الأول) أن كل نفس معاقبة بجرمها مؤاخذة بإثمها فلا تؤخذ بذنب غيرها ولا تحمل وزرا غير وزرها بدليل قول الله تعالى «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ» [الدثر: ٣٨]. وقول الله سبحانه «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» [البقرة: ٢٨٦]. فلا يؤخذ زيد بفعل عمرو، وأن كل مبأشر للمعصية فعليه مغبتها وعاقبتها.

(الثانى) قد يؤخذ البعض فى الدنيا بجرم البعض لا سيما إذا لم يبه الطائعون هؤلاء العاصين كما فى قوله سبحانه «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» [الأنفال: ٢٥]. وفيها قال ابن عباس رضي الله عنه «أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقرؤا المنكرين أظهرهم

(١) ذكره الألبانى فى ضعيف ابن ماجه [٣٠٨]. (٢) انظر معجم المصطلحات الفقهيّة [ج ١ ص ٥٨].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٧٤] وأبو داود [٤٦٠٩]. (٤) حديث صحيح أخرجه مسلم

[١٠١٧] والترمذى [٢٦٧٥] وابن ماجه [١٦٩].

فيعتصم العذاب]. ويتعصّد هذا:

* بما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين زينب بنت جحش قالت «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»^(١).

* ويقولُه ﷺ عند الترمذی «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ قَلِمَ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْتَمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ»^(٢).

* ويقولُه ﷺ عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ»^(٣).

فهذا يدلّ على أن الهلاك إذا عمّ فممنه ما يكون طهرة للمؤمنين، ومنه ما يكون نقمة على الفاسقين، ودليل ذلك قول النبي ﷺ من حديث عائشة رضى الله عنها «نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكاً واحداً، ويصدرون مصادرتي، يبعثهم الله على نياتهم»^(٤). وقوله ﷺ «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ»^(٥).

وإذا قيل إن الله تعالى أوجب ألا يؤاخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب، فلماذا يعمّ العقاب الصالح والطالح؟ وفي الجواب عن هذا يقول ابن العربي [بيد أن الناس إذا تظاهروا بالنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيّره، فإذا سكّت عليه فكلهم غاص: هذا بفعله وهذا برضاه، وقد جعل الله في حكمه وحكمته الرأى بمنزلة العامل فانظّم معه في العقوبة، فيكون مقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح]^(٦).

المعصية

المعصية في اللغة خلاف الطاعة، يقال «عصى العبد ربه» إذا خالف أمره، وعصى فلان أمره يعصيه عصياً وعصياناً ومعصية: إذا لم يطعه. وفي الاصطلاح [هي مخالفة الأمر قصداً، فالمعصية ضد الطاعة. أو] هي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به^(٧). والعصيان هو المخالفة لمطلق الأمر لا المخالفة للأمر التكليفي خاصة، [والعاصي من يفعل محظوراً لا

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨٨٠] وافقه البخاري [٣٣٤٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه الترمذی [٢١٦٨] وأبو داود [٤٣٣٨] وابن ماجه [٣٢٥٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧١٠٨] ومسلم [٢٨٧٩].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨٨٤] والترمذی [٢١٧١].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨٧٩] وافقه البخاري [٧١٠٨].

(٦) انظر أحكام القرآن لابن العربي [ج ٢ ص ٨٤٧].

(٧) انظر شرح الكوكب المنير لعبد العزيز الفتوحی [١/٣٨٥].

يحبّه كما جاء في حديث أبي هريرة «وَمَا تَقْرُبُ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبُهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَتُنْ أَسْتَعَاذَنِي لِأَعِيزَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»^(١).

وفي الحديث الدلالة على ثلاثة أمور:

(الاول) أن الفرض هو أصل التكليف، فإن من أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب إلى الله تعالى.

(الثاني) أن التقرب يكون غالباً بغير ما وجب على المتقرب من فروض، وإنما يتحقق بكثرة النوافل لكونها تأتي زائدة على الفريضة، ومن ذلك قوله ﷺ «مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرَةَ رُكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»^(٢).

(الثالث) أن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض واستكمال نقصها كما صح في الحديث الذي رواه أبو داود «فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»^(٣).

(الرابع) أن العبد إذا تقرب إلى الله تعالى بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله، [فحب الله لعبده، بحسب فعل العبد لما يحبه الله تعالى، وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسه، فكان حبه للمؤمنين تبعاً لحبهم إياه سبحانه]^(٤).

والكراهة في قوله تعالى «يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ» لما يلقي المؤمن من الموت وصعوبته وشدة كربه، وليس المعنى [أنى أكره له الموت] لأن الموت يورده إلى رحمة الله تعالى ومغفرته، وعبر بعضهم عن هذا بأن الموت حتم مقضى وهو مفارقة الروح للجسد، ولا تحصل غالباً إلا بالم عظيم جداً.

كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت «مَا أَغْبَطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»^(٥). وكان يقول حين قبض «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ»^(٦). من قول لله عز وجل «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» [سورة ق: ١٩]. أى غمرة الموت وشدة ما يترتب عليها من الدهشة والحيرة الداهية بالعقل.

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٥٠٢]. (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٢٨]. (٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٨٦٤] والترمذى [٤١٣] والنسائى [٤٦٤]. (٤) انظر الفتاوى لابن تيمية [ج ٨ ص ٨٩]. (٥) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٩٧٩] والنسائى [١٨٢٩]. (٦) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٤٤٩] ومسلم [٢٤٤٣].

فلَمَّا كَانَ الْمَوْتُ بِهَذَا الْوَصْفِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ أَطْلُقَ عَلَى ذَلِكَ الْكَرَاهَةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْمَسَاءَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى طَوْلِ الْحَيَاةِ لِأَنَّهَا تَوْدَى إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَتَنْكَسُ الْخُلُقَ وَالرَّءَ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ .

كما يشير الحديث إلى أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ :

(الْأَمْرُ الْأَوَّلُ) - آدَاءُ الْفَرَائِضِ

وَيَأْتِي الْفَرَضُ فِي [اللُّغَةِ] بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ وَالْإِلْزَامِ ، يُقَالُ فَرَضَ الْقَاضِي التَّنْفِذَ أَيْ قَدَرَهَا وَحَكَمَ بِهَا ، وَسَمَّيْتُ أَحْكَامَ الْمَوَارِيثِ بِعِلْمِ الْفَرَائِضِ لِأَنَّهَا مَقْدَرَاتٌ مُحْكَمَةٌ بِهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ أَيْ أَوْجَبَهَا فَهِيَ فَرِيضَةٌ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٌ ، وَفِي [الاصْطِلَاحِ] : هُوَ مَا ثَبِتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لَا شَبْهَةَ فِيهِ ، أَوْ الْمَطْلُوبُ فَعَلُهُ طَلِبًا جَازِمًا ، أَوْ مَا يُثَاقِبُ فَاعِلَهُ وَيُعَاقِبُ تَارِكُهُ فِي النَّارِ ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا زِمَ اعْتِقَادًا وَعَمَلًا فَيُكْفَرُ مَنْكِرُهُ وَيُفْسَقُ تَارِكُهُ وَيُعَذَّبُ بِالنَّارِ ، وَيَنْقَسِمُ الْفَرَضُ إِلَى قِسْمَيْنِ :

(١) فَرَضٌ عَيْنٌ وَهُوَ مَا يُلْزَمُ كُلُّ مَكْلَفٍ بِعَيْنِهِ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ .

(٢) فَرَضٌ كِفَايَةٌ وَهُوَ مَا يُطْلَبُ فَعَلُهُ مِنَ الْمَكْلَفِينَ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدُ أَثْمِ الْجَمِيعِ مِثْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ .

وَأَدَاءُ الْفَرَائِضِ مِنْ أَحِبِّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ الْفَرَضُ عَلَيْهِ» . وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا اللَّفْظِ كُلُّ الْفَرَائِضِ :

(الظَّاهِرَةُ) كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ .

(وَالْبَاطِنَةُ) كَالْعِلْمِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْحُبِّ لَهُ ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، وَالْخَوْفُ مِنْهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ .

كما يشير الحديث إلى مسألتين :

(الْأُولَى) أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفَرَائِضِ جَازِمٌ وَيَقَعُ بِتَرْكِهَا الْمَعَاقِبَةُ بِخِلَافِ النَّفْلِ الَّذِي يَشْتَرِكُ مَعَهَا فِي تَحْصِيلِ الثَّوَابِ ، لِتَأْتِيَ الْفَرَائِضُ أَكْمَلَ أَجْرًا وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى آدَاءً ، وَأَقْرَبَ إِلَيْهِ مَحَبَّةً وَقَبُولًا ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رَوَايَةِ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «ابْنُ آدَمَ إِنْكَ لَنْ تَذُرَكَ مَا عِنْدِي إِلَّا بِأَدَائِهِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ» (١) .

(الثَّانِيَةُ) أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْفَرَائِضِ كَامِلَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ يَحَقِّقُ الْإِمْتِثَالَ لِلأَمْرِ وَاحْتِرَامَ الْأَمْرِ النَّهْيِ وَتَعْظِيمَهُ بِالْإِنْقِيَادِ لَهُ وَإِظْهَارَ عِظَمَةِ رُبُوبِيَّتِهِ وَتَحْقِيقَ ذُلِّ عِبَادِيَّتِهِ ، فَيَكُونُ التَّقَرُّبُ بِذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَوْلِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حَدُودًا

(١) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ٣٥١] .

فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحِمَهُ بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا^(١).

وَيُقَسِّمُ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ أَحْكَامَ الدِّينِ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ [فَرَائِضٌ - وَمَحَارِمٌ - وَحُدُودٌ - وَمُسْكُوتٌ عَنْهُ]. وَذَلِكَ يَجْعَلُ مِنَ الْحَدِيثِ أَصْلًا كَبِيرًا مِنْ أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَقِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثٌ وَاحِدٌ أَجْمَعَ لِأَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحُكِّيَ عَنْ أَبِي وَائِلَةَ الْمَزْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ [جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّينَ فِي أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ] ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي ثَعْلَبَةَ.

فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَهِيَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَالزَّمَنُ الْقِيَامُ بِهِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْمَوَارِيثِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الدِّينِ وَأَرْكَانِهِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ الْوَاجِبُ وَالْفَرَضُ بَعْثَى وَاحِدًا أَمْ لَا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ، [وَكُلٌّ وَاجِبٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِي بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَدَلَةِ الشَّرْعِ فَهُوَ فَرَضٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِمْ^(٢)].

وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ بَلِ الْفَرَضُ مَا ثَبِتَ بِدَلِيلٍ مُقْطُوعٍ بِهِ، وَالْوَاجِبُ مَا ثَبِتَ بِدَلِيلٍ غَيْرِ مُقْطُوعٍ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْخَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَكْثَرُ النَّصُوصِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ تَفَرُّقٌ بَيْنَ الْفَرَضِ وَالْوَاجِبِ، فَنَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ [لَا يُسَمَّى فَرَضًا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَصْحَابُنَا مِنْ قَالَ: مُرَادُهُ أَنَّ الْفَرَضَ مَا ثَبِتَ بِالْكِتَابِ، وَالْوَاجِبُ مَا ثَبِتَ بِالسُّنَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَرَادَ أَنَّ الْفَرَضَ مَا ثَبِتَ بِالْإِسْتِثْقَاةِ وَالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ، وَالْوَاجِبُ مَا ثَبِتَ مِنْ جِهَةِ الْجَاهِدِ وَسَاغَ الْخِلَافُ فِي وَجُوهِهِ].

(الْأَصْحَابُ الثَّانِي) - الْأَسْتِكْثَارُ مِنَ النَّوَافِلِ

النِّفْلُ [لُغَةً] مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَوَهَبْنَا لَكُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ [الْأَنْبِيَاءُ: ٧٢]. وَالنَّافِلَةُ الزِّيَادَةُ، لِأَنَّهُ دَعَا فِي إِسْحَاقَ وَزَيْدَ يَعْقُوبَ مِنْ غَيْرِ دَعَاءٍ فَكَانَ ذَلِكَ نَافِلَةً أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا سَأَلَ، وَيُقَالُ لَوْلَدَ الْوَلَدِ [نَافِلَةً] لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْوَلَدِ^(٣). وَشَرَعَا اسْمَ لِمَا شَرَعَ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَنْدُوبِ وَالْمُسْتَحَبِّ وَالتَّطَوُّعِ، وَفِي «أَنْبَسِ الْفُقَهَاءِ» [الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالتَّطَوُّعِ]. وَفِي «تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ» [النَّفْلُ وَالتَّطَوُّعُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالْمَرْغَبُ فِيهِ وَالسُّنَّةُ كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ^(٤)].

(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الذَّهَبِيُّ [١٨٣/٤] وَالطِّرَافِيُّ فِي الْكَبِيرِ [٢٢١/٢٢].

(٢) انْظُرْ جَامِعَ الْعُلُومِ وَالْحُكْمِ لِابْنِ رَجَبٍ [ص ٤٥٨-٤٥٩].

(٣) انْظُرْ تَفْسِيرَ الْقُرْطُبِيِّ [ج ١١ ص ٣٠٥].

(٤) انْظُرْ مَعْجَمَ الْأَلْفَاظِ الْفَقْهِيَّةِ [ج ٣ ص ٤٣٣].

والمراد بالتوافل في الحديث ما كانت لاحقة بالفرائض أو مشتملة عليها أو مكملة لها، ويقصد بها التطوعات من جميع العبادات كالسنن القبلية والبعدية للصلوات الخمس والتوافل والمستحبات وقراءة القرآن، وهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى، وكذلك الأذكار التوقيفية والموظفة وكفى في شرفها ما ورد في شأنها من قول الله تعالى ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

ومن التوافل أيضا الزهد والورع والتوكل والرضا وغير ذلك من سائر أحوال المؤمنين، فمحبته الله تعالى للعبد تقع بملازمته والتقرب إليه بالتوافل والاستكثار منها كما في قوله «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّى أَحِبَّهُ». وفيه التأكيد على أمرين:

(الأول) أنه يفيد بصيغة المضارعة تواصل النفل مع الفرض في الأداء دون ما فصل بينهما، وأن النافلة لا تقسم على الفريضة لكونها زائدة عليها، ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وداوم على ذلك تحققت منه إرادة التقرب إلى الله تعالى، فالمراد من التقرب بالتوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها كما قال بعض الأكابر: [من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور].

(الثاني) أن ملازمة العبد لما افترضه الله تعالى ومدادته على إتيان التوافل من صلاة وصيام وغيرها فإن ذلك يفضي به إلى محبة الله تعالى كما في قوله «حَتَّى أَحِبَّهُ».

ويشير تبارك وتعالى في الكثير من المواضع القرآنية إلى أهمية المسارعة إلى الخير والمبادرة إلى أعمال الصلاح والبر فقال جل شأنه:

* ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨].

* ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨].

والثابت عن النبي ﷺ كثرة تنفله وتقربه إلى الله تعالى بالطاعات والقربات:

* فكان ﷺ يقوم من الليل إلا قليلا حتى تنفطر قدماه ويقول «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»^(١).

* وكان يحض على كثرة الركوع والسجود لله تعالى فيقول «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ»^(٢).

* ومن المؤكدات التي واظب عليها رسول الله ﷺ اثنتا عشرة ركعة في اليوم واللييلة وأخبر أن من أتى بهن «بني الله له بيتا في الجنة»^(٣).

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [١١٣٠] ومسلم [٢٨١٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٨٨] والترمذي [٣٨٨] وابن ماجه [١١٧٨].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٢٨] وأبو داود [١٢٥٠] والترمذي [٤١٥].

* وكان يقول «رَكَعْنَا الْفَجْرَ خَيْرَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١). وترجمت أم المؤمنين عائشة ذلك بقولها «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَاتُلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهِدًا عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ»^(٢).

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الصُّحَى، وَنَوْمٌ عَلَى وَتَرٍ»^(٣).

* ولَمَّا سئل رضي الله عنه عن صلاة أربع بعد أن تزول الشمس قبل الظهر قال «إنها ساعة تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَحَبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ»^(٤).

* وبَيَّنَّ رضي الله عنه أَنَّ أَبْوَابَ الْإِيمَانِ وَشُعْبَهُ «بِضْعٍ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(٥).

* وكان كثيرا ما يحث المسلمين على التطوع في السيوت ويقول «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»^(٦).

* ويشير رسول الله ﷺ إلى أَنَّ الْحَاجِزَ عَنِ النَّارِ يَكُونُ بِبَذْلِ الْقَلِيلِ مِنَ الْعَطَاءِ بِقَوْلِهِ «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَبْرَأَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ»^(٧). وفي رواية «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

* وكان يحذر المسلمين من التَّنَطُّعِ فِي الدِّينِ وَالْمَغَالَاةِ فِيهِ وَتَجَاوُزِ حُدُودِهِ وَيَقُولُ «هَلَكَ الْمُنْتَطَعُونَ». وَكَرَّرَهَا ثَلَاثًا^(٨) وكان رضي الله عنه يقول «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ»^(٩). ولفظه عند مسلم «أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ».

* وبيَّنه رضي الله عنه إلى أَنَّ تَكُونَ الْأَعْمَالِ كُلِّهَا قَائِمَةً عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ»^(١٠).

* ثم يؤصل رسول الله ﷺ ركائز الإيمان المطلق في القلب عندما يجعلها المعيار

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٢٥] والترمذي [٤١٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [١١٦٣] ومسلم [٧٢٤] وأحمد [٢٤١٥٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [١١٧٨] ومسلم [٧٢٢] وأبو داود [١٤٣٣].

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٤٧٨] وابن ماجه [٩٥٨].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٩] ومسلم [٣٥].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [١١٨٧] ومسلم [٧٧٧] وأبو داود [١٠٤٣].

(٧) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٠١٦] والفقهاء البخاري بهذا المعنى [١٤١٧].

(٨) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٧٠] وأبو داود [٤٦٠٨].

(٩) حديث صحيح أخرجه مسلم [٧٨٢] والفقهاء البخاري [١٩٧١].

(١٠) أخرجه التتائي بإسناد حسن [٣١٤٠] وأورده الألباني في الصحيحة [٧٢/١].

الصَّحِيحَ لِلْقَبُولِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(١).

وحاصله أن الإثابة والتقريب ليسا باعتبار الأعمال الظاهرة، وإنما هي باعتبار ما في القلب من تعظيم الله وخشيته ومراقبته، وأن المقصود بنظر الله تعالى هو مجازاته ومحاسناته على ما في القلب دون الصور الظاهرة من مال وجاه وهو مقصود قوله ﷺ «وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». وكأنه ربط في الحديث بين إخلاص القلب وقبول العمل.

(الباب الثاني)

ملازمة الشيطان للإنسان في كل أحواله

وحتى يتسنى للمسلم أن يسير على النهج الذي رسمه الخالق له، كان لابد وأن يتعرف على آلية عمل الشيطان وخطواته ومدخله على النفس، حتى يستطيع أن يتجنب هذه المداخل ويخرج من برائنها كما في قول الله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ أَتَقَرُّ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَكَرَّرُوا فَيَذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٩].

إن فقه مداخل الشيطان على الأنفس من أعظم أنواع الفقه إذا ما علم أنه حادى ركب أهل النار ودليلهم إليها، وأن الإنسان غير المعصوم إن استوفى كمالاته لم يسق للشيطان عليه مدخلا إلا من قبل شهواته الحسية أو المعنوية.

والناس في معركتهم مع الشيطان فريقان:

(الأول) فريق لم يجعل الله تعالى لعدوه عليه سلطانا لدخوله في حفظه وكفنه ورعايته فلا يتمكن من التسلط عليه ولا ينجح في إغوائه، ولما علم إبليس أن الله لا يسلم عباده إليه ولا يجعل له عليهم من سبيل كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَنَشْكُرَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا إِلَّا مَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْفَاقِينَ﴾. فاقسم عدو الله متوعدا بقوله ﴿فَعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٢-٨٣].

ولما كان العبد قد ابتلى بالغفلة والشهوة والغضب، فإن الشيطان عندما يغتال واحدا من هذا الفريق أو يتسلط عليه فلا يكون ذلك إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة، ومهما احتراز العبد فلا بد له من غفلة وشهوة وغضب، وعدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، ليكون ذلك مدخلا للامتحان والابتلاء والاختبار كما جاء ذلك في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَنَّ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مَعَن هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٦٤/٣٤] وأحمد [٧٨١٤].

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٢٠﴾ سبأ: ٢٠-٢١.

فكل شيء منظور من الشيطان ومراقب حتى يتحين فرصة الإيقاع والتسلط ولن تكون الغلبة إلا لمن اعتصم بحبل الله المتين وسلك صراطه المستقيم واستمسك بهدى نبيه الأمين ﷺ لما جاء في قوله عن ابن أبي فاكه رضي الله عنه:

«إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعْدٌ لِّابْنِ آدَمَ بِأَطْرَفِهِ، فَقَعْدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: تُسَلِّمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَأَبَاءِ أَبِيكَ! . فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعْدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ: تَهَاجِرُ وَتَدْعُ أَرْضَكَ وَسِمَاتَكَ! وَإِنَّمَا مِثْلُ الْمُهَاجِرِ كَمِثْلِ الْفَرَسِ فِي الطُّولِ! فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعْدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ: تَجَاهِدُ؟ فَهُوَ يَجْهَدُ النَّفْسَ وَالْمَالَ! فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُكَبِّحُ الْمَرْأَةُ وَيُقَسِّمُ الْمَالُ؟ . فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ، فَمِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ» (١).

(الثاني) هو الفريق الذي استدل به الشيطان وأغواه وسيطر على قلبه وفكره ومنه، فكان له من حياتهم نصيب مفروض، حتى أصبحت كل التصرفات خاضعة لأمره كما أن كل التوجهات مرهونة بمكيدته وهو المراد من قوله كما في الآيات:

* «وَقَالَ لِأَخِيكَ مِنْ عِبَادِكِ تَصِيبًا مَفْرُوسًا» [النساء: ١١٨].

* «قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» [الأعراف: ١٦].

* «قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١﴾ وَالْأُ

عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ» [الحجر: ٣٩]

* «قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا» [الإسراء: ٦٢].

وقوله «لَاخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ»: أي لاستميلنهم ولإستأصلن الإيمان من قلوبهم كما يقال [أخنتك فلان فلانا]: استولي عليه واستماله، وهذا ما يفسره قول النبي ﷺ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَ عِنْدَ طَعَامِهِ» (٢). ولكن مشيئة الله حالت ألا يكون له على المؤمنين في ذلك من سبيل.

والدروس المستفادة التي يجب أن نضعها للتدبر والاعتبار لكشف هذا العدو الماكر كثيرة، وما سنعرضه من «المدخل» التي يستحوذ الشيطان من خلالها على قلب

(١) حديث صحيح أخرجه النسائي [٣١٣٤] وابن حبان [١٦٠١] وصحيح الجامع [١٦٥٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠٣٣] ولا يوجد عند غيره من السنة.

الإنسان وفكره، إنما يأتي على سبيل المثال لا الحصر، ويبدأ ذلك مع الإنسان حينما يكون في علم الله قبل الخلق والتكوين.

مداخل الشيطان للاقتناص والضواية

(المدخل الأول)

حضور الشيطان وقاع الرجل أهله

قصت السنة المطهرة أن يتلفظ المرء بالدعاء الوارد عند شروعه إتيان أهله لقوله ﷺ عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقَضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ» (١). أى لم يسلط عليه، وجاء عند مسلم بلفظ «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدِرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» (٢). وروى من طريق علقمة عن ابن مسعود «وَكَانَ إِذَا غَشِيَ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصيبًا» (٣).

(قال) عياض [قبل المراد بقوله «لَمْ يَضُرَّهُ»: أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَصْرَعُهُ وَلَا يَطْعَنُهُ عِنْدَ وَلادته، وليس المراد عصمته منه عن المعصية]. ويستفاد من الأحاديث:

- (١) استحباب التسمية والدعاء والحفاظ على ذلك حتى في حالة التلذذ والوقاع.
- (٢) كما أن فيه الاعتصام بذكر الله تعالى والتحرز من شر الشيطان، والتبرك باسم الله والاستعاذة به من جميع الأسواء.

- (٣) وفيه الاستشعار بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه.
- (٤) وفيه الإشارة إلى أَنَّ الشَّيْطَانَ ملازم لابن آدم منذ أن يولد لا ينطرد عنه إلا بذكر الله تعالى.

- (٥) كما أنه يحمل الإشارة إلى وقت الإتيان بهذا الذكر وتحديد زمنه في قوله ﷺ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ»: [أى عند ألهم بذلك] (٤).

وقوله «مَا رَزَقْتَنَا»: يدخل فيه الجماع لأن الرزق ما ينتفع به البدن والجماع منه، لما فيه من إذهاب المواد المفسدة بقاؤها للبدن. كما يقصد بقوله ﷺ «لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» هذا الضرر الناشئ من تسلط الشياطين كالصرع النفسى وإلقاء الوسوسة في الصدر فكل ذلك يندفع بقوله هذا الدعاء عند إرادة الجماع.

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٨٣] والترمذي [١٠٩٢] وأبو داود [٢١٦١].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٤٣٤] وأحمد [١٨٩٧].

(٣) أورده الحافظ في الفتح [ج ١ ص ٢٩٢].

(٤) انظر فتح الباري [ج ٩ ص ١٣٧].

(المدخل الثاني)

نخس الشيطان المولود حين يولد

إن ابتداء تسلط الشيطان على الإنسان حين يولد إذ يطعنه بأصبعه في جنبه فيستهل صارخا من مسه إياه لقوله ﷺ «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهْلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَعُوا إِن شِئْتُمْ ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾»^(١). وفي رواية مسلم وأحمد «كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حَنْبِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا»^(٢). واللكز الضرب، باليد وحضيه: ثنية الحُضْن وهو من كل شيء جانبُه وناحيته، وقيل الخاصرة.

(قال) القرطبي [هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسلط، فحفظ الله تعالى مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حين قالت ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾. ولم يكن لمرم ذرية غير عيسى عليه السلام، ومعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها] فإنهما كانا معصومين من الشيطان الرجيم].

ثم تأتي رواية أبي هريرة لتشير إلى «المس» بدلا من «اللكز» كما في قول النبي ﷺ «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمْسُهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا»^(٣). وقد فسر البيضاوي «المس» هنا بالطمع في الإغواء، واستهلال الصبي صارخا من مس الشيطان تخييل ليطعمه فيه، كأنه يمسّه ويضرب يده عليه ويقول [هَذَا مَنُ اغْوَيْهِ].

[وحاصله]^(٤) أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه. (وقال) قتادة [كل مولود يطمع الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمّه، جعل بينهما حجاب فأصاب الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيء]^(٥). وهو معنى الحديث المروي عن أبي هريرة من قوله ﷺ «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبِهِ بِأَصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ»^(٦). والمراد بالحجاب المشيمة التي تنزل مع المولود، أو هو القوب الملفوف على الطفل.

ويستفاد من الحديث:

(١) أن الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا من عُصِمَ من كيده

(١) أخرجه البخاري [٤٥٤٨] ومسلم [٢٣٩٦].

(٢) أخرجه مسلم [٢٦٥٨/٢٥] وأحمد [١٠٧١٩].

(٣) أورده في صحيح الجامع [٤٥١٧].

(٤) انظر فتح الباري [ج ٨ ص ٦٠].

(٥) انظر تفسير القرطبي [ج ٤ ص ٦٨].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٨٦] وأحمد [١٠٧١٩].

ووسوسته كمرم وابنها عليهما السلام.

(٢) لا يلزم من نخس الشيطان اللعين إضلال المسوس وإغواؤه لكون ذلك خلاف الصحيح، فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء والرسل بأنواع الفساد والإغواء، ومع ذلك عصمهم الله تعالى مما يستهدفه الشيطان ويتغياه كما في قوله ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾.

هذا [مع أن كل واحد من بنى البشر قد وكل به قرينه من الشياطين كما قال النبي ﷺ، فمرم وابنها وإن عصما من نخسه فلم يعصما من ملازمته لهما ومقارنته إليهما والله تعالى أعلم^(١)].

(يقول) السهيلي: [ولأن عيسى عليه السلام لم يخلق من منى الرجال فأعيز من مغمره، وإنما خلق من نفخة روح القدس، وهذا لا يدل على فضل عيسى ﷺ على محمد ﷺ، ذلك لأن هذا المغمر هو موضع القدرة المحركة للشهوة والمنى، وقد نزع من رسول الله ﷺ ذلك المغمر وملئ قلبه حكمة وإيمانا بعد أن غسله روح القدس بالثلج والبرد].

ولهذا جاء قول النبي ﷺ في حديث شق صدره «فأخرج منه مغمر الشيطان وعلق الدّم»^(٢). وجاء عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «فأخذه فصرعه وشق عن قلبه فاستخرج القلب، ثم شق القلب فاستخرج منه علقه فقال هذه حظ الشيطان منك»^(٣). وهو ما يشير إلى معنى الحديث الذي أخرجه مسلم «أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم»^(٤). وقوله «فصرعه» أى طرحه استعدادا للشق عن قلبه الشريف ﷺ.

(المدخل الثالث)

قوانين الانس من الجن

يأتي ذكر القرين في كتاب الله تعالى بمعنى الملازم والمصاحب الذي يقبضه الله لن يعرض عن ذكره ولا يستشعر وجوده ورقابته في الضمير، وعندما يتعامى الإنسان عن أمر ربه ويتناسى فروضه يجد الشيطان طريقه إليه فيلتزمه ويصبح له قرين نكد وسوء يوسوس له بالباطل كما في قول الله سبحانه ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٤ ص ٦٨].

(٢) أورده السهيلي في أكام المرجان [ص ١٩٥].

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٢٤٥].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٦٢/٢٦١] والقه البخاري [٣٨٨٧].

لَهُ شَيطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦]. وقرينه هنا هو شيطانه الذى ينهائه عن الطاعة ويأمره بالمعصية ويمنعه من الحلال.

وقوله سبحانه ﴿فَتَقِيضَ لَهُ شَيطَانًا﴾. من المقايضة والمبادلة، وكان الكافر بربه قد قابض الخير بالشر والهدى بالضلال، عندما اختار الغفلة والعمى طريقا لغواية الشيطان وسيطرته عليه بدلا من ذكر ربه وطاعته، وقوله تعالى ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [فصلت: ٢٥]. يُبين أسوأ ما يصنعه قرين السوء بقرينه، عندما يصدّه عن السبيل القاصدة ثم لا يدعه يفيق حتى يتبين ما فيه من الضلال فيتوب، إنه بعدما يزين له السوء ينتهى إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران وحقّت عليهم كلمة العذاب.

وقوله تعالى ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ﴾، أى وهبنا لهم ﴿قُرْآنًا﴾ جمع «قرين» وهو الملازم والمتصق بصاحبه، وهؤلاء «القرناء» هم من الجن المهينين للوسوسة فى الصدور وللإغواء والاستدراج إلى الإثم والغواية، وهم شياطين من جنود إبليس.

أما قوله تعالى ﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾. أى من أمر الآخرة أنه لا حجة ولا نار ولا بعث ولا حساب. وقوله ﴿وَمَا خَلَقَهُمْ﴾. أى من أمر الدنيا وما هم عليه من الضلالة، وقال ابن زيد [زينوا لهم ما مضى من خبث أعمالهم وما يستقبلون منها، والمعنى على هذا: زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه وما يعزمون عليه فلا يتوبون تركه^(١)].

ويقارن الإنسان مع القرين من الشياطين قرين من الملائكة يزين له فعل الخيرات والصالحات، ويقبح له فعل الآثام والمنكرات فتتعاادل الكفتان، وإرادة الإنسان الحرة هى المرجحة ذات اليمين أو ذات الشمال^(٢).

ويأتى ذم قرين السوء وتحقيره فى موضعين من كتاب الله تعالى:

(أولهما) ما جاء فى قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [سورة النساء: ٣٨]. وفيه إضمار تقديره ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فكان قرينهم الشيطان، والقرين المُقَارِنُ أى المصاحب المقرون بآخر من: قَارَنَ يُقَارِنُ قِرَانًا وَمُقَارَنَةً: صاحبه واقتن به، وفيه قال عدى بن زيد:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلَّ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَفْتَدِي

والمعنى [من قبل من الشيطان فى الدنيا فقد قارنه، ويجوز أن يكون المعنى: من قرن به الشيطان فى النار ﴿فَسَاءَ قَرِينًا﴾ أى فبئس الشيطان قرينا وهو نصب على التمييز^(٣)].

(١) انظر إغالة الكهفان [ج ١ ص ١٠٥].

(٢) انظر معارج التفكر للمبدائى [ج ٥ ص ٥٥٦].

(٣) انظر تفسير القرطبي [ج ٥ ص ١٩٤].

(والفانى) قول الله تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَيُحْسِنُ الْقُرِينَ﴾ [الزخرف: ٣٨]. إنه القول الذى لا تدرك حقيقته إلا إذا جاء وعد الله عندما يمتنى الكافر أن تتباعد المسافات بينه وبين قرينه بعد [المشرقين] على سبيل المبالغة فى بيان وتصور هذا البعد لما رآه وشاهده فى هذا الموقف من المذلة والهوان.

ويعقب القرآن الكريم على قول القرين الهالك بقوله ﴿فَيُحْسِنُ الْقُرِينَ﴾. إنها كلمة النقيض الساحقة التى تقال للآخرين معا عند إسدال الستار على الجميع ساعة أن يعلم كلاهما أن العذاب كامل، فلا تمنعه شركة ولا أن يتقاسمه شركاء فيهن، كما أخبر بذلك سبحانه فى قوله :

﴿وَلَن يَنْفَعَكُمُ أَآوِيكُمْ إِذْ غُلَّتِ الْأَكْثَرُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩].

إنها الحقيقة التى تتكشف للكافر عندما يدرك خطورة ما أوقعه الشيطان فيه من غواية وضلال، وأنه كان ينس الصاحب والقرين الذى أورده النار وأورثه موقف الهت والخسار، وفيه قال أبو سعيد الخدرى [إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا يفارقهُ حتى يصير به إلى النار^(١)].

ثم تسجل الآيات موقفا آخر عندما يتبرأ الشيطان من صاحبه معلنا المفاصلة بينه وبينه كما فى قول الله سبحانه ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَعْتُكَ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [سورة ق: ٢٧]. ويستدل من النص الكريم على أمرين :

(الأول) أن الشيطان فى مثل هذا الموقف يتنصل من صاحبه ويتخلى عنه مبينا أنه لم يفعل إلا أن دعاه فاستجاب له كما فى قول الله سبحانه ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِجِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [سورة إبراهيم: ٢٢].

(الثانى) إنه يدعى أن دعوته له قد صادفت منه بعدا عن الحق، وضلالة عن الهدى، وتجاوزا فى الظلم، وفجورا فى العصيان، وقرندا عن الطاعة وعدم الالتزام كما فى قول الله تعالى ﴿رَبَّنَا مَا أَطَعْتُكَ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [سورة ق: ٢٧]. فلا دخل له فى ذلك بل كان طاعيا باختياره فاسقا بإرادته.

ويعرض القرآن الصورة التالية التى تعكس مدى الغيظ المكبوت والتحرق العنيف على الانتقام الذى يصيب هؤلاء الذين وقعوا فى التهلكة، وأسلموا أنفسهم لقياد الشيطان وحزبه

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ١٦ ص ٩١].

بعد المودة والخادنة والوسوسة والتزيين عندما يذكر الحق سبحانه على ألسنتهم قولهم ﴿رَبَّنَا آتِنَا الْكِتَابَ أَطْلَقَاتٍ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ جَعَلَهُمَا نَحْتِ أَقْدَامَنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ [فصلت: ٢٩] . إنه غنى الضعفاء المتورين وتشقى الخدوعين الغافلين الذى لا يكون إلا بعد فوات الأوان ، ثم يأتى الهدى النبوى ليفسر ما اشتملت عليه الآيات من أن الخلق سبحانه وكل بالإنسان قرينين ،

✽ قرين من [الملائكة] يكتب ويسجل .

✽ قرين من [الشياطين] يغوى ويزين .

ويدل على ذلك قوله ﷺ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِيَّائِي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَقٍّ ^(١) » :

(١) فقرين الملائكة هو ما جاء بيانه مفسراً فى قول الله تعالى ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عِيقٍ﴾ [سورة ق: ٢٣] . فالقرين هنا هو الذى قرن به فى الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله ، يقول لما يحضره [هذا الذى كنت وكلنتى به فى الدنيا قد أحضرته وأنتبهت به] وهو قول مجاهد ، وتفسيره عند ابن قتيبة : [هذا ما كتبه عليه وأحصيته من قوله وعمله الحاضر عندى] والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين معا أى الشخص الذى وكل به ، وعمله الذى أحصاه عليه ، ويفسر هذا قول الله تعالى ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] ^(٢) .

(٢) أما قرين الجن فهو [الشيطان الموكل] بالإنسان ليغويه عن طريق الحق والهدى ، وهو الذى يحيل إليه الأمر يوم القيامة ، وأنه هو الذى أطفاه وأضله فيقول القرين ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُمْ وَلَكِنْ كَانُوا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ . أى لم تكن لى قوة أن أضله أو أطفاه ولكن كان فى ضلال بعيد اختاره لنفسه وأثره على الحق ، كما قال إبليس لأهل النار ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونَنِي وَلْتَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢] .

وفى القرآن الكريم مشاهد متعددة وكثيرة يتبرأ فيها [القرين الشيطاني] من [القرين الإنساني] على هذا النحو ، ليبين أنه رغم صحبته لهذا الشقى فإنه لم تكن له يد فى أى مما كان منه من معصية وشر وكفران .

وقرين الجن هو ما جاء ذكره فى الصحيح عن نبينا ﷺ من حديث ابن مسعود « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ، قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِيَّائِي »

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد [٣٦٤٨] ومسلم [٢٨١٤] .

(٢) انظر كتاب الفوائد [ص ١٠] .

إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِالْخَيْرِ^(١) .
وعندما تسأل عائشة رسول الله ﷺ «أَمَعِيَ شَيْطَانٌ؟» قَالَ نَعَمْ. فَقَالَتْ: وَمَعَ كُلِّ
إِنْسَانٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى
أَسْلَمْتُ^(٢) . وفيه إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعلمنا بأنه معنا
لنحتوز منه بحسب الإمكان وحتى لا نقع في فخاخه .

ويروي الترمذي وابن حبان عن ابن مسعود «إِنَّ لِلْمَلِكِ الْمَوْكِلَ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لِمَّةً
وَلِلشَّيْطَانِ لِمَّةً، لِمَّةُ الْمَلِكِ إِيْعَادُ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ، وَرَجَاءُ صَالِحِ ثَوَابِهِ. وَلِمَّةُ
الشَّيْطَانِ إِيْعَادُ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ، وَقَنُوطٌ مِنَ الْخَيْرِ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِمَّةَ الْمَلِكِ فَاحْمَدُوا
اللَّهَ وَسَلُّوهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَإِذَا وَجَدْتُمْ لِمَّةَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَغْفِرُوهُ» .
ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿لِلشَّيْطَانِ يَعْبُدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعْبُدُكُمْ
مُعْفِرٌ لِمَنَّهُ وَفَضْلٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٨] الآية^(٣) .

وقوله «لِمَّة» من الإلمام ومعناه النزول والقرب والإصابة، والمراد بها ما يقع في
القلب بواسطة الشيطان أو الملك بابن آدم :

(١) فتأتى صورة تأثير الملائكة فى نشأة الخواطر الطيبة والرغبة فى الخير وعمل البر .
(٢) ويأتى تأثير الشياطين فيها بالوحشة وقلق النفس والرغبة فى الشر .
والإيعاد فى اللّمّةين من باب الإفعال، والوعيد فى الاشتقاق كالوعد، إلّا أنّ الإيعاد
اختص بالشر عرفاً، يقال أوعد، إذا وعدَ بشرٍّ إلّا أنّه استعمله فى الخير للازدواج والأمن
من الاشتباه بذكر الخير بعده، ونصّ حديث ابن مسعود جامع لأصول ما يكون من العبد من
علم وعمل، ومن شعور وإرادة، وهذا قائم على أمرين :

(الأوّل) أنّ [لِمَّةَ الْمَلِكِ] تسمى [إِلْهَاماً] ولا تكون إلّا إيعاداً بالخير وتصديقاً بالحقّ،
وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد، فمبدأ العلم والإرادة الصالحة من لِمَّةِ الْمَلِكِ .
(الثانى) أنّ [لِمَّةَ الشَّيْطَانِ] تسمى [وَسْوَةً] وتكون تكذيباً بالحقّ وإيعاداً بالشرّ وهو ما
كان من جنس إرادة الشرّ وظنّ وجوده :

❖ إمّا مع رجائه إن كان هوى نفس .

❖ وإمّا مع خوفه إن كان غير محبوب لها .

واللّمّة [الشَّيْطَانِيَّة] هى لسانه الذى يتكلّم بتلقينات القوة الواهمة للنفس وهذه
القوة عندما تتحول بفسادهما إلى [شيطان أصغر] فلا تتحرك إلّا ضدّ الإنسان وإرادته وخلاف

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨١٤/٦٩] وأحمد [٢٣٢٣] بلفظ «قَرِيبُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ» .

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨١٥] وأحمد [٢٤٧٢٦] .

(٣) أخرجه الترمذى موصلاً [٢٩٨٨] وابن حبان [٤٠] من قول ابن مسعود وإسناده صحيح .

رغباته ومقاصده، إِنَّ هذه اللَّمَّةَ الشَّيْطَانِيَّةَ وتلك القُوَّةَ الواهمة تُشعران بوجود «نفس خبيثة شريرة» تنفث في «قلب الإنسان» وتوسوس له فتستطلق جوارحه وتسخرها لأعمال الشرِّ والعدوان.

[ومعلوم بنص القرآن أَنَّ الشَّيْطَانَ «وَسْوَاسٌ خَنَاسٌ» فإذا ذكر العبد ربَّه خنس، ومن ذكَّر الله تعالى: تلاوة كتابه الكريم وفهمه، ومذاكرة علومه والتَّفَقُّه فيها كما قال معاذ ابن جبل «وَمَذَآكِرَتُهُ تَسْبِيحٌ». ولهذا كان ترك ذكر الله تعالى سببا لحصول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب^(١)].

بقي أن نشير إلى «حكمة قراءة» ابن مسعود للآية وأن ذلك جاء بيانا لجماع ما يطلبه الشَّيْطَان من الإنسان، فقوله تعالى ﴿يَعْبُدْكُمْ الْقَفَرُ﴾ أى يُخَوِّفُكُمْ بِهِ، يقول: إن أنفقتُم أموالكم افترستم. وقوله ﴿وَيُؤْمَرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ أى بالبخل في هذا الموضع خاصَّة، ويذكر عن مقاتل والكلبي «كُلُّ فَحْشَاءٍ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ الزَّنا إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهَا الْبُخْلُ»^(٢). والصواب أنَّها كلُّ فاحشة، فهي صفة لموصوف محذوف فحذف موصوفها إرادة للعموم أى بالفعللة الفحشاء، والخلَّة الفحشاء ومن جملتها البخل، فذكر سبحانه في الآية وعدَّ الشَّيْطَانَ وأمره، وهما جماع ما يطلبه الشَّيْطَان من الإنسان:

(١) وعده بالتخويف من فعل الخير [تركه ومضى].

(٢) وأمره بالفحش والشرِّ في قوله تعالى ﴿وَيُؤْمَرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾. فإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها.

ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته وامتنال أوامره واجتناب نواهيه وهي المغفرة والفضل في قوله ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ مُتَقَرِّرَةً وَقَضَاءً﴾. فاللغفرة: وقاية وحفظ من الشرِّ ومنه قوله ﴿وَلَقَدْ نَعَرْنَا وَرُؤْرًا﴾ [الإنسان: ١١]. والفضل [إعطاء الخير ومنه قوله تعالى ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِينُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ١٧٣]^(٣)].

(المدخل الرابع)

الاستخاضة وكيفية من وكضات الشَّيْطَان

الرُّكْضُ [فهي اللَّعَّة] الضَّرْبُ بِالرَّجْلِ والإصابة بها والمشى والجري من قول الله تعالى ﴿أَرَأَيْتُمْ بَرَجْلَكَ هَذَا مَقْتَصِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ [ص: ٤٢]. أى اضرب بها، ومنه قوله تعالى ﴿فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكَضُونَ﴾ [الأنبياء: ١٢]. أى يفرّون كناية عن الخوف والفرار الشديدين.

(١) انظر فتاوى ابن تيمية [ج ٤ ص ٣٤]. (٢) انظر إغاثة اللهيمان لابن القيم [ج ١ ص ١٠٤]. (٣) انظر المصدر السابق [ص ١٠٤ - بتصرف].

وتأتى المرأة لتستفتى رسول الله ﷺ فى أمر «الحَيْضَةِ الشَّدِيدَةِ الْكَثِيرَةِ» فيقول لها فَاتَّخِذِي ثَوْبًا. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ فَتَلْجُمِي، قَالَتْ: إِنَّمَا أَتَّجُ ثَجًّا، فَقَالَ لَهَا: سَامَرُكَ بِأَمْرَيْنِ أُبْهِمَا فَعَلْتَ فَقَدْ أَجَزَّا عَنْكَ الْآخَرَ، فَإِنْ قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْعَتَانِ مِنَ رَكْعَتَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سِتْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسَلِي. فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهَرْتَ وَاسْتَنْقَأْتَ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ^(١). وجاء عند أحمد بلفظ «لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْعَتَانِ مِنَ الرَّحِمِ»^(٢).

وأصل الرُّكْعَتَيْنِ فى الحديث الضَّرْبُ بِالرَّجْلِ وَالْإِصَابَةُ بِهَا، يُرِيدُ بِهِ الْإِضْرَارُ وَالْأَذَى وَهُوَ مَرَادُ قَوْلِهِ ﷺ «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْعَتَانِ مِنَ رَكْعَتَاتِ الشَّيْطَانِ». وَلَمَّا قِيلَ «يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ اسْتَحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تَصَلِّ؟» فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ^(٣). أى أَنَّ هَذِهِ الِاسْتِحَاضَةَ رَكْعَتَانِ مِنَ رَكْعَاتِهِ.

وجاء فى تفسير ذلك عند العلماء قولان:

(الأول) أَنَّ هَذِهِ الشَّجَّةَ وَهِيَ نَزُولُ الدَّمِ بِكَثْرَةِ سَبَبِ فِي تَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ وَتَلْبِيسِهِ عَلَيْهَا بِوَاحِدٍ مِنْ أَمْرَيْنِ:

(١) أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ وَجَدَ سَبِيلًا إِلَى التَّلْبِيسِ عَلَيْهَا فِي أَمْرِ دِينِهَا وَوَقْتُ طَهْرِهَا وَصَلَاتِهَا حَتَّى أَنْسَاهَا ذَلِكَ عَادَتَهَا وَصَارَتْ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهَا رَكْعَتَانِ مِنْهُ.

(٢) أَنَّهَا رَكْعَتَانِ نَالَتَاهُمَا مِنْ رَكْعَاتِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ ضَرَبَهَا حَتَّى انْفَجَرَ عَرَقُهَا. (قَالَ) الصَّنَعَانِي [الْأَظْهَرُ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ مِنْهُ حَقِيقَةً إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهَا عَلَيْهِ^(٤)].

(الثَّانِي) أَنَّ جَرِيَانِ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ يَكُونُ لَعَلَّةَ الْمَرَضِ وَيَسِيلُ مِنْ عَرَقٍ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يَسْمَى [الْعَاذِلُ] وَلَا انْقِطَاعَ لَهُ إِلَّا عِنْدَ الْبُرْءِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ ﷺ «إِنْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عَرَقٌ، فَاغْتَسَلِي وَصَلِّي»^(٥). وَفِي رَوَايَةٍ «فَإِذَا رَكْعَتَانِ ذَلِكَ الْعَرَقُ وَهُوَ جَارٍ فِيهِ سَأَلَ مِنْهُ». وَجَاءَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِلَفْظٍ «إِنَّهُ عَرَقٌ عَائِدٌ». (قَالَ) فِي النِّهَايَةِ [شَبَّهَ بِهِ لِكَثْرَةِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ، وَقِيلَ: الْعَائِدُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ].

(المَدْخُلُ الْخَاسِسُ)

صَبِيتَ الشَّيْطَانُ عَلَى خَيْشُومِ الْإِنْسَانِ

وَلَا يَخْتَارُ الشَّيْطَانُ لِلْمَبِيتِ مَعَ الْإِنْسَانِ إِلَّا خَيْشُومَهُ حِصْنُ النَّبِيِّ ﷺ الْمُنْتَهِضِ مِنْ

(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [١٢٨] وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٧] وَابْنُ مَاجَةَ [٥١٦]. (٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [٢٤٨٥٣] وَالنَّسَائِيُّ [٢٠٩]. (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٢٩٦]. (٤) انْظُرْ سَبِيلَ السَّلَامِ لِلْمُنْتَهِضِ [ج ١ ص ١٠٢]. (٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٣٣٤] وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٨] وَالنَّسَائِيُّ [٣٥٨].

نومه أن يستنثر ثلاثاً عند وضوئه لحديث أبي هريرة «إِذَا اسْتَقْبَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ وَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ»^(١). والخيشوم هو أعلى الأنف بينه وبين الدماغ وقيل المنخر، وعلّة مبيت الشيطان على الخيشوم تقوم على احتمالين:

(الأول) أن يكون ذلك مجازاً لما يتكوّن فيه من الغبار والرطوبات، وهي قاذورات توافق الشيطان وتلائمه فيصبح محلّاً لمبيته، فينبغي للإنسان أن يقوم بتنظيفه على النحو الذي أمر به رسول الله ﷺ.

(الثاني) أن يكون ذلك على حقيقته باعتباره أحد منافذ الجسم فيكون مبيته على الأنف ليتوصّل منه إلى القلب إذا استيقظ، فمن استنثر منعه من التّوصّل إلى ما يقصد من الوسوسة والإغواء.

وظاهر الحديث أنّ هذا يقع لكلّ نائم ويُحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم يحترز من الشيطان بشيء من الذّكر لقوله ﷺ «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِيسَ»^(٢). وكما في قوله ﷺ «إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ»^(٣). ويحتمل أن يكون المراد بنفى القرب في قوله «وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ» أنّه [لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصّل منه إلى القلب إذا استيقظ]^(٤).

أمّا قوله «فَلْيَسْتَنْثِرْ» فهو أكثر فائدة من قوله «فَلْيَسْتَنْشِقْ» لأنّ الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس، فقد يستنشق ولا يستنثر والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق، لأنّ حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه والاستنثار إخراج ذلك الماء، والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف، والاستنثار إخراج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق.

واستتماماً للجانب الفقهي نشير إلى أنّ وظيفة الاستنشاق التّعبديّة قد تعلّقت بهذا الأنف الذي أبدعه الخالق سبحانه في الوجه، فأحسن شكله وجمل هيئته، وأودع فيه حاسة الشمّ التي تدرك بها أنواع الروائح الطّيبة والخبيثة والنّافعة والضّارة، بل وتعتمد عليه الدّورة التّنفسيّة للإنسان، ولم يجعل في داخله من الأعوجاجيل والغضون كما في الأذن لئلاّ يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها، وجعله سبحانه مصبّاً تنحدر إليه الإفرازات المخاطيّة لتجتمع فيه ثمّ تخرج منه.

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٩٥] ومسلم [٢٣٨] والنسائي [٩٠]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٩٣] ومسلم [٢٦٩٩] والترمذي [٣٤٦٨]. (٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٧٥]. (٤) انظر فتح الباري [ج ٩ ص ٣٩٥].

واقترضت حكمة الله سبحانه أن جعل أعلى الأنف أدق من أسفله لتخرج منه تلك الفضلات بسهولة، ولأنه يأخذ من الهواء ملاء ثم يتصاعد في مجراه قليلا حتى يصل إلى الرئتين وصولا لا يضُرهما، وجعل فيه منفخين وصل بينهما بها جرز ليكون ساترا بين ما ينحدر فيه من الإفرازات ومجرى النفس الصاعد منه فلا يتأثر أحدهما بالآخر، فإذا نزلت الإفرازات من أحد المنفذين بقي الآخر للتنفس، لذلك كانت حكمة استنشاق الأنف للماء واستنثاره عند كل وضوء، لتنظيف ما لأن منه وطرح ما فيه من علقاق وإفرازات ضمانا لصحة الإنسان وحماية لصدوره من الأدران والأسقام.

ولما سجلت الآثار الصحيحة أن الاستنشاق من سنن الفطرة وهديتها، جاء التشريع من نبينا ﷺ ليؤكد بفعله له وأمره به أنه من أكد سنن الوضوء وفضائله لقول النبي ﷺ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْشِرْ»^(١). وحديث عبد الله بن زيد «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقُ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا»^(٢). أي أنه ﷺ جمع المضمضة والاستنشاق من كف واحدة من الماء.

وفي القاموس «الكُفُّ» مؤنث وجمعه كُفُوفٌ وأكُفٌ: راحة اليد مع الأصابع، وسميت بذلك لأنها تكُفُّ الأذى عن البدن. (قال) احدث الدهلوي [لم أجد في رواية صحيحة تصريحاً بأن النبي ﷺ تَوَضَّأَ بغير مضمضة واستنشاق وترتيب، فهي متأكدة في الوضوء غاية الوكادة، وهو طهارة مستقلة من خصال الفطرة ضم إلى الوضوء ليكون ذلك توقيت له، ولأنه من باب تعاهد المغابن بالتنظيف والتطهير^(٣)].

والاستنشاق لغة هو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه، واصطلاحاً إيصال الماء إلى ما لأن من الأنف ثم استنثاره، ومشروعية الاستنشاق تحصل بالاستنثار وهو طرح الماء الذي يجذبه المتوضئ بريح أنفه بعد استنشاقه لتنظيف ما بداخله، سواء أكان الاستنثار بإعانة اليد أم بغيرها، وحكى عن مالك كراهة فعله بغير اليد لكونه أشبه بفعل الذابة، فإذا استنثر بيده فالاستحب أن تكون اليسرى.

[قال] النووي: [قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، ويدل عليه لفظ حديث عبد خير عن علي «ثُمَّ تَمَضْمُضٌ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَرٌ ثَلَاثًا»^(٤)]. وجاء عند البخاري «إِذَا اسْتَقْبَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَتَامِهِ فَتَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِرْ

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٦٢] ومسلم [٢٣٧].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٩١] ومسلم [٢٣٥] وأبو داود [١١٩].

(٣) انظر حجة الله البالغة [ج ١ ص ١٧٥].

(٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [١١١] والترمذي [٤٩] والنسائي [٩٢].

ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ^(١)].

وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء:

(١) تنظيف مداخل الأنف ومخارجه لما فيه من المعونة على القراءة في الصلاة عند الاستيقاظ ولكون تنقية مجرى النَّفْس لازمة لتصحيح مخارج الحروف.

(٢) ويزاد للمستيقظ من نومه بأن ذلك يكون مدعاة لطرده الشَّيْطَان وإغلاق منافذه إلى القلب.

(٣) وأن ذلك يحول دون اجتماع الخاطى والمواد الغليظة في الخيشوم التي تسبب في تبلد الذهن وفساد الفكر، فيكون ذلك أمكن لتأثير الشَّيْطَان بالوسوسة وصدّه عن تدبر الأذكار.

وللأئمة في حكم المضمضة والاستنشاق ثلاثة مذاهب:

(الأول) هما سنة في الوضوء عند الحنفيين ومالك والشافعي والأوزاعي والليث وغيرهم لقول الله تعالى ﴿فَلْيَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ﴾. وموضع الدلالة في الآية أن الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه دون باطن الفم والأنف.

(الثاني) والمضمضة عند أحمد في رواية وداود الظاهري وابن المنذر سنة في الوضوء، أما الاستنشاق فهو عندهم واجب لحديث أبي هريرة: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْشِرْ»^(٢). وفرقا بينهما لأن المضمضة ثابتة بفعل النبي ﷺ لا بأمره بخلاف الاستنشاق فإنه ثابت بهما معا.

(الثالث) أنهما فرض في الوضوء والغسل وبه قال إسحاق وهو المشهور عن أحمد لأنهما من تمام غسل الوجه فالأمر بغسله أمر بهما.

(والظاهر) ما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر في الأحاديث محمول على الندب، وفي الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين الأعضاء الأخرى ذكر الأئمة الأحكام التالية:

(١) تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط صحة عند الإمام أحمد وبعض الشافعية، وهو عند الحنفيين ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم مستحب.

(٢) اتفاق الأئمة الأربعة والجمهور على أن تقديمهما على غسل الوجه ليس بواجب لأنهما من أجزائه، وإنما يستحب تقديمهما عليه، لأن كل من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر أنه بدأ بهما.

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٩٥] ومسلم [٢٣٨].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٣٧].

(٣) كما يستحبّ تقديمهما على سائر الأعضاء وغير الوجه عند الإثمة الثلاثة والجمهور وهو رواية عن أحمد.

والأحاديث الكثيرة الدالة على تقديمهما على غسل الوجه تدلّ على أنّه سنة وهو متفق عليه، والحكمة من تقديمهما على الفروض:

✽ اختبار أوصاف الماء لأنّ لونه يُدركُ بالبصر، وطعمه يُعرَفُ بالشم، وريحه يميّز بالأنف، فجاء تقديمهما وهما مسنونان قبل الوجه المفروض غسله احتياطاً للعبادة وتحقيقاً لهدى السنة الحانية [١].

✽ كما قُدِّمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم وعظم وظيفته التعبديّة والجسميّة، كما أنّ داخل الفم والأنف ليسا من مسمّى الوجه في لغة العرب، لأنّ الوجه ما تقع به المواجهة، فالأمر بغسل الوجه ليس أمراً بهما، ولا يقال إنّ إخراجهما من مسمّى الوجه لتسميتهما باسم خاص بهما، بل لعدم شموله لهما، وإنّ مداومة رسول الله ﷺ عليهما محمولة على الاستحباب كالأمر الواردة بهما جمعاً بين الأدلة.

أمّا عن كفيّة المضمضة والاستنشاق فإنّهما يحصلان بإيصال الماء على أى صفة إلى الفم والأنف، والأفضل عند الإثمة الثلاثة الوصل بينهما بأن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرغرات، يتمضمض من كلّ واحدة ثم يستنشق منها حديث عبد الله ابن زيد قال «رأيت النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحدة»^(٢) يفعل ذلك ثلاثاً^(٣). أى أنّه جمّع ﷺ بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ثلاث مرّات بثلاث غرغرات ويدلّ عليه قوله في صفة وضوء النبي ﷺ «فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرغرات من ماء»^(٤).

(قال) الترمذى [وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يجزىء، وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا، وقال الشافعي إنّ جمعهما في كف واحدة فهو جائز، وإنّ فرقهما فهو أحب إلينا^(٥)]. واختار الأحناف الفصل بينهما بأن يتمضمض بثلاث غرغرات ثم يستنشق بثلاث أخرى لما روى عن كعب بن عمرو أنّ النبي ﷺ توضأ فمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، يأخذ لكلّ واحدة ماءً جديداً^(٦)].

(١) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٣١٢].

(٢) قال الأزهري [الكفّ هو اليد إلى الكوع وجمعها كُفٌّ وكُفُوفٌ، وقصد بها هنا الراحة مع الأصابع، وسُميت بذلك لأنّها تكفّ الأذى عن البدن].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٩١] ومسلم [٢٣٥].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٩٢].

(٥) انظر تحفة الأحوذى [ج ١ ص ٩٥].

(٦) أخرجه الطبراني في الكبير [انظر نصب الرأية - ج ١ ص ١٧٠].

وَالثَّابِتُ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَمَضَّمُ وَيَسْتَشْقِ تَارَةً بِغُرْفَةٍ، وَتَارَةً بِغُرْفَتَيْنِ، وَتَارَةً بِثَلَاثٍ، وَكَانَ يَصِلُ بَيْنَ الْمُضْمَضَةِ وَالِاسْتَشْقَاءِ، فَيَأْخُذُ نِصْفَ الْغُرْفَةِ لَفَمِهِ، وَنِصْفَهَا الْآخَرَ لِأَنْفِهِ، أَمَّا الْغُرْفَتَانِ وَالثَّلَاثُ فَيُمْكِنُ فِيهِمَا الْوَصْلُ وَالْفَصْلُ، إِلَّا أَنْ الْوَصْلَ كَانَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَصْفِ وَضْءِ النَّبِيِّ ﷺ «فَمَضَّمُ وَاسْتَشَقَّ وَاسْتَنْشَرُ ثَلَاثَ غُرَفَاتٍ»^(١).

كَمَا يُسْنَنُ فِي الْمُضْمَضَةِ وَالِاسْتَشْقَاءِ:

- (١) أَنْ يَكُونَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى لِحَدِيثِ عَبْدِ خَيْرٍ «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضَّمُ ثَلَاثًا وَاسْتَشَقَّ ثَلَاثًا»^(٢). وَفِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى اخْتِارِ الْمَاءِ بِالْيُمْنَى لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى فِي الْوَضْءِ سُنَّةٌ مَنْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْلُ وَتَمَّ وَضْؤُهُ.
- (٢) أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا لِحَدِيثِ عَبْدِ خَيْرٍ «ثُمَّ تَمَضَّمُ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَرُ ثَلَاثًا»^(٣). وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ التَّثْلِيثِ فِيهِمَا.

(٣) مِجَّ الْمَاءِ فِي الْمُضْمَضَةِ أَيْ طَرَحِهِ مِنَ الْقَمِّ بَعْدَ إِدَارَتِهِ.

- (٤) الْاسْتِنْشَارُ بِالْيَسْرَى لَمَّا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِوَضْءٍ «فَتَمَضَّمُ» وَاسْتَشَقَّ وَتَنَزَّلَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَقَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا طَهَّرَ النَّبِيُّ ﷺ»^(٤).
- (٥) الْمِبَالِغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ الصَّالِمِ لِقَوْلِهِ ﷺ «أَسْبَغَ الْوَضْءَ وَخَلَّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالَغَ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»^(٥). أَيْ أَمَّهُ بِجَذْبِ الْمَاءِ إِلَى أَعْلَى الْأَنْفِ، وَبِمَتَخَاطِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا، فَلَا تَبَالَغْ خَشْيَةَ دُخُولِ الْمَاءِ إِلَى الْخَلْقِ مِنَ الْخَيْشُومِ فَيُفْسِدَ الصَّوْمَ. وَتَعْنِي الْمِبَالِغَةُ فِي الْمُضْمَضَةِ تَرْدِيدَ الْمَاءِ فِي الْخَلْقِ.

(المدخل السادس)

مشاركة الشيطان للإنسان طعامه وشوابه

يَتِمَكَّنُ الشَّيْطَانُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَا لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبَهُ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَمِنْ غَوَايِئِهِ لِلْإِنْسَانِ مَشَارَكَتَهُ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا لَمْ يَسْمِ اللَّهَ تَعَالَى وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْهُ، فَعَهْدُهُ الَّذِي لَا يَنْقُضُهُ وَلَا يَنْسَاهُ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ ﷺ أَنَّهُ يَحْضُرُ أَحَدُنَا «عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ»^(٦).

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٨٦] ومسلم [٢٣٥].

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [١١٢] والترمذي [٩٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [١١١] وأحمد [١١٣] والترمذي [٧٠١].

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٩١] والترمذي [٢٨] وابن خزيمة [١٤٧].

(٥) حديث صحيح أخرجه أبو داود [١٤٢] والترمذي [٣٨].

(٦) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠٣٣].

وَتَأْكُلُ حَقِيقَةَ أَكْلِ الشَّيْطَانِ وَشَرِبَهُ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ «كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ (الحديث) وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذَتْ يَدَهَا، فَقَامَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذَتْ يَدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا»^(١). وجاء عند مسلم من حديث جابر «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَتْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَتْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ»^(٢).

ويستدل له بأن النبي ﷺ أخبر أن الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يَتِمَكَّنُ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ إِذَا شَرَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ «لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشَّمَالِ»^(٣). يَنْبِئُهُ إِلَى اجْتِنَابِ الْأَفْعَالِ الَّتِي تُشَبِّهُ أَفْعَالَ الشَّيْطَانِ وَمَقْتَضَى هَذَا تَحْرِيمُ الْأَكْلِ بِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَإِنَّ الْأَكْلَ بِهَا إِنَّمَا شَيْطَانٌ وَإِنَّمَا مُشَبَّهٌ بِهِ.

أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا»^(٤). فَقَدْ حَمَلَهُ قَوْمٌ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ عَلَى الْخَاجِزِ، وَقَالُوا إِنَّ الْأَكْلَ بِالشَّمَالِ أَكْلُ حَيْبِ الشَّيْطَانِ وَيَدْعُو إِلَيْهِ، وَمِثْلَهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَزِينُهَا لِلْإِنْسَانِ بِاخْتِلَافٍ لِلْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ ﷺ، فَكَذَلِكَ يَدْعُو إِلَى الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ بِالشَّمَالِ وَيَزِينُهُ. (قَالَ) ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ [وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَعْنِي حَمْلَ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى الْخَاجِزِ إِذَا أَمَكُنْتَ فِيهِ الْحَقِيقَةَ بِوَجْهِ مَا]^(٥).

. وجاء في شرح مسلم [وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَشَبَّهُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَكْلِ الشَّيْطَانِ مُحْمُولَةٌ عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ حَقِيقَةَ إِذْ الْعَقْلُ لَا يُحِيلُهُ وَالشَّرْعُ لَمْ يُنْكِرْهُ بَلْ أَثْبَتَهُ، فَوَجِبَ قَبُولُهُ وَاعْتِقَادُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ]^(٦).

بُوكَةُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْهَمِّ بِكُلِّ فِعْلٍ

لِلتَّسْمِيَةِ فِي حَيَاةِ الْمُؤْمِنِينَ أَثَرٌ إِيْجَابِيٌّ فَعَالٌ يُمَثِّلُ التَّرَابِطَ الْمُتَوَاصِلَ بِاللَّهِ تَعَالَى مَعَ كُلِّ

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠١٧] وأبو داود [٣٧٦٦] وأحمد [٣٨٥].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠١٨] وأبو داود [٣٧٦٥].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠١٩] وابن ماجه [٢٦٦٣].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠٢٠].

(٥) انظر أحكام المرجان [ص ٤٤].

(٦) انظر نووي مسلم [ج ٧ ص ٢١١].

قول وفعل وحرركة واتجاه، فهي الشعار المعلن والحقيقة القائمة عند الشرع في أعمال الطاعة والعبادة، كما علا شأنها عندهم حتى أصبحت رمزا يدلل المرء من خلاله على أن البدء باسم الله تعالى يمثل:

[تمام الانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى ومشيتته، وتحصيل توفيقه وبركته، وأنه سبحانه الواجد الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده، ويبدأ منه كل مبدوء بدأه، فباسمه سبحانه يكون كل ابتداء، وباسمه تكون كل حركة وانتهاء].

[فلا يذكر اسمه تعالى على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أعماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا، فأعمال العبادة من وضوء، وغسل، وتيمم، وصلاة، وقراءة للقرآن، وأداء للمناسك وغيرها يكمن سر قبولها عند الله تعالى في البدء باسمه ورجاء توفيقه، وعندما توظف التسمية عند الخروج من البيت وعند دخوله، وعند ركوب وسائل الانتقال، وعند العقد والتحر والجماع، فإنها تعمل على حفظ المرء وتحصينه من شر الشيطان وكيدته].

وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته، ورحم الله الإمام أحمد حين قال [إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل: إذا ذكر اسم الله في أوله وحمده في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من كسب حلال^(١)].

ولقد سجل القرآن الكريم في كثير من مواضعه التوجيهية هذا البيان الرباني الذي يحض على البدء بالتسمية للدلالة على أهميتها وتأكيدا في حياة المسلم فيقال تعالى:

﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ٤].

ونهى سبحانه عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إن كان الترك للتسمية عمداً لا نسياناً ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]. وفي سورة هود [٤١]: ﴿وَقَالَ آتَسْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبُهَا وَمُرْسِلَهَا إِن رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. وفي سورة النمل [٣٠]: ﴿إِنَّهُمْ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

ولقد صح عن نبينا الأكرم ﷺ أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان، وإيكاءه يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين، وتخمير الإناء تغطيته^(٢)، وإيكاءه شد رءوس الأواني

(١) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ٤ ص ٢٣٢].

(٢) ذكر العلماء أن للأمر بالتغطية فوائد منها: [الفائدتان] اللتان وردتا في هذه الأحاديث وهما: صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، وصيانته من الرواء، [الفائدة الثالثة]: صيانته من النجاسة والمقذرات، و[الرابعة]: صيانته من الحشرات والهوام، فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل، أو في الليل فيتضرر به والله أعلم. انظر نووي مسلم - ج ٧ ص ٢٠١].

بالخط حتى لا يتسرب إليها شيء، ودليل ذلك قول النبي ﷺ من حديث جابر «إذا كان جنح الليل أو أسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأوكموا قريبكم واذكروا اسم الله، وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً وأطفئوا مصابيحكم»^(١).

وجاء في رواية جابر «أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله. وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله»^(٢). ومن رواية أنس «اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه»^(٣). وقوله «إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه»^(٤). وقوله لعمر بن أبي سلمة عند البخاري «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»^(٥). وعن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود مرفوعاً «إذا أكل أحدكم طعاماً ما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره»^(٦). وقال «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل»^(٧).

وعن أنس قال «من قال -يعني إذا خرج من بيته- بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: كفت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان»^(٨). وعند البخاري «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فقضى بينهما لم يضرب»^(٩). أي لم يضرب الشيطان الولد، وشكا إليه عثمان بن أبي العاص وجعاً في جصده فقال له رسول الله ﷺ «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقُل بسم الله ثلاثاً وقُل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»^(١٠).

كما روى ابن ماجه والترمذي «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله»^(١١). وروى النسائي عن أبي المليح عن أبيه «إذا عثرت بك

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٦٢٣] ومسلم [٢٠١٢/٩٧] وابن ماجه [٢٧٧٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٨٠] ومسلم [٢٠١].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥١٦٣] ومسلم [١٤٢٨].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٠١٧] وأبو داود [٣٧٦٦].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٣٧٦] ومسلم [٢٠٢٢] والترمذي [١٨٥٧].

(٦) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٣٧٦٧] والترمذي [١٨٥٧] وابن ماجه [٢٦٥٩].

(٧) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٩٦٨] وإفقه البخاري [٢٥٠٧].

(٨) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٢٨٦٣] وأبو داود [٥٠٩٥].

(٩) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٤١] ومسلم [١٤٣٤] والترمذي [١٠٩٢].

(١٠) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٠٢] وأبو داود [٣٨٩١] والترمذي [٢٠٨٠].

(١١) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٦٠٦] وابن ماجه [٢٤٥] وأورده في الإرواء [٥٠].

الدَّابَّةُ فَلَا تَقْلُ تَعَسَّ الشَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَتَعَاطَمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ يَقُوْنِي صَرَْعَتُهُ .
وَلَكِنْ قُلْ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذَّبَابِ (١) .

(المَدْخُلُ السَّابِعُ)

سَيِّطْرَةُ الشَّيْطَانِ عَلَى حَوَاسِّ الْإِنْسَانِ لِيَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ

وَيَتَحَصَّلُ ذَلِكَ إِذَا نَامَ الْمَرْءُ عَلَى غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَسْتَغْفِرُهُ الشَّيْطَانُ فِي النَّوْمِ
حَتَّى يَنْسِيَهُ الْفُرُوضُ وَالطَّاعَاتُ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ
رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ» . فَقَالَ «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» .
وَفِي رَوَايَةٍ «فِي أُذُنَيْهِ» (٢) .

وَاخْتَلَفَ فِي بُولِ الشَّيْطَانِ :

(١) فَقِيلَ هُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ (لِقَوْلِ) الْقُرْطُبِيِّ [لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إِذْ لَا إِحَالَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ
ثَبَتَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنْكِحُ فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَبُولَ] . وَهَذَا مِنْ مَقْتَضَى الْإِيمَانِ
بِالْغَيْبِ ، وَخَصَّ الْأُذُنَ لِأَنَّهَا حَالَةُ الْإِنْتِبَاهِ لَمَّا رَوَاهُ ابْنُ نَصْرِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «حَسَبَ
رَجُلٍ مِنَ الْخَبِيَةِ وَالشَّرُّ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَصْبِحَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ» (٣) .

و(قَالَ) الطَّبِيبِيُّ [خَصَّ الْأُذُنَ بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ أَنْسَبَ بِالنَّوْمِ إِشَارَةً إِلَى ثَقُلِ النَّوْمِ ،
فَإِنَّ الْمَسَامِعَ هِيَ مَوَارِدُ الْإِنْتِبَاهِ ، وَخَصَّ الْبُولَ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مَدْخُلًا فِي التَّجَاوِيفِ وَأَسْرَعَ
نَفُوذًا فِي الْعُرُوقِ ، فَيُورِثُ الْكَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ (٤)] . وَيُقَالُ لِمَنْ اسْتَخَفَّ
بِالْإِنْسَانِ وَخَدَعَهُ [بَالَ فِي أُذُنِهِ] وَأَصْلُ ذَلِكَ فِي دَابَّةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْأَسَدِ إِذْ لَا لَهَ ، وَ(قَالَ)
الْخُرَيْبِيُّ [مَعْنَاهُ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَسَخَّرَ مِنْهُ ، وَقِيلَ هُوَ مِثْلُ مَضْرُوبٍ لِلْغَافِلِ عَنِ الْقِيَامِ يَنْقُلُ
النَّوْمَ كَمَنْ وَقَعَ الْبُولُ فِي أُذُنِهِ فَثَقُلَ أُذُنُهُ وَافْسَدَ حَسَّهُ] .

(٢) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى التَّوَسُّعِ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ : أَنَّ الَّذِي يَنَامُ الْكَلِيلَ كُلَّهُ وَلَا
يَسْتَيْقِظُ عِنْدَ أَذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ وَلَا تَذَكُّارِ الْمَذْكُورِينَ فَكَانَ الشَّيْطَانُ مَدَّ أُذُنَيْهِ بُولَهُ ، وَخَصَّ الْبُولَ
بِالذِّكْرِ اسْتِهَانَةً وَإِبْلَاغًا فِي التَّفْخِيشِ بِهِ ، وَلِيَجْتَمَعَ لَهُ مَعَ إِذْهَابِ سَمْعِهِ اسْتِقْدَارًا مَا صَرَفَ بِهِ
سَمْعَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَاسْتِهَانَ بِهِ ، حَتَّى قَدْ اتَّخَذَهُ كِدْوَرَةَ
الْمِيَاهِ الْمُدَّةَ لِإِلْقَاءِ الْبُولِ فِيهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

وَقَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ» : يُرَادُ بِهِ صَلَاةَ الْكَلِيلِ أَوْ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [٢٠٤٦٩] وَأَبُو دَاوُدَ [٤٩٨٢] .

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣٢٧٠] وَمُسْلِمٌ [٧٧٤] وَابْنُ مَاجَهَ [١١٠٣] .

(٣) حَدِيثٌ مُوقُوفٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ لُصْرٍ .

(٤) انْظُرْ فَتْحَ الْبَارِي [ج ٣ ص ٣٥] .

الصلاة المكتوبة ويؤيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه «نَامَ عَنِ الْقَرِيزَةِ» وما ورد عند البخاري من قوله ﷺ في حديث الرؤيا «أَمَّا الَّذِي يُثْلَعُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ»^(١). والظاهر أن المراد بها صلاة العشاء واللائق بأنها هي التي نام عنها حتى بال الشيطان في أذنيه.

(قال) في الفتح [ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الحديث صلاة العشاء فيكون التقدير: إذا لم يصل العشاء فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء، بخلاف من صلاها ولا سيما في الجماعة]. ويقوي ذلك ما ثبت من قول النبي ﷺ «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ»^(٢). لأن مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل ويؤكد ذلك ما ورد في الحديث بقوله ﷺ «وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ»^(٣).

(المدخل الثامن)

إصراء الشيطان على تكفير الإنسان

عندما يجد الشيطان الفرصة مهيأة للإيقاع والتكفير يسرع إلى الغافل عن ذكر ربه بطرح السؤال الأخطر عليه [اللَّهُ خَلَقَكَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟] وفي ذلك دليل من دلائل النبوة لإخياره ﷺ بوقوع ما سيقع فوقه لقروله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مِنْ خَلْقٍ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَسْتَعِذْ»^(٤). ويستفاد من الحديث:

(١) أن العلم باستغناء الله تعالى عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة، وأن استرسال الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة، ومن كان هذا حاله فلا علاج له إلا اللجوء إلى الله تعالى والاعتصام به.

(٢) أن هذه الوسوس لسا كانت من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله تعالى وكفايته أمر بالالتجاء إليه والتعويل في دفع ضرره عليه، وذلك معنى الاستعانة على ما يأتي، ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء عن تلك الوسوس والخطاير عن الالتفات إليها والإصغاء نحوها والاسترسال معها، بل يعرض عنها ولا يبالى بها، وليس ذلك نهياً عن

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [١١٤٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٦٥٦] وأبو داود [٥٥٥].

(٣) انظر فتح الباري [ج ٣ ص ٣١].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٧٦] ومسلم [١٣٤/٢١٤] وأبو داود [٤٧٢١].

إيقاع ما وقع نها ولا عن ألا يقع منه، لأن ذلك ليس داخلًا تحت الاختيار ولا الكسب فلا يكلف بها.

ويحمل قوله ﷺ «فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فليقلْ آمَنْتُ بالله»^(١). وقوله «فليقلْ آمَنْتُ بالله ورأسه». أمر بتذكّر الإيمان الشرعي واشتغال القلب به لئلا يمتدح عنه تلك الشبهات وتضمحل تلك الترهات، وهذه كلها أدوية للقلوب السليمة المستقيمة التي تعرض لها هذه النزغات سريعة ولا تمكث فيها، فإذا استعملت هذه الأدوية على نحو ما أمر به بقيت القلوب على صحتها وانحفظت لها سلامتها، ولما سئل رسول الله ﷺ عن الوسوسة قال «ذَلِكَ صَبْرٌ الْإِيمَانُ»^(٢). وفي رواية «تِلْكَ مُحَضُّ الْإِيمَانِ». والصريح والمحض: الخالص الصافي. ويفسر معناه بأمريين:

(الأول) أن هذه الإلقاءات والوسوس التي تلقىها الشياطين في صدور المؤمنين تنفّر منها قلوبهم ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل صحة إيمانهم وقوة يقينهم وكمال معرفتهم بأنها باطلة، ولولا ذلك لركنوا إليها ولقبّلوها ولم تعظم عندهم ولا ستموها وسوسة.

(الثاني) أن مجرد استعظامهم التكلم بهذه الوسوس هو محض الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به، فضلا عن اعتقاده إنما يكون لن استكمال الإيمان استكمالًا محققًا وانتفت عنه الريبة والشكوك، فعبر رسول الله ﷺ عن ذلك بأنه [خالص] الإيمان و[محض] الإيمان وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب.

وعلى المسلم أن يجتهد في دفع هذه الخواطر ويعلم أن الشيطان يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة، وينبغي عليه الاشتغال بغيرها والاستعاذة من شرها كما كان رسول الله ﷺ يستعذ بربه عز وجل من الشيطان الرجيم وشره بقوله «أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه»^(٣). أي وسوسته وإغوائه وإضلاله وما يدعو إليه من الإشرار بالله تعالى، [ورويت كلمة «شركه» بقرأتين:

(الأولى) بكسر الشين وسكون الراء أي ما يدعو إليه من الكفر والإشراك بالله.

(والثانية) بفتحتين «بشركه» أي من حباله وشباكه ومصايدِه ودسائسه التي يتصيد بها حزيه ويفتن بها الناس»^(٤).

(١) رواه البخاري [٣٢٧٦] ومسلم [١٣٥] وأبو داود [٤٧٢١].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٣٢] وإلفه البخاري [٣٢٧٦] بمعناه.

(٣) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٣٣٩٢] وأبو داود [٥٠٦٧].

(٤) انظر نووي مسلم [ج ١ ص ٤٣٣].

(قال) التَّوْبَى [وإنَّما يُوسوس الشَّيْطَانُ لِمَن أيس من إغوائه لينكِّد عليه بالنَّزْعِ والوسوسة لعجزه عن إغوائه، أمَّا الكافر فإنَّه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقِّه على الوسوسة والنَّزْع بل يتلاعب به كيف أراد^(١)].

(المَدْخَلُ التَّاسِعُ)

عقد الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ ابْنِ آدَمَ كُلَّمَا نَامَ

لا يريد الشَّيْطَانُ من نفس الإنسان إلَّا خُبْنًا ولا من جسده وإرادته إلَّا كَسَلًا وتهاونًا، ولذلك يعقد على قافيته «ثَلَاثُ عُقَدٍ» كُلَّمَا نَامَ حَتَّى يَشْبُطَ مِنْ هِمَّتِهِ وَيُضْعِفَ مِنْ عَزِيمَتِهِ وَيُحَوِّلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَدَائِهِ لِلْفُرُوضِ وَالطَّاعَاتِ.

ويأتي دليل ذلك بما رَوَى عن الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «يُعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانًا»^(٢). والقافية مؤخَّرُ العتق، وقافية كُلِّ شَيْءٍ مُؤَخَّرَةٌ.

(قال) أبو عبيد [فكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ عَلَى قَفَا أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ لِلشَّيْطَانِ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِآخِرِ حَرْفٍ مِنْ بَيْتِ الشَّعْرِ: قَافِيَةٌ لِأَنَّهُ خَلْفَ الْبَيْتِ كُلِّهِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقْفُو الْبَيْتَ فَهِيَ قَافِيَةٌ^(٣)]. ويأتي تخصيص القفا لأنَّه محل الواهمة ومحل تصرُّفها وهي أطوع القوي للشَّيْطَانِ وأسرع إجابة لدعوته.

وعقد الشَّيْطَانِ عَلَى الْقَافِيَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

(الأوَّلُ) أَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ لِمَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه «يُعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ يَحْبِلُ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ»^(٤). وهذا العقد الذي يعقده الشَّيْطَانُ كَأَنَّهُ مِنْ بَابِ عَقْدِ السَّوَاخِرِ وَهِيَ «أَلْفَعُقِدْتُ فِي الْعُقْدِ»: وذلك بأنَّه يأخذن خيطًا فيعقدن عليه عقدة منه ويتكلمن عليه بالسَّحَرِ فيتأثَّرُ المسحور عند ذلك، فشبه فعل الشَّيْطَانِ بِالنَّائِمِ بِفَعْلِ السَّوَاخِرِ.

(الثَّانِي) يَحْتَمِلُ فِيهِ أَنَّ الْعَقْدَ مَجَازٌ كَأَنَّهُ شَبَّهَ فَعْلَ الشَّيْطَانِ بِالنَّائِمِ مِنْ مَنَعِهِ مِنَ الصَّلَاةِ كَفَعْلِ السَّاحِرِ بِالسَّحَرِ مِنَ مَنَعِهِ عَنْ مَرَادِهِ، وَقِيلَ إِنَّهُ قَوْلٌ يَقُولُهُ الشَّيْطَانُ يَنْشَأُ عَنْهُ تَأْخِيرُ

(١) انظر نووي مسلم [ج ١ ص ٤٣٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٦٩] ومسلم [٧٧٦] والنسائي [١٦٠٦].

(٣) انظر غريب الحديث لأبي عبيد [ج ٢ ص ٦٧٢].

(٤) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [١١٠٢] وأورده في صحيح التَّوْبَى [٦٠٩].

النائم عن القيام في الليل، وقيل إنه يحجب «الحسن» عن النَّائم حتى لا يستيقظ، ومقصوده بذلك التلبس على النَّائم وتثبيله عن القيام بالعبادة وظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل. أما قوله «يَضْرِبُ» أي بيده على العقدة تأكيداً وإحكاماً لها قائلاً ذلك، وقيل معناه أنه يحجب الحسن عن النَّائم حتى لا يستيقظ من نومه ومنه قول الله تعالى ﴿فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَّةً﴾ [الكهف: ١٦]. أي حجبنا حاسة السمع أن يلح أذانهم فينبهوا.

ويأتي قوله ﷺ «عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ»: على الابتداء والخبر، وقد وقع في بعض الروايات «عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا» على الإغراء، والأول أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله «فارقد» وإذا نُصِبَ على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملزمة طول الرقاد.

وذلك أَنَّ النَّائم كلما أراد أن يقوم ليذكر الله تعالى أو يصلي غره الشيطان وخدعه بأن يقول له: [عليك ليلٌ طويل فارقد!]. فيريه أنه لطول ما بقي عليه من الليل ما يمكنه استيفاء واحته من النوم وقيامه بعد ذلك لحزبه فيصغى لذلك ويرقد، ثم إن استيقظ ثانية ففعل به ذلك وكذلك ثالثة، فلا يستيقظ من الثالثة إلا وقد طلع الفجر فيفوته ما كان قد أراد من القيام، وإتاما خص العقد بثلاث لأن أغلب ما كون انتباه النَّائم في السحر، فإن اتفق له أن يستيقظ ويرجع للنوم ثلاث مرات لم تنقضِ النومُ الثالثة في الغالب إلا والفجر قد طلع.

ويشير قوله «أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانً»: إلى شؤم تفريطه وإتمام خديعة الشيطان عليه إذ قد حملهُ على أن فاتته الحظ الأوفر من تحصيل الطهارة والذكر والصلاة، ونام حتى فاتته صلاة الصبح، فقام محزون القلب كثير الهم، متحيراً في أمره ثقیل النفس غير منشرح الصدر، متكاسلاً عن تحصيل مآربه، لتتركه فعل الخير، وبعده عن الله تعالى وتمكن الشيطان اللعين منه.

ويضيف رسول الله ﷺ في هذا الحديث الحُبَّ للنفس مع أنه قد قال في حديث آخر «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقَسْتُ نَفْسِي»^(١). ولا تعارض بينهما لأن الذي منعه النبي ﷺ إنما هو: أن يُطْلَقَ الإنسان على نفسه لَفْظَ الْحُبِّ وهو مذموم فيذم نفسه ويضيف الذم إليها وهو ممنوع في مثل هذا، وأما لو أضاف الإنسان لفظ الْحُبِّ إلى غيره مما يصدق عليه لم يكن مذموماً ولا ممنوعاً [٢].

(١) رواه البخاري [٦١٨٠] ومسلم [٢٢٥١] من حديث سهل بن حنيف.

(٢) انظر المفهم للقرطبي [ج ٢ ص ٤١٠].

والمسلم إذا قام من نومه واستيقظ فذكر الله تعالى وتوضأ وصلى أصبح طيب النفس
 شيطا لما يرد عليه من عبادات وصلوات وغيرها، لكونه يالف الأعمال الصالحة ويعتادها
 فتذهب عنه مشقتها ولا يستغنى عنها بحال لرجاء ثواب ما فعل ولا نشرح صدره بما
 يستقبل والله تعالى أعلم.

كما أنه لا تعارض بين الحديث وما في رواية البخارى عن أبى هريرة مرفوعا «إذا أوتيت
 إلى فراشك فاقرا آية الكرسي ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ، حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ ،
 فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ (١) » .

* لإمكان حمل الحديث الأول على العقد المعنوى .

* وحمل الاقتراب فى هذا الحديث على العقد الحسى أو العكس .

فيكون عقد الشيطان على قافية رأس كل واحد إلا من قرأ آية الكرسي عند
 نومه ، كما أن فى قوله ﷺ «فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ
 انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا فَاصْبَحْ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ
 غَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانٌ » :

[الحث على ذكر الله تعالى والوضوء والصلاة عند الاستيقاظ من النوم ، فإن ذلك يبعد
 الشيطان ولا يكون له على من فعل ذلك سبيل ، ولا يتعين للذكر لفظ مخصوص بل
 يكفى كل ما يصدق عليه ذكر الله تعالى وأعظمه تلاوة القرآن وأفضله ما ورد عن النبى
 ﷺ من أدعية وأذكار (٢)] .

(المدخل العاشر)

نحويش الشيطان وبعثه سراياه لغتنة الناس

التجربش من التعرض للتهيج والأذى ومنه [حَرْشٌ يُحَرِّشُ تَحْرِيشًا : أفسد وأغرى
 بعضهم ببعض (٣)] . ومن هذا المعنى يسعى الشيطان للتجربش بين الناس بالخصومات والشحناء
 والحروب والعداوة والفتن ونحوها ، وهو الأمر الذى أشار إليه النبى ﷺ من حديث
 عمرو بن الأحوص رضى الله عنه «أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا ،
 وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَسِرَّتِي بِهِ (٤) » .

ومعناه أن الشيطان آيس من أن يتبدل دين الإسلام ويظهر الإشراك ويستمر ويصير

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٢٧٥] .

(٢) انظر المهمل العذب المورود [ج ٧ ص ٢٣٠] .

(٣) انظر المعجم العربى [ص ٣٠٦] .

(٤) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٢١٥٩] وابن ماجه [٢٤٩٧] .

الأمر كما كان من قبل، ولكن سيكون له القياد والطاعة فيما تحتقرون من الأعمال التي هي دون الكفر من القتل والنهب والكذب والغش والخيانة والتبرج والسفور والمعاصي.

(قال) الطيبي [قوله «فِيمَا تَحْتَقِرُونَ» أي مآيتهم في خواطرهم وتتفوهون عن هياتكم وصغائر ذنوبكم، فيؤدى ذلك إلى تهيج الفتن والحروب كما في قول النبي ﷺ من حديث جابر «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آتَى أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ»^(١)]. والتحرش هو الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع بين المسلمين.

وأعظم الشياطين من أتباعه عنده أعظمهم فتنة للمسلم لقوله ﷺ من رواية جابر عند مسلم «إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَقْتُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً»^(٢). ومن تحريش الشياطين وأذاهم للإنسان انتشارهم بالليل لكون حركتهم فيه أمكن لهم منها في النهار ولكون الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره وكذلك كل سواد.

فلذلك خيف على الصغار في ذلك الوقت منهم لقول النبي ﷺ من حديث جابر «إِذَا اسْتَجَنَحَ اللَّيْلُ - أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ»^(٣). وفي لفظ «وَأَكْفَرُوا صَبِيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخُطْفَةً»^(٤). أي ضمّوهم إليكم وامنعوهم الحركة في ذلك الوقت، وكل شيء ضمته إليك فقد «كفّته». ومن ذلك قول الله تعالى «أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا»^(٥) أحياء وموتى. [الرسالات: ٢٥-٢٦]. أي تضمهم إليها ما داموا أحياء على ظهرها، فإذا ماتوا ضمّتهم إليها في بطنها.

كما يشير إلى ذلك قوله ﷺ عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصَبِيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحِمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَتَّبِعُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحِمَةُ الْعِشَاءِ»^(٦). والفواشي كل شيء منتشر من المال مثل الغنم السائمة والإبل وغيرها، وقوله «حَتَّى تَذَهَبَ فَحِمَةُ الْعِشَاءِ» يعني شدة سواد الليل وظلمته، وإنما يكون ذلك في أوله حتى إذا سكن فورة قلت الظلمة. (قال) ابن الجوزي [إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة لاعتبارين]^(٧):

- (١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨١٢] والترمذي [١٩٣٧]. (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨١٣] ولا يوجد عند غيره من الجماعة. (٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٨٠] ومسلم [٢٠١٢/٩٧]. (٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٣١٦] ومسلم [٢٠١٢]. (٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٦٢٣] ومسلم [٢٠١٣]. (٦) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٣٩٣].

(الأول) أَنَّ النَّجَاسَةَ الَّتِي تَلَوِّذُ بِهَا الشَّيَاطِينُ مَوْجُودَةٌ مَعَ الصَّبِيَّةِ غَالِبًا.
(الثاني) أَنَّ الذَّكَرَ الَّذِي يُحَرِّزُ مِنْهُمْ مَفْقُودٌ مِنَ الصَّبِيَّانِ كَذَلِكَ، وَالشَّيَاطِينُ عِنْدَ
انْتِشَارِهِمْ يَتَعَلَّقُونَ بِمَا يُمْكِنُهُمُ التَّعَلُّقُ بِهِ، فَلِذَلِكَ خِيفَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

وَمِنْ تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ كَذَلِكَ إِشَارَةُ الْبَعْضِ إِلَى الْبَعْضِ بِالسَّلَاحِ وَهُوَ مَا نَهَى عَنْهُ
النَّبِيُّ ﷺ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى
يَدْعُوهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»^(١). وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ «لَا يَشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ
بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدَيْهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»^(٢). يَعْنِي
أَنَّهُ يَغْرِيه عَلَى تَحْقِيقِ الضَّرْبِ بِهِ وَيُزَيِّنُ لَهُ ذَلِكَ، وَمِنْهُ «نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْقَوْمِ نَزْعًا
أَيَّ حَمَلٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْفَسَادِ كَمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى «مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ»
وَيَبْنِي لِقَوْتِي» [يوسف: ١٠٠].

وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ «يَنْزِعُ فِي يَدِهِ»، وَمَعْنَاهُ يَرْمِي فِي يَدِهِ وَيَحَقِّقُ ضَرْبَهُ وَرَمِيته، أَمَّا
قَوْلُهُ «فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». فَهُوَ كُنَايَةٌ عَنْ وَقْعِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَفْضِي بِهِ إِلَى
دُخُولِ النَّارِ، وَفِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَمَّا يَفْضِي إِلَى الْخُذُورِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْخُذُورُ مُحَقَّقًا
سَرَاءً كَانَ ذَلِكَ فِي جَدٍّ أَوْ هَزَلٍ، وَمِنْ تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ بِالنَّاسِ كَذَلِكَ نَصَبِهِ رَايَتَهُ
بِالْأَسْوَاقِ لَمَّا رَوَاهُ أَبُو عِثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ «لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ
وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصَبُ رَايَتُهُ»^(٣).

وَرَوَى الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ «لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ
يَخْرُجُ مِنْهَا، فَيَبْهَأُ الشَّيْطَانُ وَقَرْخُ». وَهُوَ مُجَازٌ عَنْ كَوْنِهَا مَحَلَّ الْمَعَاصِي مِنَ التَّطْلِيفِ
وَالْتَدْلِيسِ، كَمَا شَبَّهَ حَدِيثَ سَلْمَانَ فِيهِ السُّوقَ وَفَعَلَ الشَّيْطَانُ بِأَهْلِهَا وَنِيْلَهُ مِنْهُمْ «بِالْمَعْرَكَةِ»
فِي قَوْلِهِ «فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ»: لِكثْرَةِ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَاطِلِ وَالضَّلَالِ،
كَالْعَشِّ وَالْخَدَاعِ، وَالْإِيمَانِ الْكَاذِبَةِ، وَالْأَفْعَالِ الْمُنْكَرَةِ، وَالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ، وَالْأَلْفَافِ
الْخَارِجَةِ، وَالنَّجْشِ وَالْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَالشَّرَاءِ عَلَى شُرَائِهِ، وَبُخْسِ الْكَيْلِ، وَنَقْصِ
الْمِيزَانِ، وَيَسُوقُ لِلذَّكَاءِ أَوْلِيَائِهِ مِنَ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ.

وَقَوْلُهُ «وَبِهَا يَنْصَبُ رَايَتُهُ»: إِشَارَةٌ إِلَى ثُبُوتِهِ هُنَاكَ وَاجْتِمَاعِ أَعْوَانِهِ إِلَيْهِ لِلتَّحْرِيشِ بَيْنَ
النَّاسِ وَحَمْلِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْمَفَاسِدِ وَنَحْوِهَا، فَهِيَ مَوْضِعُهُ وَمَوْضِعُ أَعْوَانِهِ. [وَالسُّوقُ
تَذَكَّرْ وَتَوَثَّرْ وَسَمَّيْتَ بِذَلِكَ لِقِيَامِ النَّاسِ فِيهَا عَلَى سَوْقِهِمْ وَتِجَارَتِهِمْ»^(٤)].

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٦١٦] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٦٢].

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٧٠٧٢] وَمُسْلِمٌ [٢٦١٧].

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٤٥١].

(٤) انْظُرْ نَوَوِي مُسْلِمَ [ج ٨ ص ٢٤٤].

وذكر أبو عبيد في غريب الحديث قول مجاهد: «يَغْدُو الشَّيْطَانُ بِقَيْرَوَانِهِ إِلَى السُّوقِ فَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا»^(١). «وَقَيْرَوَانُهُ»: يعنى أصحابه، وكل قافلة أو جيش فهو «قَيْرَوَانٌ». ثم يأتى قوله ﷺ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليحذر من هيئات الأسواق وهرجها وضياح القيم فيها وإياكم وهوشات الليل وهوشات الأسواق. وبعضهم يقول «هيئات السوق». أى اختلاطها ومنازعاتها وخصوماتها وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التى فيها، (قال): [والهوشة: الفتنة والهيج والاختلاط ومنه يقال «قد هوش القوم»: إذا اختلطوا، وكذلك كل شيء خلطته فقد هوشته»^(٢)].

ولما كان السوق من أمكنة الغفلة حض رسول الله ﷺ المسلم أن يشتغل عند دخوله بذكر الله تعالى فلا يغفل عنه لما روى من قوله ﷺ «مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»^(٣). (قال) الطَّبْطَبِيُّ [خَصَّهُ بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة، فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده، فالذاكر هناك يحارب جند الشيطان ويهزمهم فهو خليف بما ذكر من القواب»^(٤)].

(المدخل الحادى عشر)

الشَّيْطَانُ وَتَعْمِيقُ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

تعنى الفرقة الابتعاد عن الجماعة والخروج من الطاعة، فكلما تفرق المسلمون ضيع وأحزبا تمكن الشيطان من تشتيت الأمة وتهوين شأنها، وكلما تشرذم الناس وابتعدوا عن طريق الحق استطاع أن يقودهم إلى طريق الغواية والضلال، ويأخذ بهم إلى مهاوى الرذيلة والهلاك، والتحذير من مفارقة الجماعة قائم كما فى قوله ﷺ «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أَرَادَ يَحْبُوَحةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ، وَمَنْ سَرَتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ»^(٥).

وإذا كان الشيطان من الواحد أقرب ومن الاثنين أبعد، فإنه لا يستطيع بحال أن يخترق الثلاثة الذين تقام بهم جماعة الصلاة ولا أن يستحوذ عليهم لقوله ﷺ من حديث أبى الدرداء «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ

(١) أخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث [١٠٣٧].

(٢) انظر غريب الحديث لأبى عبيد [٧٧٠/٥] والفاق [١١٩/٤].

(٣) حديث حسن أخرجه ابن ماجه [١٨٣١] والترمذى [٣٤٢٨] وقال هذا حديث غريب.

(٤) انظر تحفة الأحوذى [ج ٨ ص ٤٣٩].

(٥) حديث صحيح بمجموع طرقه أخرجه الترمذى [٢١٦٥] والحاكم [٣٩٤].

عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَةَ^(١)». وزاد رزين في جامعهم «وَأَنَّ ذَنْبَ الْإِنْسَانِ الشَّيْطَانُ إِذَا خَلَا بِهِ أَكَلَهُ». وجاء الحديث عند أحمد بلفظ «إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كُلُّنَا يَأْخُذُ الشَّيْءَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاجِيَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ^(٢)».

وقوله «اسْتَحْوِذْ عَلَيْهِمْ» أى عليهم وحولهم إليه لينسيهم ذكر الله تعالى ويتركوا الشريعة والعمل بها، والشيطان بعيد عن الجماعة ولا يستحوذ إلا على من فارقها، كما علل عليه السلام ذلك بقوله «فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَةَ». أى البعيدة من الشياء، ومراده أنه يتسلط على تارك الجماعة كما يتسلط الذئب على الشاة المنفردة عن القطيع لأن عين الراعى تحمى الغنم المجتمعة ولا ترى الشاردة بحال.

(المدخل الثاني عشر)

كلمة (لَوْ) تفتتح عمل الشيطان

من مداخل الشيطان على العبد أن يُجرى على لسانه لفظة [لَوْ] معتقدا أنه [لَوْ] كان قد فعل كذا لكان [كَذَا] معترضا بذلك على الأمر الذى انقضى وفات، فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير. و[لَوْ] عند علماء اللغة حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أى يقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره فلم يقع، وإنما عبر بقوله [لم كان سيقع] دون قوله [لما لم يقع] لأن [كان] للماضى، و[لَوْ] للامتناع، و[لما] للوجوب، و[السين] للتوقع^(٣).

ومحل النهى عن التلطف [بَلَوْ] وإنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور ودليل ذلك قوله عليه السلام عند مسلم «وَأَنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ^(٤)». وجاء عند ابن ماجه بلفظ «فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ^(٥)». والمحفوظ فى الروايات [لَوْ] بغير ألف ولام فيها فلما أقامها مقام الاسم صرفها فصارت عنده كالندم والتمنى.

وفى الأحاديث دليل على أن الشيطان يوسوس إلى القلب معارضة القدر ثم يترجم

(١) [حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود (٥٤٧) والنسائي (٨٤٦)].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح (٢٢٠٠٦) وذكره الهيثمي (٢/٢٣) وقال إسناده صحيح.

(٣) انظر فتح البارى [ج ١٣ ص ٢٣٩].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم (٢٦٦٤) وابن ماجه (٦٤).

(٥) أخرجه أحمد بإسناد صحيح (٨٨١٤) وابن ماجه (٣٣٧٩).

اللسان بلفظة [لَوْ] ردّ القدر بعد وقوعه. والنهي الوارد إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماً وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاً، أما من ردّ ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما كتب له فليس من هذا.

ويأتى بيان ذلك عند العلماء بالتفصيل التالى:

(١) أن النهى مخصوص بالجزم بالفعل الذى لم يقع ومعناه: لا تقل لشيء لم يقع [لَوْ] أتى فعلت كذا لوقع قاضياً بتحتم ذلك غير مضمّر فى النفس شرط مشيئة الله تعالى.

(٢) وأن ما ورد من قول [لَوْ] محمول على ما إذا كان قائله موقفاً بالشروط المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته كقول أبى بكر رضي الله عنه «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ لَأَبْصَرْنَا^(١)». فعجز بذلك مع تيقنه أن الله تعالى قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بمعنى أو بغيره، لكن جرى على حكم العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروها إلا بمشيئة الله تعالى^(٢).

(قال) السبكي: [وقد تأملت اقتiran قوله «أَحْرِصْ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ» بقوله «وَأَيَّاكَ وَاللَّوْ»]. فوجدت الإشارة إلى محل [لَوْ] المذمومة وهى نوعان^(٣):

(أحدهما) فى الحال ما دام فعل الخير ممكناً فلا يترك لأجل فقد شيء آخر فلا يقول [لو أن كذا كان موجوداً لفعلت كذا]!. مع قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته.

(والثانى) من فاته أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه لما فى ذلك من الاعتراض على المقادير وتعجيل التحسر الذى لا يغنى شيئاً ويشغل به عن استدراك ما لعله يجدى.

فالذم راجع فيما يؤول فى الحال إلى التفريط وفيما يؤول فى الماضى إلى الاعتراض على القدر هو أقبح من الأول، فإن انضم إليه الكذب المتعمد فهو أفدح مثل قول المنافقين «لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ». وقولهم «لَوْ نَعْلَمُ قَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ». وكل ما فى القرآن من لفظة [لَوْ] التى هى من كلام الله تعالى كقوله «قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فى بُيُوتِكُمْ». وقوله تعالى «وَلَوْ كُنْتُمْ فى بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ». ونحوهما فهو صحيح لأنه تعالى عالم به.

والذى يفهم من ترجمة البخارى فى صحيحه وما ذكره من الأحاديث أنه يجوز استعمال [لَوْ] و[لَوْلَا] فيما يكون للمستقبل وما هو حق متيقن كقوله ﷺ: «لَوْلَا الْهَجْرَةُ

(١) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٦٥٣] ومسلم [٢٣٨١].

(٢) انظر فتح البارى [ج ١٣ ص ٢٤٠].

(٣) انظر فتح البارى [ج ١٣ ص ٢٤٣].

لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْإِنصَارِ^(١)». وقوله ﷺ «وَلَوْ كُنْتُ رَاجِعًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ^(٢)». وقوله ﷺ «لَوْلَا أَنِّي أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ^(٣)». فهذا كله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه، لأنه إنما أُخبر عن اعتقاده فيما كان يود أن يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته.

وفي قول النبي ﷺ للرجل «وَأَنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». انتهى بعدما أصابه ما قُدِّرَ له أن يقول «لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا؟». وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان، فإنه لا يجر عليه إلا الحزن والندم، وضيق الصدر والسخط على المقدور، واعتقاد أنه كان يمكنه دفع هذا المقدور لو فعل ذلك، والذي يتعلق «بِلَوْ» يضعف رضاه بقدر الله تعالى وتسليمه لقضائه ومشيئته وتصديقه بالمقدور.

والنهي في قوله «وَأَنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا». على ظاهره وعمومه، لكنه نهى تنزيه ويدل عليه قوله ﷺ «وَأَنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». أي أن الشيطان يلقي في القلب معارضة القدر ويوسوس به. أما من قاله تأسفاً على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به.

ثم يقف النبي ﷺ بالرجل أمام التسليم الكامل بقدر الله تعالى والإيمان المطلق بقضائه بقوله «وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ». وهل هناك أعظم من أن يعتقد المرء أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنه ﷺ يرشده في هذه الحال إلى ما هو أنفع له، وهو التسليم لما قدرته المشيئة الإلهية وأن ما شاء الله كان ولا بد، وهو الأمر الذي بينته الآية الكريمة في قوله تعالى «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» [الإنسان: ٣٠]. وفيها يُخبر سبحانه أن الأمر يرجع إليه وحده وليس إليهم، وأنه لا تنفذ مشيئة أحد من الخلق ولا تتقدم إلا أن تتقدم عليها مشيئته جل شأنه.

ثم يأتي قوله تعالى «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» [التكوير: ٢٩]. ليؤكد أن العبد لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله تعالى ولا شراً إلا بخذلانه، وفي ذلك جاء قول وهب بن منبه [قرأت مما أنزل الله تعالى على الأنبياء: من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر^(٤)]. ويتأيد هذا في التنزيل بقول الله تعالى «مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٢٤٥] ومسلم [١٠٦١] مطرولاً.

(٢) حديث أخرجه البخاري [٧٢٣٨] ومسلم [١٤٩٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٢٤٠] ومسلم [٢٥٢].

(٤) انظر تفسير القرطبي [ج ١٩ ص ٢٤٣].

يَسَاءَ اللَّهُ». وقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. وفيها بيان أن الله تعالى هدى بالإسلام وأضل بالكفر.

(المدخل الثالث عشر)

رُؤْيَا الشَّيْطَانِ حُلْمٌ وَاضِعَاتٌ

الرُّؤْيَا عند أهل العلم إدراكات علقها الله سبحانه في قلب العبد على يدي مَلَكٍ أو شيطان يراها الإنسان في منامه إمَّا بحقيقتها وإمَّا بعبارتها وإمَّا بتخليط بينهما، ونظيرها في اليقظة تلك الخواطر التي تأتي للإنسان على نسق قصة أو تأتي مسترسلة غير محصلة، ويتفرع الحديث عن ذلك إلى التفصيل التالي:

أولاً - الفرق بين الرؤية والرؤيا

المعروف من لسان العرب أن الرؤية بالتاء هي الإبصار بالعين ومعاينتها للشيء في اليقظة وإدراكها له، وحقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان كانت بالبصر ومنه قول النبي ﷺ «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ»^(١). [قال] الرَّاعِبُ [الرؤية إدراك الشيء بحاسة البصر، وتطلق على ما يدرك بالتخيل نحو أرى أن زيداً مسافراً، وعلى التفكير النظري نحو «إنني أرى ما لا أترون». وعلى الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن»^(٢)].

أما الرؤيا - بالضم مهموزا وقد يخفف - مصدر رأى في المنام رؤيا على وزن فعلى كالتسقى والبشرى فلما جعلت اسماً لما يتخيله النَّائم أجريت مجرى الأسماء وتجمع على [رؤى] - (وقالوا) الرؤيا كالرؤية جعلت ألف التانيث فيها مكان تاء التانيث للفرق بين ما يراه النَّائم واليقظان^(٣)].

وقال بعض العلماء إن الرؤيا قد تجيء بمعنى الرؤية وحمل عليه قوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ٦٠]. وفي تفسيرها قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «هي رؤيا عين أريها النبي ﷺ ليلة أُسْرِىَ به إلى بيت المقدس»^(٤). واستدل به على إطلاق لفظ [الرؤيا] على ما يرى بالعين في اليقظة، وجاء في الحدود الأنيفة [ص ٧٣]: الرؤيا رؤية ما يتأول على الخير والأمر الذي يسر به. (أو) هي ما يراه النَّائم مطلقاً خيراً كان المرئى أو شراً، إلا أن الشارع فرق بينهما، فخص الرؤيا بالخير وخص الحُلْمَ بضده، وإن كان كل منهما يحدث في النوم وتفصيل ذلك:

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٠٨١] واللقه البخاري [١٩٠٩].

(٢) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٣٦٩].

(٣) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ٢ ص ١١٠].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٨٨٨] والترمذي [٣١٣٤].

(١) أَنْ [الرُّؤْيَا] تَأْتِي اسْمًا لِلْمَحْبُوبِ فَلِلَّذِي تُضَافُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ﷺ «الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللَّهِ». وَفِي رِوَايَةِ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ».

(٢) وَيَأْتِي [الْحُلْمُ] -بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ- إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا وَتُجْمَعُ عَلَى [أَحْلَامٍ] فِي الْقَلَّةِ وَ[حُلُومٍ] فِي الْكَثَرَةِ ، وَإِنَّمَا جُمِعَ وَإِنْ كَانَ مُصَدِّرًا لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ عِبَارَةٌ عَمَّا يَرَاهُ الرَّائِي فِي مَنَامِهِ حَسَنًا كَانَ أَوْ مُكَرَّهًا ، وَأَرَادَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ هُنَا مَا يَكْرَهُ لِقَوْلِهِ «وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»^(١).

(قال) النَوَوِي [أَصَافَ الرُّؤْيَا الْمَحْبُوبَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِضَافَةً تَشْرِيفَ ، بِخِلَافِ الْمَكْرُوهَةِ وَإِنْ كَانَتَا جَمِيعًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَدْبِيرِهِ وَبِرَادَتِهِ ، وَلَا فِعْلَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِمَا لَكِنَّهُ يَحْضُرُ الْمَكْرُوهَةَ وَيَرْتَضِيهَا وَيَسْرُّ بِهَا]^(٢). (وَعَنْ) عَيْسَى بْنِ دِينَارٍ قَالَ [الرُّؤْيَا رُؤْيَا مَا يَتَأَوَّلُ عَلَى الْخَيْرِ وَالْأَمْرَ الَّذِي يَسْرُّ بِهِ ، وَالْحُلْمُ هُوَ الْأَمْرُ الْفَظِيحُ الْجَهْلُورُ يُرِيهِ الشَّيْطَانُ لِلْمُؤْمِنِ لِيَحْزَنَهُ وَلِيَكْذُرَ عَيْشَهُ]^(٣).

(٣) أَمَّا الْأَضْغَاثُ فَهِيَ مَا كَانَ مِنَ الْأَحْلَامِ مُتَبَسِّسًا مُضْطَرِبًا يَصْعَبُ تَأْوِيلُهُ وَلَا يُنْذِرُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ ضَغْثًا لِمَا فِيهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَضَادَّةِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَلَّ لَوَا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ﴾ [الْأَنْبِيَاءُ: ٥].

ثَانِيَا - حَقِيقَةُ الرُّؤْيَا

الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي كَيْفِيَّةِ الرُّؤْيَا وَحَقِيقَتِهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْلُقُ فِي قَلْبِ النَّائِمِ اعْتِقَادَاتٍ كَمَا يَخْلُقُهَا فِي قَلْبِ الْيَقْظَانِ ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمَا يَنْعُهُ مِنْ فِعْلِهِ نَوْمٌ وَلَا يَقْظَةٌ ، وَكَأَنَّهُ سَبْحَانَهُ جَعَلَ هَذِهِ الِاعْتِقَادَاتِ عِلْمًا عَلَى أُمُورٍ أُخْرَى يَخْلُقُهَا فِي ثَانِيِ الْحَالِ أَوْ كَانَ قَدْ خَلَقَهَا .

فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِلرُّؤْيَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا يُرِيهَا الْعَبْدَ فِي أَمْثَالِ تَنَاسُبِهِ وَتَشَاكُلِهِ فَيَعْرِضُهَا عَلَى الْحِلِّ الْمَدْرِكِ مِنَ النَّائِمِ فَيَحْتَلُّ لَهُ صُورًا مُحَسَّسَةً . [فَتَارَةً تَكُونُ تِلْكَ الصُّورُ أَمْثَلَةً مُوَافِقَةً لِمَا يَقَعُ فِي الْوُجُودِ ، وَتَارَةً تَكُونُ لِمَعَانِي مَعْقُولَةٍ غَيْرِ مُحَسَّسَةٍ ، وَفِي الْحَالَتَيْنِ تَكُونُ مُبَشِّرَةً أَوْ مُنْذِرَةً]^(٤). (قَالَ) ابْنُ الْبِقَالَانِي [يَخْلُقُ اللَّهُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ بِحَضْرَةِ الْمَلَكِ وَيَخْلُقُ الرُّؤْيَا النَّاسِيَةَ تَقَابُلَهَا بِحَضْرَةِ الشَّيْطَانِ ، فَمِنْ ثَمَّ أُضْهِفَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَخِيلُ بِهَا وَلَا حَقِيقَةَ لَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ]^(٥). (وَقَالَ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ [وَلَا يَرَى فِي الْمَنَامِ إِلَّا مَا يَصِحُّ إدْرَاكُهُ فِي الْيَقْظَةِ ،

(١) مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٦٩٨٤] وَمُسْلِمٌ [٢٢٦١] وَأَبُو دَاوُدَ [٥٠٢٢].

(٢) انْظُرْ نَوَوِي مُسْلِمَ [ج ٨ ص ٢٥].

(٣) انْظُرْ مَعْجَمَ الْمَصْطَلَحَاتِ وَالْأَلْفَاظِ الْفَقْهِيَّةِ [ج ١ ص ٥٩١] وَالْمَوْسُوعَةَ الْفَقْهِيَّةَ [٨/ ١٨٧].

(٤) انْظُرْ كِتَابَ الْمَعْلَمِ بِقَوْلِهِ مُسْلِمٌ لِلْمَازِي [٣/ ١١٥].

(٥) انْظُرْ فَتْحَ الْبَارِي [ج ١٢ ص ٣٨٧].

ولذلك لا يُرى في المنام شخصا قائما قاعدا بحال وإنما تُرى الجائزات الخارقة للمعادات أو المعتادات، وإذا رأى نفسه يطير أو يقطع يده أو رأسه فإنما رأى غيره على مثاله وظنه من نفسه وهذا معنى أنها أوهام^(١).

ولمّا قال بعض العلماء إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيّل جعلها الله إعلاما على ما كان أو يكون! قيل فكيف يقال إن الرؤيا إدراك مع أن النوم ضد الإدراك لكونه من الأضداد العامة كالموت فلا يجتمع معه إدراك؟ والجواب على ذلك أن الجزء المترك من النائم لم يحلّه النوم فلم يجتمع معه، فقد تكون العين نائمة والقلب يقظان كما قاله النبي ﷺ «إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانٍ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»^(٢).

وإنما قال: منضبطة في التخيّل لأن الرائي لا يرى في منامه إلا من نوع ما أدركه في اليقظة بحسّه، غير أنه قد تتركب التخيلات في النوم تركيبا يحصل من مجموعها صورة لم يوجد لها مثال في الخارج تكون علما على أمر نادر، كمن يرى في نومه موجودا رأسه رأس الإنسان وجسده جسد الفرس مثلا وله جناحان، إلى غير ذلك مما يمكن من التركيبات التي لا يوجد مثلها في الوجود فيجعلها الله إعلاما على ما كان أو يكون.

ومهما وقع من هذه الرؤى على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسرّ، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضرّ، فينسب ذلك إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة، وهذا معنى قوله ﷺ «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان»^(٣).

(قال) في المفهم [إن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس وقد غيب عنا علم حقيقتها، وإذا لم يعلم ذلك لعدم الطريق الموصل إليه كان أحرى، وأولى ألا نعلم ما غيب عنا من إدراكاتها بل نقول: إنا لا نعلم حقيقة كثير مما قد انكشفت لنا جملته من إدراكاتها كحسّ السمع والعين والأذن وغير ذلك، فإننا إنما نعلم منها أمورا جملية لا تفصيلية أو أوصافا لازمة أو عرضية لا حقيقية، وسبيل العاقل ألا يطمع في معرفة ما لم يُنصّب له عليه دليل عقلي ولا حسي ولا مركّب منهما إلا أن يُخبر بذلك صادق، وهو الذي دلّ الدليل القطعي على صدقه وهم الأنبياء فإنهم دلّت على صدقهم دلائل المعجزات]^(٤).

ثالثا - علاقة الرؤيا بالنبوة والوحى

شاعت إرادة الله تعالى أن تكون رؤى الأنبياء [وحى] كما في قول إبراهيم عليه السلام ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات ١٠٢]. وقوله تعالى لنبيه ﷺ ﴿لَقَدْ صَدَقَ

(١) انظر أحكام القرآن [ج ٣ ص ١٠٧٣]. (٢) رواه البخاري ٢٠١٣ ومسلم [٧٣٨]. (٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٨٦] ومسلم [٢٢٦١]. (٤) انظر المفهم للقرطبي [ج ٦ ص ٦-٧].

أَلَّهُ رَسُولَهُ الرُّمَيَّا بِالْحَقِّ» [الفتح: ٢٧]. وذلك لأن الأنبياء ليس للشيطان عليهم في التخييل من سبيل، ولا للاختلاط عليهم من دليل، وإنما قلوبهم صافية وأفكارهم صقيلة، فما ألقى إليهم ونفث به الملك في قلوبهم وضرب المثل له عليهم فهو الحق من ربهم سبحانه، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها «والله ما كنت أظن أن ينزل في شأنى وحى يتلى - ولكنى كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ في النوم رؤيا يربئى الله بها»^(١).

فكان أول ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة ليكون ذلك شهيدا وتوطئة لتلقى أمر السماء في اليقظة، ولئلا يفجأه الملك بصريح النبوة بغتة فلا تحتلمها قواه البشرية، فكانت الرؤيا الصادقة أول خصال النبوة وتبشير الكرامة لنبينا ﷺ لقول عائشة رضي الله عنها «كان أول ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»^(٢).

ولقد بينت كتب الأصول والأحاديث [حقيقة الرؤيا وأن الله تعالى يضربها للناس وأن لها أسماء وكنى، فمنها رؤيا تخرج بصفحتها، ومنها رؤيا تخرج بتأويلها وهو كنيها كما جاء في حديث مسلم أن رسول الله ﷺ قال لعائشة «أريتك في المنام ثلاث ليل، جاءني بك الملك في سرقة من حريم فيقول: هذه امرأتك، فأكشفت عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضيه»^(٣).

ومعناه: أن رسول الله ﷺ رآها في نومه على نحو ما رآها في يقظته. (قال ابن العربي [ولم يشك ﷺ فيما رآه لقوله [فقال لي الملك] ولا يقول الملك إلا حقا، ولكن الأمر احتمل عند النبي ﷺ أن تكون الرؤيا باسمها أو تكون بكنيتها، فإن كانت باسمها فتكون هي الزوجة، وإن كانت الرؤيا مكناة فتكون في أختها أو قرابتها أو جارتها أو من يسمى باسمها، أو غير ذلك من وجوه التشبيهات فيها»^(٤)).

ونقل ابن بطال عن أبي سعيد «أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ﷺ في المنام سنة أشهر ثم انتقل إلى وحى اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة من حين بعث إلى أن توفي رسول الله ﷺ». ويشير قوله تعالى «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ» [النساء: ١٦٣]. إلى أن أول أحوال النبيين في الوحي [بالرؤيا] وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى «فَبَقِيَ رَأْيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا» قال «كانت رؤيا الأنبياء وحى»^(٥). كما روى

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٧٠] والفتح البخارى [٤٧٥٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٤٩٥٣] ومسلم [١٦٠].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٥١٢٥] ومسلم [٢٤٣٨/٧٩].

(٤) انظر أحكام القرآن [ج ٤ ص ١٦١٨].

(٥) أخرجه الحاكم [٨٣٦٤] وقال صحيح على شرط مسلم.

أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُؤْتَى بِهِ الْأَنْبِيَاءُ فِي الْمَنَامِ حَتَّى تَهْدَأَ قُلُوبُهُمْ ثُمَّ يَنْزِلُ الْوَحْيُ بَعْدَ فِي الْيَقِظَةِ» (١).

وإذا كانت الرؤيا الصادقة أو الصالحة من الوحي كانت كذلك جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة وهو ما جاء بيانه في قوله ﷺ من حديث أنس «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» (٢). والمراد بها الحسنة صورة والصالحة تأويلاً. وقوله ﷺ عند مسلم «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» (٣). ولما كانت هذه الرواية هي الأكثر والأصح عند أهل الحديث فإنها تقف بنا أمام ثلاثة أمور:

(أولها) أن الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم صادق صالح وهو الذي يناسب حاله حال النبي ﷺ فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على شيء من علم الغيب كما قال النبي ﷺ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشِّرَاتِ النَّبِيِّ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ» (٤). وفيه دليل على أن المسلم الصالح الصادق هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء عليهم السلام وأن رؤياه تُنسب إلى أجزاء النبوة ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها.

(الثاني) أن الأحاديث الواردة التي عددت أجزاء النبوة وإن اختلفت ألفاظها متفقة على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء النبوة، وهذه شهادة صحيحة من النبي ﷺ لها بأنها وحى من الله تعالى وأنها صادقة لا كذب فيها، ولذلك قال مالك وقد قيل له [أَيُفَسِّرُ الرُّؤْيَا كُلُّ أَحَدٍ؟ فَقَالَ: أَيْلَعِبُ بِالْوَحْيِ؟].

(الثالث) إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوة فإن الكافر والكاذب واغْلُطْ - وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات - لا تكون من الوحي ولا من النبوة، إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة، وقد وقعت لبعض الكفار وغيرهم - ممن لا يرضى دينه - منامات صحيحة صادقة كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات، ومنام الفتيتين في السجن، ورؤيا كسرى في ظهور النبي ﷺ، ومنام عاتكة عمّة رسول الله ﷺ وهي كافرة ونحوه كثير، لكن ذلك قليل بالنسبة إلى مناماتهم المغلطة والفاصلة.

ولما ترجم البخاري [باب رؤيا أهل السجن]. [قال] المهلب [إنما ترجم البخاري بهذا

(١) انظر فتح الباري [ج ١ ص ١٥].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٨٣] وابن ماجه [٣١٥٥].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٤] واللقه البخاري [٦٩٨٧] وأبو داود [٥٠١٨].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤٧٩] وأبو داود [٨٧٦].

لجواز أن تكون رؤيا أهل الشُّرك رؤيا صادقة كما كانت رؤيا الفتيين صادقة، إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إليها، إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءاً من النبوة^(١). وجاء في الفتح [وأما الكافر والفاسق والخلط فلا، ولو صدقت رؤياهم أحياناً فذاك كما يصدق الكذوب، وليس كل من حدث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم^(٢)].

وفي مواجهة اختلاف الآثار التي تعدد أجزاء النبوة التي تقابل الرؤيا الصادقة عندما ذكر أن أقلها جزء من خمس وأربعين جزءاً كما في حديث أبي هريرة عند مسلم «ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة^(٣)». وأن أكثرها سبعين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة^(٤)».

وما ورد عن هذه الأعداد من تأويلات فإننا ننسب على الأقرب منها وهي أربع : (الأول) ما ذكره المازري من [أن رسول الله ﷺ أقام يوحى إليه ثلاثة وعشرين عاماً، عشر بالمدينة وثلاثة عشر بمكة، وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في المنام ما يليق به إليه الملك وذلك نصف سنة، ونصف سنة من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة^(٥)].

(الثاني) المراد أن المنام الصادق خصلة من خصال النبوة كما جاء في الحديث «التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء من ستة وعشرين جزءاً من النبوة^(٦)». أي أن النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ستة وعشرون، وهذه الثلاثة الأشياء جزء واحد منها، وعلى مقتضى هذه التجزئة فإن كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء في نفسه، فإذا ضربنا [ثلاثة في ستة وعشرين] صح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعون.

(الثالث) ما أشار إليه الطبري وهو أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي، فالؤمن الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين، وغير الصالح من سبعين، ولهذا لم يشترط في رواية السبعين في وصف الرائي ما اشترطه في وصفه في رواية «ستة وأربعين». فإنه شرط فيها الصلاح في الرائي وسكت عن اشتراطه في رواية السبعين.

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٩ ص ١٢٤].

(٢) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٣٧٩].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٣] وأبو داود [٥٠٢٢].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٥] وابن ماجه [٣١٥٩].

(٥) انظر كتاب المعلم بفوائد مسلم [١١٧/٣].

(٦) ذكره في فتح الباري [٣٦٨/١٢].

(الرابع) يُحتمل أن يكون سبب هذه التجزئة في طرق الوحي؛ إذ منه ما يُلقى في القلب من قوله تعالى ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ ومنه ما سُمع من الله دون واسطة كما في قوله تعالى ﴿وَأَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ ومنه ما يكون بواسطة الملك من قوله تعالى ﴿وَأَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾. ثم منه ما يأتيه الملك على صورته، ومنه ما يأتيه على صورة آدمي يعرفه، ومنه ما يتلقاه منه وهو لا يعرفه، ومنه ما يأتيه في مثل صلصلة الجرس، ومنه ما يسمعه من الملك قولاً مُفصلاً. إلى غير ذلك من الأحوال التي كانت تختلف على النبي ﷺ في الوحي وحالاتها المختلفة، فتكون تلك الحالات إذا عُدَّت غايتها انتهت إلى سبعين.

(قال) ابن عبد البر [اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس عندي اختلاف متضاد متدافع والله أعلم، لأنه يُحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث، وأداء الأمانة، والدين المتين، وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد، فمن خلُصت نيته في عبادة ربه تعالى ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب^(١)].

ومن ذلك يُفهم أن المقصود بقوله «جزءاً من النبوة» تحقيق أمر الرؤيا وأنها كما كان الأنبياء عليه من الهدى والرشاد وأنها جزء من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم والأنبياء التي كان ينزل بها الوحي عليهم، أو أن المنام الصادق خصلة من خصال النبوة. وقد استشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي ﷺ، فجاء جواب ذلك على أربعة معان:

- (١) أن الرؤيا إذا وقعت من النبي ﷺ فهي جزء من أجزاء النبوة [حقيقة]. وإن وقعت من غير النبي ﷺ فهي جزء من أجزاء النبوة على [سبيل المجاز].
- (٢) أن الرؤيا تجيء على [موافقة النبوة] لا أنها جزء باق من النبوة.
- (٣) أنها جزء من [علم النبوة] لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق إلى ما شاء الله.
- (٤) إنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم، ومن ذلك جاء قول مالك «أَيْتَلَعَبُ بِالنَّبُوءَةِ؟».

(قال) ابن بطال [كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة مما يستعظم ولو كانت جزءاً من ألف جزء، ويمكن أن يقال إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنبياء وهو الإعلام لغة، فعلى هذا فالمعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله تعالى لا كذب فيه، كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله تعالى لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر.

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٩ ص ١٢٣].

(وذكر) عن المازري [يُحتمل أن يُراد بالنُبوّة في هذا الحديث الخبر بالغيب لا غير وإن كان يتبع ذلك إنذار أو تبشير، فالخبر بالغيب أحد ثمرات النُبوّة، والخبر بالغيب من النبي لا يكون إلا صدقاً ولا يقع إلا حقاً، وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيه ﷺ لأنه يعلم من حقائق النُبوّة ما لا يعلمه غيره^(١)]. وعلى الجملة فإن الرُّؤيا الصادقة من الله تعالى وأنها من النُبوّة، وأنّ التصديق بها حق ولها التأويل الحسن، وربما أغنى بعضها عن التأويل، وفيها من يديع صنع الله تعالى ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه بربه تعالى والصادق في صدقه.

رابعاً - أقسام الرؤى

ويأتي الحديث عن المراتي بالتفصيل الذي بينه النبي ﷺ كما في قوله عند مسلم «الرُّؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشري من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا ممّا يحدث المرأة بها نفسها، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس^(٢)». وجاء قوله ﷺ عند الترمذي «الرُّؤيا ثلاث؛ فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصل^(٣)». وتفصيل ذلك:

(١) أن الرُّؤيا الحق هي المنتظمة التي خلصت من الأضغاث والأوهام وكان تأويلها موافقاً لما في اللوح المحفوظ وهي من المبشرات التي بقيت بعد ذهاب النُبوّة كما في قوله ﷺ «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النُبوّة^(٤)». وقد سماها «الصادقة» وفي أخرى «الصالحة»، وهي المضافة إلى الله تعالى في قوله «بشري من الله». أي مبشرة بخير ومُحذرة عن شر. فإن التحذير عن الشر خير فتتضمنه البشري.

(٢) أمّا ما يحدث الرجل بها نفسه فهي التي تكون عن أحاديث نفس متوالية وشهوات غالبية وهموم لازمة، ويدخل فيها ما يلزمه المرء في يقظته من الأعمال والعلوم والأقوال ينم عليها فيرى ذلك في نومه.

(٣) أمّا رؤيا التحزين فيلحق بها التهويل والتخويف وأضغاث الأحلام، كلّ ذلك يُدخله الشيطان على الإنسان في نومه ليُشوش يقظته، وقد تجتمع هموم النفس وألقيات الشيطان في منام واحد فتكون أضغاث الأحلام لاختلاطها.

ثم يأتي الحديث عن الرؤى تفصيلاً على النحو التالي:

(١) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٣٨٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٣] وأبو داود [٥٠١٩].

(٣) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٢٢٨٠] وأبو داود [٥٠١٧].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٨٧] ومسلم [٢٢٦٤] وابن ماجه [٣١٥٦].

(القسم الأول)

الرؤيا الصادقة

والرؤيا الصادقة حقٌ تخبر عن الحق وهي بشرى وإنذار ومُعاتبة لتكون عوناً لما نُدب إليه، وتسميتها بذلك يرجع إلى حسن ظاهرها وصدقها ومنها رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين، وقد تقع لغيرهم من الناس وهي التي تكون في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم، ومثل ذا النوع من الرؤى جاء ذكره ضمن حكاية إبراهيم مع ولده إسماعيل إذ قال ﴿إِنِّي أَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدْبَحْتُ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَى﴾ فكان ما كان من إبراهيم امتثالاً ومن إسماعيل انقياداً حين قال ﴿يَتْلَبَّسُ الْفَقْرُ مَا تَوَمَّرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

وحين تيسر للعمل، وأقبلا على الفعل تنفيذاً للمشيئة الإلهية، كان صدق الرؤيا ذبيحاً مكانها وهو الفداء في قوله تعالى ﴿وَقَدْ يَنْتَه بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾. وعند ذلك وضحت المعاني على حقيقتها، وجرت الألفاظ على نصابها لصوابها وكان النداء من السماء هو قول الله تعالى ﴿أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُمْ نَصِيرَةً﴾ قَدْ صَلَّيْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿سورة الصافات: ١٠٤-١٠٥﴾.

والرؤيا الصادقة تضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف كما في قول النبي ﷺ «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يترأى بي»^(١). وفي الحديث يُسمى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة وأنها من الله تعالى فلا يقال لها [حلم]، والتي تضاف إلى الشيطان لا يقال لها [رؤيا]، ويتأكد هذا بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «إذا رأى أحدكم رؤياً يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره»^(٢).

وصدق الرؤيا بحسب صدق الرأى وأصدق الناس رؤياً أصدقهم حديثاً، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما جاء قوله ﷺ عند البخاري وغيره «إذا اقترَب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤياً أصدقكم حديثاً»^(٣). وذلك لبعده العهد بالنبوة وآثارها في آخر الزمان فيتعوّض المؤمنون فيه بالرؤيا، أما في زمن النبوة فإن في ظهور نورها وجمال بهاثها ما يغنى عن الرؤيا.

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٩٥] ومسلم [٢٢٦١].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٨٥] والترمذي [٣٤٥٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٣] وأبو داود [٥٠١٩].

والرؤيا الصالحة من [المبشرات] لقوله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنه «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له»^(١). وجاء في موطأ الإمام مالك عن أبي هريرة «ليس يبقى بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة»^(٢).

وعندما سأل أبو الدرداء رسول الله ﷺ عن قول الله تعالى «لَهُمْ أَكْبَرُ فِي الْحَيَاةِ أَلَدْنِيَا وَفِي الآخِرَةِ» [يونس: ٦٤]. «قال له: ما سألتني عنها أحدٌ غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له»^(٣). ويحتمل أن المراد صلاحها باعتبارها في ذاتها أو باعتبار تأويلها. (قال المهلب [التعبير بالمبشرات خرج للأغلب فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يربها الله للمؤمن وفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه]^(٤)). وإذا توافقت رؤيا المسلمين لم تكذب وقد قال النبي ﷺ لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحريها في السبع الأواخر»^(٥). وفي رواية «من كان ملتبسها فليلتبسها في العشر الأواخر».

الفرق بين الرؤيا الصادقة والصالحة

قسمت السنة الرؤيا الصالحة إلى قسمين:

(أولهما) ما جاء بيانه مقيدا علي وجه التخصيص ومنه قوله ﷺ عند البخاري «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سنة وأربعين جزءا من النبوة»^(٦). وجاء عند مسلم بلفظ «رؤيا الرجل الصالح»^(٧). وهذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية كقوله ﷺ «رؤيا المؤمن جزء»^(٨). ولم يقيد بها بكونها حسنة ولا بأن رآها صالح.

(الثاني) ما وقع من حديث أبي قتادة من قوله ﷺ «الرؤيا الصادقة من الله». وجاء بلفظ «الرؤيا الصالحة من الله». والرؤيا الصالحة والصادقة بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء، وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير، وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا. وهناك من

(١) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣١٦١].

(٢) حديث صحيح أخرجه مالك [١٧٢٠].

(٣) حديث حسن أخرجه الترمذي [٢٢٧٣].

(٤) انظر تحفة الأحرار [ج ٦ ص ١٤٤].

(٥) أخرجه مسلم [١١٦٥] والفقهاء البخاري [٢٠١٥].

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٨٣] ومسلم [٢٢٦٤] وابن ماجه [٣١٥٥].

(٧) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٤].

(٨) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٨٧].

فصل بين الأمرين فقال الرؤيا الصادقة ما يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به ما لا يكذب والصالحة تسر [١].

ولما كان الصدق من أعظم صفات الأنبياء يقظة ومنا ما فمن تأسى بهم في الصدق حصل من رؤياه على الصدق كما في قوله ﷺ «وَأَصْنَعُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقَكُمْ حَدِيثًا»^(٢). وظاهره أنه على إطلاقه لأن غير الصادق في حديثه يتطرق لخلل إلى رؤياه وحكايته إياها.

الرؤيا الصادقة قد تكون مندوة

والرؤيا الصادقة قد تكون مندرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيها وإنما يرئها الله تعالى المؤمن رفيقا به ورحمة ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه، فإن أدرك تأولها بنفسه وإلا سأل عنها من له أهلية التعبير، ومن ذلك ما روى عن معدان بن أبي طلحة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله ﷺ وذكر أبا بكر ثم قال «رَأَيْتُ رُؤْيَا لَا أَرَاهَا إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي، رَأَيْتُ كَانَ دِيكًا أَحْمَرُ نَقَرْنِي نَقْرَتَيْنِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَمْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ»^(٣).

ويتأيد هذا بما أخرجه أحمد في مسنده عن جويرية بن قدامة قال «حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَلْعَامَ أَلْدَى أَصِيبَ فِيهِ عُمَرُ، قَالَ: فَخُطِبَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَانَ دِيكًا أَحْمَرُ نَقَرْنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، قَالَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا جُمُعَةٌ حَتَّى طُعِنَ»^(٤).

وجاء عند مسلم عن أبي سلمة قال «إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمَرِّضُنِي. قَالَ فَلَقَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ: وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا فَتُمَرِّضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَحِبُّ فَلَا يَحْدُثُ بِهَا إِلَّا مِنْ يَحِبُّ»^(٥). وجاء في رواية «كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أَعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أَزْمِلُ». وقال «إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنْ جَبَلٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَمَا أَبَالِيَهَا»^(٦). ومعنى «أَعْرَى مِنْهَا»: أي انتفض كالصاب بالحمى خوفاً من ظاهرها في ظني. وقوله «أثْقَلُ عَلَيَّ مِنْ جَبَلٍ» أي لما كان يتوقع من شرها.

[و ظاهر] الحصر في قول النبي ﷺ من حديث أبي سعيد «وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا

(١) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٣٧١].

(٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٣] وأبو داود [٥٠١٩].

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٣٩٢].

(٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٣٦٣] ورواه البخاري في التاريخ الكبير [٢٤٠ / ٢].

(٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦١ / ٤] وألفقه البخاري [٧٠٤٤].

(٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦١ / ٢] وألفقه البخاري [٥٧٤٧].

هي من الشيطان^(١) . أن الرؤيا الصالحة لا تشتمل على شيء مما يكرهه الرائي ويؤيده مقابل رؤيا البشري بالعلم وإضافة الحلم إلى الشيطان ، وعلى هذا ففى قول أهل التعبير ومن تبعهم أن الرؤيا الصادقة قد تكون بشري وقد تكون إنذاراً : لأن الإنذار غالباً يكون فيما يكره الرائي ، ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروه كما تقدم تقريره وبأن المراد بما يكره ما هو أعم من ظاهر الرؤيا ومما تعبر به .

(قال) فى المفهم [ظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيا يعنى ما كان فيه تهويل أو تخويف أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه لأنه من تخیلات الشيطان ، فإذا استعاذ الرائي منه صادقاً فى التجائه إلى الله تعالى وفعل ما أمر به من التفل والتحول والصلاة أذهب الله عنه ما به وما يخافه من مكروه ذلك ولم يصبه منه شيء^(٢)] .

ومن مجمل ما يتحصله المسلم من الرؤيا الصالحة ثلاثة أمور :

(الأول) أن يحمده الله عليها لقوله ﷺ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا»^(٣) . وحمد الشيء الرضى عنه والارتياح إليه ، ويأتى حمد العبد لربه تعالى فى هذا التوقيت شكراً على أنه جعل رؤياه من البشارات الطيبة وزرقه السلامة من مكروها وأبدله بالخوف طمأنينة وبالشر خيراً من خلالها .

(الثانى) أن يستبشر المرء بها وهو من البشر والسرور لأنها تظهر طلاقة وجه الإنسان وسروره لقوله ﷺ «فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبَشِّرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ»^(٤) . وقوله «فَلْيُبَشِّرْ» : من التبشير وهو الإخبار بما يظهر أثره على البشرة وهو ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد عليك من قوله تعالى «وَيُبَشِّرِ آلَهِمْ» . يقال وجهٌ بشير إذا كان حسناً بين البشارة .

(الثالث) أن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره وفى الحديث «وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا لَبِيباً أَوْ حَبِيباً»^(٥) . أى عاقلاً فإنه إما أن يعبر بالمحبوب أو يسكت عن المكروه ، فالحب لا يعبر لك إلا بما يسرك ، وفى الصحيح «الرؤيا الحسنة من الله ، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب»^(٦) . واشترط فى رواية الترمذى أن يكون المعبر على علم وأمانة

(١) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٩٨٥] .

(٢) انظر المفهم للقرطبي [ج ٧ ص ٩] .

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٩٨٥] .

(٤) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٣/ ٢٢٦١] .

(٥) حديث صحيح لغيره أخرجه الترمذى [٢٢٧٨] .

(٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤/ ٢٢٦١] .

لقوله ﷺ «لَا تُقْصُ الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ». وجاء عند أبي داود عن أبي رزین «وَلَا تُقْصِبُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ»^(١). وحكمة ذلك أنه إذا حدث بالرؤيا الحسنة من لا يحب قد يفسرها له بما لا يحب إما بغضا وإما حسداً فقد تقع عن تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزناً ونكدًا، فأمر بترك تحديث من لا يحب بسبب ذلك.

رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنَامِ حَقِيقَةٌ

خصَّ الله تعالى النبي ﷺ بأن رؤية النَّاسِ إِيَّاهُ فِي الْمَنَامِ صحيحة وكلها صدق، فمن رأى النبي ﷺ فَإِنَّ رُؤْيَاهُ صَادِقَةٌ لَيْسَتْ بِأَصْغَاثٍ وَلَا مِنْ تَشْبِيهَاتِ الشَّيْطَانِ الَّذِي مَنَعَ أَنْ يَتَصَوَّرَ فِي هَيْئَتِهِ لثَلَاثًا يَكْذِبُ عَلَى لِسَانِهِ فِي النَّوْمِ لِقَوْلِهِ ﷺ «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِي»^(٢). أي من رأى فقد رأى حقيقتي علي كمالها بغير شبهة ولا ارتياب فيما رأى بل هي رؤيا كاملة. وجاء في رواية «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ»^(٣). أي الحق الذي قصد إعلام الرائي به ليستبشر بالخير كله، وليعلم أنه قد رأى رؤية الحق التي هي من الله تعالى لا الباطل الذي هو الحلم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِهِ.

ولمَّا خَرَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَادَةَ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالْمُعْجَزَةِ اسْتِحْوَاجِ الشَّيْطَانِ كَذَلِكَ أَنْ يَتَصَوَّرَ بِصُورَتِهِمْ أَوْ يَتِمَثَّلَ بِهِئَتِهِمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِي»: أي لا يتشبه بصورتي، وفي رواية مسلم «لَا يَتِمَثَّلُ فِي صُورَتِي»^(٤). أي لا يتكون في صورتي. وجاء عند البخاري بلفظ «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُونُنِي»^(٥). أي لا يتشبه بصورتي، فالجميع راجع إلى معنى واحد وهو أن من رآه على صفته التي كان عليها في الدنيا فمناحه ذلك هو الصحيح ورؤيته له حقٌّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِصُورَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا.

و[يلزم] مَّا سَبَقَ أَنْ مِنْ رَأَاهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَا تَكُونُ رُؤْيَاهُ حَقًّا وَلَا صَدَقًا وَتَكُونُ مِنْ بَابِ أَصْغَاثِ الْأَحْلَامِ، وَأَيْضًا لَوْ تِمَكَّنَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتِمَثَّلَ فِي شَيْءٍ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ نَسَبَ إِلَيْهِ لَمَا صَدَقَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ ﷺ «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِي». فَإِنَّهُ إِذَا تَمَثَّلَ بِبَعْضِ صِفَاتِهِ وَأَحْوَالِهِ فَقَدْ تَمَثَّلَ بِهِ.

وَالأَوَّلَى أَنْ نَنْزِعَ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ أَوْ رُؤْيَا شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ أَوْ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَيْهِ عَنْ تِمَكُّنِ الشَّيْطَانِ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَنَقِي جَمِيعَ ذَلِكَ مُطْلَقًا أَبْلَغَ فِي الْحُرْمَةِ وَالْيَقِينِ بِالْعَصْمَةِ، وَكَمَا عَصِمَ ﷺ

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٢٠] وابن ماجه [٣١٧٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٩٤] ومسلم [٢٢٦٦] وابن ماجه [٣١٦٥].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٩٦] ومسلم [٢٢٦٧].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٨] وابن ماجه [٣١٦٢] مقتصرًا على جزء منه.

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٩٧].

من الشَّيْطَانِ فِي يَقْظَتِهِ فِي كُلِّ أَوْقَاتِهِ، كَذَلِكَ عُصِمَ مِنْهُ فِي مَنَامِهِ ﷺ مع اختلاف حالاته .
والصَّحِيحُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ مَقْصُودَهُ الشَّهَادَةَ مِنْهُ ﷺ بِأَنْ رُؤْيَتِهِ فِي
النَّوْمِ عَلَى أَى حَالٍ كَانَ لَيْسَتْ بَاطِلَةً وَلَا مِنْ أَضْغَاثِ الْأَحْلَامِ، بَلْ هِيَ حَقٌّ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ
تَصَوُّرُ تِلْكَ الصُّورَةِ وَتَمَثُّلُ ذَلِكَ الْمَثَالِ لَيْسَ مِنْ قَبْلِ الشَّيْطَانِ إِذْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ،
وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا مَذْهَبُ الْكَثِيرِ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ .

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي [تَقَرَّرَ] عِنْدَ الْأُئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَدْرَكَ فِي الْمَنَامِ أَمْثَلُ لِلْمَرِيَّاتِ لَا
أَنْفُسَ الْمَرِيَّاتِ، غَيْرَ أَنَّ تِلْكَ الْأَمْثَلَةَ تَارَةً تَكُونُ مُطَابِقَةً لِحَقِيقَةِ الْمَرِيَّةِ، وَقَدْ لَا تَكُونُ مُطَابِقَةً،
ثُمَّ الْمُطَابِقَةُ قَدْ تَظْهَرُ فِي الْيَقِظَةِ عَلَى نَحْوِ مَا أَدْرَكْتَ فِي النَّوْمِ كَمَا قَدْ صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ لِعَائِشَةَ «أَرَيْتَ كَيْفَ فِي سُرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَإِذَا هِيَ أَنْتَ^(١)» . وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ رَأَاهَا فِي نَوْمِهِ عَلَى
نَحْوِ مَا رَأَاهَا فِي يَقْظَتِهِ، وَالسَّرْقَةُ هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ جِيدِ الْحَرِيرِ حَمَلَتْ لَهُ صُورَتَهَا فِي الْمَنَامِ .
وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْأَحَادِيثِ :

(١) أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ نَبِيَّهَ ﷺ بِمَعْمُومِ رُؤْيَاهُ كُلِّهَا وَمَنْعَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَتَصَوَّرَ فِي صُورَتِهِ
لِئَلَّا يَتَذَرَعَ بِالْكَذِبِ عَلَى لِسَانِهِ فِي النَّوْمِ .

(٢) وَمَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنَ التَّصَوُّرِ فِي أَى صُورَةٍ أَرَادَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ
مِنَ التَّصَوُّرِ فِي صُورَتِهِ ﷺ لِيَحْمِيَ دِينَهُ وَشَرْعَهُ مِنْ تَصَوُّرِهِ وَإِلْقَائِهِ وَكَيْدِهِ .

(٣) أَنَّ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ بِصِفَتِهِ الْمَعْلُومَةِ إِدْرَاكٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَرُؤْيَتُهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ
إِدْرَاكٌ لِلْمَثَالِ [فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَغْيِرُهُمُ الْأَرْضُ وَيَكُونُ إِدْرَاكُ الذَّاتِ الْكَرِيمَةِ
حَقِيقَةً وَإِدْرَاكُ الصِّفَاتِ إِدْرَاكٌ لِلْمَثَلِ^(٢)] .

(٤) أَنَّ الْمُتَحَصِّلَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقِظَةِ،
أَوْ لَكَائِمًا رَأَى فِي الْيَقِظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي^(٣)» :

(*) (إِنَّهُ عَلَى التَّشْبِيهِ وَالتَّمَثُّلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﷺ «أَوْ لَكَائِمًا رَأَى فِي الْيَقِظَةِ» . فَهُوَ
تَشْبِيهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ رَأَاهُ فِي الْيَقِظَةِ لَطَابِقَ مَا رَأَاهُ فِي الْمَنَامِ، فَيَكُونُ [الْأَوَّلُ] حَقًّا وَحَقِيقَةً،
وَالثَّانِي] حَقًّا وَتَمَثُّلًا، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا رَأَاهُ عَلَى صُورَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ، فَإِنْ رَأَاهُ عَلَى خِلَافِ صِفَتِهِ
فَهِيَ أَمْثَالٌ، أَوْ أَنَّ مَعْنَاهُ سِيرَى فِي الْيَقِظَةِ تَأْوِيلُهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ أَوِ التَّعْبِيرِ .

(*) أَوْ أَنَّهُ خَاصٌّ بِأَهْلِ عَصْرِهِ ﷺ تَمَنَّى أَمِنْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، أَوْ أَنَّهُ يَرَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِمَزِيدٍ خُصُوصِيَّةٍ لَا مُطْلَقٍ مِنْ يَرَاهُ حِينَئِذٍ تَمَنَّى لَمْ يَرَهُ فِي الْمَنَامِ .

(١) قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيثِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [٣٨٩٥] وَمُسْلِمٌ [٢٤٣٨] .

(٢) (انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٤٠٠] .

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٢٦٦] وَافَقَهُ الْبُخَارِيُّ [٦٩٩٣] .

(*) أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورتها التي هي دينه وشرعته فيعبر بحسب ما رآه الرائي من زيادة أو نقصان أو إساءة أو إحسان، وكذلك الحكم إذا رأى على خلاف الصورة التي كان عليها مما يجوز عليه.

وإذا كان هذا [قد تقرر] فإنه يجوز أن يرى النبي ﷺ في النوم على صفته التي كان عليها في الوجود، ويكون من فوائد ذلك تسكين شوق الرائي لكونه مولعا بمحبته وليعمل على مشاهدته، وهذا هو الذي أشار إليه النبي ﷺ لما قال «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقَظَةِ». أي من رآني رؤية مُعَظَّمٍ لِحُرْمَتِي وَمُشْتَقٍّ لِمُشَاهِدَتِي وَصَلَ إِلَى رُؤْيَا مُحِبُّوهُ وَظَفَرَ بِكُلِّ مُطْلُوبِهِ وَهُوَ رُؤْيَا حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّهِ الْمُجْتَبَى ﷺ.

{القسم الثاني}

الحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

الحُلُمُ مَا يُرَى فِي الْمَنَامِ مِنَ الْخَيَالَاتِ الْفَاسِدَةِ [أو] هُوَ الْأَمْرُ الْفَطِيعُ الْغَبْهُولُ يُرِيهِ الشَّيْطَانُ لِلْمُؤْمِنِ لِيُحْزِنَهُ وَلِيُكْذِرَ عَيْشَهُ، وَأَضْيَفَ الْحُلُمُ إِلَى الشَّيْطَانِ لِكُونِهِ عَلَى هَوَاهُ وَمَرَادِهِ، وَأَنَّهُ يَنَاسِبُ صِفَتَهُ مِنَ الْكُذْبِ وَالتَّهْوِيلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (قال) فِي النِّهَايَةِ [الحُلُمُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَرَاهُ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لَكِنْ غَلَبَتْ [الرُّؤْيَا] عَلَى مَا يَرَاهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّيْءِ الْحَسَنِ، وَغَلَبَ [الحُلُمُ] عَلَى مَا يَرَاهُ مِنَ الشَّرِّ وَالْأَمْرِ الْقَبِيحِ].

وظاهر قوله ﷺ «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»^(١). أَنَّ التَّيَّ تَضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يُقَالُ لَهَا [حُلُم] وَالتَّيَّ تَضَافُ لِلشَّيْطَانِ لَا يُقَالُ لَهَا [رُؤْيَا] وَهُوَ تَصَرَّفٌ شَرْعِي، وَإِلَّا فَكُلُّ يُسَمَّى رُؤْيَا وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ «الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ»: فَأُطْلَقَ عَلَى كُلِّ رُؤْيَا، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنَ الرُّؤْيَا وَالْحُلُمِ يَحْدُثَانِ فِي النَّوْمِ إِلَّا أَنَّ الشَّارِعَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا:

(*) فجعل الرُّؤْيَا اسماً [للمحسوب] فلذلك تضاف إلى الله تعالى.

(*) وجعل الحُلُمَ اسماً [للمكروه] فيضاف إلى الشَّيْطَانِ.

ودليل ذلك قول النبي ﷺ عند مسلم من حديث أبي قتادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «وَالرُّؤْيَا السُّوءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرَهُ مِنْهَا شَيْئاً فَلْيَنْتَفِ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَضُرَّهُ وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدٌ»^(٢). والرُّؤْيَا السُّوءُ هِيَ الَّتِي تَحْتَمِلُ سُوءَ الظَّاهِرِ وَسُوءَ التَّأْوِيلِ لِكُونِهَا نَسَبَتْ إِلَى الشَّيْطَانِ مَجَازاً لِحُضُورِهِ عِنْدَهَا وَإِنْ كَانَ لَا فِعْلَ لَهُ حَقِيقَةً، إِلَّا أَنَّهُ يَسُرُّ لَهَا وَيَرْتَضِيهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ».

ولمَّا أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى إِمْكَانِيَّةِ وَقُوعِ الضَّرَرِ مِنْ تَحْرِينِ الشَّيْطَانِ لِلْمُسْلِمِ فِيمَا

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢/٢٢٦١] وأبو داود [٥٠٢١].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣/٢٢٦١] واللقه البخاري [٥٧٤٧].

يراه، وتخويفه بالخيالات الفاسدة والأمر القبيحة، جاء بيانه ﷺ شافياً في تحقيق السلامة من كل مكروه يترتب على هذه الرؤيا، وحافظاً من كل بلاء يمكن أن يتحقق من تأثيراتها المباشرة كما في قوله ﷺ من حديث أبي قتادة عند البخاري «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيَحْدِثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ»^(١). وجاء عند الترمذي بلفظ «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ»^(٢). وزاد ابن ماجه «وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنِبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ».

وقوله «وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»: يعنى به ما يلقيه بما يهول أو يخوف أو يحزن به، وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه لأنه من تخيلات الشيطان وتشويشاته، فإذا استعاذ الرائي منه صادقاً في التجاهل إلى الله تعالى ونفث عن يساره ثلاثاً وتحول عن جنبه كما أمره النبي ﷺ في حديث ابن ماجه وصلى، أذهب الله عنه ما أصابه وما يخافه من مكروه ذلك، ولم يصبه منه شيء ببركة صدق الالتجاء إلى الله تعالى، وامتثال أوامر رسوله ﷺ وعلى هذا فيكون قوله «فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ»: إنما يعنى به ما يكون سببه الشيطان، وقيل بل الخبر يحكم عمومته يتناول ما يسببه الشيطان وما لا يسببه فما يكرهه الرائي ويكون فعل هذه الأمور كلها مانعاً من وقوع ذلك المكروه.

فكان من حاصل الأدب النبوي الحكيم أن تعالج الرؤيا المكروهة كما في الأحاديث بسبعة أشياء تأتي بها تفصيلاً على النحو التالي:

(١) أن يستعيذ بالله تعالى من شر ما رأى

وذلك لمشروعية الاستعاذة عند كل أمر يكره إما لصورته وإما لتأويله لقوله ﷺ في الصحيح «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا»^(٣). وجاء عند مسلم «وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ».

ويحتاج المسلم مع الاستعاذة إلى صحة التوجه إلى الله تعالى ولا يكفى إمرار الاستعاذة على اللسان، كما ورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر صحيح عن إبراهيم النخعي قال «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَعُوذُ بِمَا عَادَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَرُسُلُهُ مِنْ شَرِّ رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنْ يَصِيبَنِي فِيهَا مَا أَكْرَهُ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ»^(٤).

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٩٨٥]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٧٤٧] ومسلم [٢٢٦١] وأبو داود [٥٠٢١]. (٣) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣١٧٢] وأورده الألباني في الصحيحة [١٣١١]. (٤) أثر صحيح أخرجه ابن أبي شبة بإسناد صحيح [٢٩٥٤٦].

ومما ورد في الاستعاذة من التَهْوِيلِ في المنام عن مالك قال «بَلَّغْنِي أَنْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرَوُّعُ فِي الْمَنَامِ؟ فَقَالَ قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ» (١). أى ومن أن يحضروني في أموري كالصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك لأنهم إنما يحضرون إما بالسوء والنزغات أو بالوساوس والخطرات.

(٢) أن يستعيذ بالله من شر الشيطان

يتضمن التوجيه النبوي الاستعاذة من شر الشيطان لكونه مصدر الرؤيا المكروهة، وأنه يُخِيلُ بها إلى الرائي لتحزينه والتَهْوِيلِ عليه كما في قوله ﷺ «وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ». وجاء عند البخاري بلفظ «فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَقَلَّ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ» (٢).

وظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيا يعني ما كان فيه تهويل أو تخريف أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه لأنه من تخيلات الشيطان وتشويعاته، فإذا استعاذ الرائي منه صادقاً في التجاهت إلى الله تعالى، وفعل ما أمر به أذهب الله عنه ما به وما يخافه من مكروه ذلك ولم يصبه منه شيء ببركة صدق الالتجاء إلى الله تعالى.

(٣) أن يتقَلَّ حين يهْبُ من نومه

ويشترط في هذا التقَلُّ أن يتم عقب القيام من النوم، وأن يكون عن يساره، وأن يأتي به ثلاث مرّات طرداً للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيراً له واستقذاراً منه. وخصّت اليسار بذلك لأنها الجهة المعدة للمستقن والمكروه ونحوه، ثم يأتي التقَلُّ ثلاثاً زيادة في إهانة الشيطان وإذلاله لما في حديث قتادة عند مسلم «فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ حِينَ يَهْبُ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» (٣). (قال ابن العربي [فيه إشارة إلى أنه في مقام الرقبة ليتقرر عند النفث دفعه عنها، وعبر عن ذلك في بعض الروايات بالبصاق إشارة إلى استقذاره، وقد ورد بثلاثة ألفاظ: النفث والتقل والبصاق، والنفث نفخ لطيف بلا ريق أما التقل والبصق فلا يكونان إلا بريق].

ومطلوب هذا كله طرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره، كما استدلّ به على أن للوهم تأثيراً بالغاً في النفوس، لأن التقَلَّ وما ذكر معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤيا، فلو لم يكن للوهم تأثير لما أرشد إلى ما يدفعه، والوهم هو سبق القلب إلى

(١) أخرجه مالك بإسناد صحيح [١٧١٠] وأبو داود [٣٨٩٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٠٤٤].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦١/١] وألفه البخاري [٥٧٤٧] وأبو داود [٥٠٢١].

الشيء مع إرادة غيره. يقال «وَهَمْتُ وَهْمًا»: وَقَعَ فِي خَلْدِي، والجمع أوهام. وقال أبو البقاء في «الكليات ص ٩٤٣» [الْوَهْمُ مرجوح طرفي المتردّد فيه، وهو عبارة عما يقع من جنس المعرفة من غير سبب موضوع للعلم وهو أضعف من الظن].

(٤) أن لا يذكر ما رآه لأحد

إذا كانت الرؤيا على غير ما يستحب فلا ينبغي أن يذكرها لأحد، والأصل في ذلك قول النبي ﷺ «فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْصُهُ عَلَى أَحَدٍ»^(١). وفي رواية أبي سعيد بلفظ «وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره»^(٢). وجاء عند الترمذى «فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليتنفل ولا يحدث بها الناس»^(٣). أى وإن كان حبيباً أو على وجه التعمير وغيره فيكون عدم ذكرها من أسباب الوقاية من شرها، كما أن الحث على عدم التحدث بها يحتمل أن يكون مخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بمكروه تفسيرها لأنها قد تبطل، فإذا لم يخبر بها زال تعجيل روعها وتخويفها.

(٥) أن يعقب هذه الرؤيا بالصلاة والتنفّل

يستحب لمن رأى في منامه ما يكره أن ينهض إلى الصلاة لما فيها من التوجّه إلى الله تعالى واللّهو إليه، ولأن في التحرم بها عصمة من الأسواء، وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلّى من ربه تعالى عند سجوده، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما في قوله ﷺ «فَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ»^(٤)، وعند مسلم «فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس»^(٥). ويستحب أن يقرأ فيها آية الكرسي أخذاً من عموم قوله ﷺ «إذا أوتيت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح»^(٦).

وفي اقتصار ذكره ﷺ في حديث مسلم على الصلاة بقوله «فليقم فليصل»: (قال) القرطبي في المفهم: [لأنه إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور، لأنه إذا قام إلى الصلاة تحول عن جنبه، وإذا غمض نثف وبصق، وإذا صلى تعوذ قبل القراءة ثم دعا وتضرّع إلى الله تعالى فإنه يكون في حال هي من أقرب الأحوال إلى الإجابة فكيفه الله شرها بمنه وفضله]^(٧).

(١) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٠١٧]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٩٨٥].

(٣) من حديث صحيح أخرجه الترمذى [٢٢٧٠] ومسلم [٢٢٦٣]. (٤) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٩٨٨] وأبو داود [٥٠١٧] والترمذى [٢٢٨٠]. (٥) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٣] وأبو داود [٥٠١٩] والترمذى [٢٢٧٠]. (٦) حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٧٧٥]. (٧) انظر المفهم ج ٦ ص ١٩ وتفسير القرطبي [ج ٩ ص ١٢٨].

(٦) استحباب التحول عن جنبه

ويأتى الأمر بتحول الرائي عن جنبه الذى كان عليه ليتكامل استيقاظه وينقطع عن ذلك المنام المكروه، ويكون ذلك للتفاضل بتحول الحال التى كان عليها وكذلك تغيير الموضوع الذى كان محلا لما رآه من مكروه ودليل ذلك قوله ﷺ من رواية مسلم «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذى كان عليه»^(١).

ويشبه ذلك تحول المرء عن مكانه الذى نَعَسَ فيه فى المسجد يوم الجمعة من قوله ﷺ «فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره»^(٢). فيكون تحول الجنب حين الرؤية المكروهة تفاؤلا بتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى الرؤيا الحسنة الصادقة، أما معنى قوله ﷺ «فإنها لا تضره»: أى أن فعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه المترتب على الرؤيا، فيكون فى محل الدعاء الذى يدفع البلاء، والصدقة التى تمنع مية السوء، وأسباب ذلك كله معلقة بقضاء الله تعالى وقدره.

(٧) الإعراض عما يشغل من رؤى محدثة

من المستحب للمسلم ألا يلتفت لما يراه من أضغاث ومكروهات فلا يلقي لها بالا ولا يذكرها لما ورد فى صحيح مسلم عن أبى سلمة رضي الله عنه قال «كنت أرى الرؤيا أغرى منها غير أنى لا أزمّل، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له» فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلمًا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره». قال «إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها»^(٣). وجاء قول أبى سلمة رضي الله عنه عند البخارى بلفظ «فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها»^(٤).

وقوله «أغرى منها غير أنى لا أزمّل»: أى تصيينى العرواء وهى الرعدة والمعنى: أنى أحم بخوفى من ظاهرها فى ظتى، من غري الرجل يعرى إذا أصابه عراء وهو نفث الحمى، وجاء فى رواية البخارى «لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضنى»^(٥). أما التزميل: فهو اللف والتدوير،

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٢] وأبو داود [٥٠٢٢] وابن ماجه [٣١٧٠].

(٢) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [١١١٩] والترمذى [٣٧٩] وأحمد [٤٧٤١].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦١].

(٤) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٥٧٤٧].

(٥) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٠٤٤] ومسلم [٢٢٦١].

أى أنها ما كانت تدوم عليه فيحتاج إلى أن يُدَثَّرَ. وقوله «أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ»: أى لما كان يُتَوَقَّعُ من شرِّها، وقوله «فَمَا أَبَالِيَهَا»: أى لا ألقى لها بالا ولا أخطرها على فكرى ثقة بالله تعالى وعفوه ورحمته.

ولا يزول فكر هذه الرؤى عن المسلم إلا بالتزامه بما أمر به النبي ﷺ من التَّوَهُّدِ والتَّعَوُّذِ والصَّلَاةِ والتَّصَدِيقِ والامْتِثَالِ، وفائدة هذا ألا يشغل الرأى نفسه بما يكره فى نومه وأن يعرض عنه ولا يلتفت إليه فإنه لا أصل له وهذا هو الظاهر من الأحاديث.

(القسم الثالث)

أضغاث الأحلام

يتسلط الشيطان على الإنسان لشدة عداوته له وإصراره على إفساد أموره بكل طريق، فهو يكيده بكل وجه ويلبس عليه رؤياه إمّا بتخليطه فيها وإمّا بغفلته عنها، والأضغاث: الأخلاط وواحداه [ضغث]، يقال لكل مختلط وما كان منها ملتبسا مضطربا يصعب تأويله ولا يندر بشيء كما فى قول الله تعالى ﴿قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾ [يوسف: ٤٤].

وفى قوله تعالى ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ﴾ [الأنبياء: ٥]. [قال] القتيبي [إنها الرؤيا الكاذبة]. وقال غيره [الأضغاث ما لم يكن له تأويل وهى ما عرفها رسول الله ﷺ بقوله «وَرُؤْيَا تَحْزِنُ مِنَ الشَّيْطَانِ»^(١)]. وقوله عند ابن ماجه «منها أهأويل من الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ بِهَا ابْنُ آدَمَ»^(٢). ويلحق بها المفزعَاتُ المُهْوَلَاتُ وأضغاث الأحلام إذ كل ذلك مذموم لأنها من آثار الشيطان وكل ما ينسب إليه مذموم.

ولما كانت الأضغاث مخلوقة على شاكلة الشيطان سماها الشرع حلمًا وأضافها إليه، وأعلم الناس بكيده وأرشدهم إلى دفعه لئلا يبلغ هدفه فى تخويفهم وتهويل عليهم لقوله ﷺ من حديث جابر قال «أتى النبى ﷺ رجل وهو يخطب فقال يارسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عُنُقِي ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَعَدْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يَحْدُثَنَّ بِهِ النَّاسُ»^(٣).

ومن تهويل الشيطان وإغاضته للمسلم تلعب به فى المنام وتخويفه ومن ذلك ما جاء عند مسلم أن رجلا جاء إلى النبى ﷺ فقال «يارسول الله رأيت فى المنام كأن رأسى قُطِعَ! فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يَحْدُثَنَّ بِهِ

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٣] وأبو داود [٥٠١٩].

(٢) من حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣١٦٩] وأورده فى الصحيح [١٨٧٠].

(٣) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣١٧٤].

الناس^(١)». وجاء في رواية «لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ».

وتأتى الأضغاث على ثلاثة أنواع:

(الأول) تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قُطِعَ رأسه وهو يتبعه أو رأى أنه واقع في هول ولا يجد من يستنقذه ونحو ذلك.

(الثاني) أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلا ونحوه من أعمال لا تجوز عقلا.

(الثالث) أن يرى ما تحدثت به نفسه في اليقظة أو يمتناه فيراه كما هو في المنام، وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة أو ما يغلب على مزاجه ويقع كثيرا وعن الماضي قليلا.

وظاهر قوله ﷺ «فَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ»: أن هذا النوع من الرؤيا يعنى ما كان فيه تهويل أو تخويف أو تحزين وهو المأمور فيه:

(١) بالاستعاذة منه لأنه من تخيلات الشيطان فإذا استعاذ الرائي منه صادقا في التجائه إلى الله تعالى وفعل ما أمر به من التفل والتحول والصلاة أذهب الله عنه ما به وما يخافه من مكروه ذلك ولم يصبه منه شيء.

(٢) أن عدم التحديث بتلعب الشيطان يمنع عن المرء أذاه وشره والحيولة دون تمكنه منه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت رأسي ضرب فرأيتني يتدهده فقال رسول الله ﷺ يعبد الشيطان إلى أحدكم فيتتهول له ثم يغدو فيخبر الناس^(٢)». وقوله «يتدهده»: أي يتدحرج ويضطرب. وجاء عن جابر «إذا حلّم أحدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام^(٣)».

رابعاً - من آداب الرائي

الرائي هنا هو كل مسلم صادق يأوى إلى فراشه أول الليل مستسلماً لأمر الله تعالى ملتزماً بالآداب الحميدة التي سنّها رسول الله ﷺ والتي تتطلب منه:

(١) أن يتحرى الصدق في القول والعمل لقوله ﷺ «وَأَصْدُقْكُمْ رُؤْيَا أَصْدُقْكُمْ حَدِيثًا^(٤)». وإنما كان ذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوى إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة والاستقامة.

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٨] والسنائي في عمل اليوم واليلة [٩١٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣١٧٣] وأورده في الصحيحة [٢٤٥٣].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٨/١٤] وابن ماجه [٣١٧٥] واللفظ له.

(٤) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٣/٦] وأبو داود [٥٠١٩] والترمذى [٢٢٧٠] بنحوه.

وأيضا فإن من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا، وعكس ذلك الكاذب والمخبط يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا، وهذا غالب كل واحد من الفريقين:

(٢) وأن لا يأكل إلا حلالا طيبا وأن يحافظ على الأمر والنهي، ومن كان كذلك فإن رؤياه لا تكاد تكذب أبدا.

(٣) أن ينام على طهارة وذكر لقوله ﷺ من حديث البراء بن عازب «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ»^(١). وقد ورد في هذا المعنى حديث معاذ رفعه «ما من مسلم يبيت على ذكر طهارة فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه»^(٢). ومعنى قوله «يتعار»: يستيقظ من النوم وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش.

(٤) أن يأتي بالدعاء المأثور عند النوم ومنه قوله ﷺ من حديث أبي هريرة «باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين»^(٣).

(٥) أن يقرأ عند نومه سور الكافرون والإخلاص والمعوذتين لورود الصحيح بذلك من حديث عائشة قالت «أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم قرأ فيهما {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات»^(٤). ومن ذلك قول النبي ﷺ لنوفل «اقرأ {قُلْ يَتْلُوهَا الصَّافِرُونَ}. ثم نم على خاتمتهما فإنها براءة من الشرك»^(٥).

(٥) أن يسأل ربه تعالى بقوله [بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله: اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام، وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والنام، اللهم إني أسألك رؤيا صادقة نافعة حافظة غير منسية، اللهم أرني في منامي ما أحب وترضى»^(٦)].

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣١١] ومسلم [٢٧١٠].

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٤٢] والنسائي في عمل اليوم والليلة [٨٠٦].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣٢٠] ومسلم [٢٧١٤] وأبو داود [٥٠٥٥].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣١٩] وأبو داود [٥٠٥٦].

(٥) حديث حسن أخرجه أبو داود [٥٠٥٥].

(٦) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٤٥١].

(٧) أن يلتزم بالآداب الإسلامية التي سنّها رسول الله ﷺ لمن رأى في منامه ما يحبّ أو يكره لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها، وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها»^(١). والتأسي بهدى النبي ﷺ في ذلك من الأعمال التي يحبها الله تعالى من عبده ويقبلها.

(٨) يطلب من الرائي أن يقصّ رؤياه على العابر ويذكر قصتها تفصيلا ويتتبع جزئياتها حتى لا يترك منها شيئا لقوله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنه «من رأى منكم رؤيا فليقصّها أعبرها له»^(٢).

وقوله «فليقصّها» أي يبين قصتها، وأصل القصّ تصبّع الشيء ومنه قوله تعالى ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ قُصِّهِ﴾ [القصص: ١١]. أي تبصّر أثره، فالقاصّ يتبع الآثار فيخبر بها، يقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث أي جيد الساقّة له من قول الله تعالى ﴿تَحْنُ نَقْصُ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾. أي نبين لك أحسن البيان.

خامسا - من الأحكام المتعلقة بالرؤى

(١) رؤيا الليل والنهار

لما قيل إنّ الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله تعالى إعلاما على ما كان أو يكون، [ذهب] بعض العلماء إلى القول بأنّ رؤيا النائم المستغرق لا تصحّ ولا يضرب له المثل في منامه لكونه لا يدرك شيئا مع استغراق أجزاء قلبه، لأنّ النوم يخرج الحى عن صفات التمييز والظنّ والتخيل كما يخرجّه عن صفة العلم، ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم.

(وقال) آخرون [بل يصحّ للنائم مع استغراق أجزاء قلبه بالنوم أن يكون ظانّا ومتخيلا وأما العلم فلا، لأنّ النوم آفة تمنع من حصول الاعتقادات الصحيحة، فإن كان بعض أجزاء قلبه لم يحلّ فيه النوم فيصحّ، وبه يضرب المثل وبه يرى ما يتخيل له ولا تكليف عليه حينئذ، لأنّ رؤياه ليست على حقيقة وجود العلم ولا صحة الميز، وإنما بقيت فيه بقية يدرك بها ضرب المثل^(٣)]. ويتأيد هذا بأنّ النبي ﷺ كان ينام عينه ولا ينام قلبه، ومن ثمّ احترز القائل بقوله «المدرّك» من النائم ولذا قال «منضبطة في التخيل» لأنّ الرائي لا يرى في منامه إلّا من نوع ما يدركه في اليقظة بحسّه.

كان ذلك مقدّمة لبيان اختلاف العلماء في رؤيا الشخص في الليل هل تساوى رؤياه

(١) أخرجه في صحيح الجامع [٥٤٨] وأورده في الصحيحة [١٣٤٠].

(٢) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٠٤٦] ومسلم [٢٢٦٩].

(٣) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٣٧٠].

بالتَّهَارِ أم هما متفاوتان وهل بين زمان كلّ منهما تفاوت ؟ . ويُشار من خلال ذلك إلى حديث أبي سعيد الذي أخرجه أحمد مرفوعاً وصحّحه الحاكم من قوله ﷺ «أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ»^(١). أى ما رُؤِيَ بالأَسْحَارِ لكونها وقت التَّنَزُّلِ الإلهي والصَّلَاةُ المشهودة واقتراب الرَّحْمَةِ والمَغْفِرَةِ وسُكُونِ الشَّيَاطِينِ ، ولأنَّ الغالب حيثُ أن تكونِ الخواطرُ مُجْتَمِعَةً والدَّوَاعِي سَاكِنَةً ، ولأنَّ المعدة خالية فلا تتصاعد منها الأبخرة المشوشة للفكر^(٢) .

(٣) الرُّؤْيَا إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ

إذا اقتربت السَّاعَةُ وقُبِضَ أَكْثَرُ الْعِلْمِ ودُرِستْ مَعَالِمُ الدِّيَانَةِ بِالْهَرَجِ والْفِتْنَةِ كان النَّاسُ عَلَى مِثْلِ الْفِتْرِ فِي حَاجَةٍ إِلَى مَذْكَرٍ وَمُجَدِّدٍ لِمَا ذَهَبَ مِنَ الدِّينِ كَمَا كَانَتْ الْأُمَمُ تُذَكَّرُ بِالْأَنْبِيَاءِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ نَبِيًّا ﷺ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَصَارَ الزَّمَانُ الْمَذْكُورُ يَشْبِهُ زَمَانَ الْفِتْرِ عَوْضُوا بِمَا مَنَعُوا مِنَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ [بِالرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ] الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ الْآتِيَةِ بِالتَّبَشِيرِ وَالْإِنْذَارِ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُنْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا»^(٣) . وَجَاءَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي جَامِعِهِ بِلَفْظٍ «فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَاذُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا»^(٤) .

والمُرَادُ بِتَقَارُبِ الزَّمَانِ فِي قَوْلِهِ «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ» نَقْصُ السَّاعَاتِ وَالْأَيَّامِ وَالْيَالِي وَهُوَ سُرْعَةُ مَرُورِهَا . أَمَّا قَوْلُهُ «لَمْ تَكُنْ» : فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى غَلْبَةِ الصِّدْقِ عَلَى الرُّؤْيَا وَإِنْ أَمَكْنَ أَنْ شَيْئًا مِنْهَا لَا يَصْدَقُ ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيَ الْكُذْبِ عَنْهَا أَصْلًا ، وَالْحِكْمَةُ فِي اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِآخِرِ الزَّمَانِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ غَرِيبًا كَمَا فِي الْحَدِيثِ «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا»^(٥) . وَ[حَاصِلُ] مَا اجْتَمَعَ مِنْ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ حَوْلَ مَعْنَى قَوْلِهِ «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ» . ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :

(الْأَوَّلُ) لَمَّا يَذْهَبُ غَالِبُ الْعِلْمِ بِأُمُورِ الدِّيَانَةِ بِذَهَابِ غَالِبِ أَهْلِهِ ، وَتَعَذُّرُ النُّبُوَّةِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يُعَوِّضُوا بِالْمَرَاتِي الصَّادِقَةِ لِيَجَدِّدَ لَهُمْ مَا قَدْ دُرِسَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ .

(الثَّانِي) أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ لَمَّا يَقِلُّ عَدَدُهُمْ وَيَغْلِبُ الْكُفْرُ وَالْجَهْلُ وَالْفُسْقُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ يُؤَنِّسُ الْمُؤْمِنَ وَيُعَانُ بِالرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ إِكْرَامًا لَهُ وَتَسْلِيَةً .

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ [١١٧٩م] وَالحَاكِمُ [٨٣٥٠] وَصَحَّحَهُ وَوَفَّقَهُ الذَّهَبِيُّ .

(٢) انْظُرْ تَحْفَةَ الْأَوْحَادِي [ج ٦ ص ١٤٦] .

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٢٦٣] وَأَبُو دَاوُدَ [٥٠١٩] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٢٧٠] .

(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٦٩٩٠] وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٢٩١] وَابْنُ مَاجَهَ [٣١٧٨] .

(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٤٥] وَابْنُ مَاجَهَ [٣٢٣٦] .

وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق صدق^(١).

(الْقَالَتُ) أَنْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِزَمَانٍ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَوَّلُهَا أَوَّلَاهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثم ذهب بعض العلماء بالنص إلى معنى آخر وهو اقتراب أجل الرائي بطن في السن أو بلوغ في أوان الكهولة وحصول المشيب، فتكون رؤياه صدق وذلك لاستكمال غاية الحلم والأناة والقوة التفسيرية وهو المقصود بقوله «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ».

(٣) الكذب على الله في الحكم

جاء في هذه المسألة أحاديث صحيحة تثبت أن الكذب في المنام كذب على الله تعالى أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله سبحانه أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ عَلَى اللَّهِ» [الزمر: ٣٢]. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لما صح في الخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة والنبوة لا تكون إلا وحيا، والكاذب في رؤياه يدعى أن الله تعالى أراه ما لم يره وأعطاه جزءا من النبوة لم يعطه إياه.

ويأتي بيان ذلك من قول النبي ﷺ «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلْفٌ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ»^(٢). أي رأى في النوم ما لم يره بقوله «مَنْ تَحَلَّمَ»: إذا ادعى الرؤيا كاذبا، وجاء نصه عند الترمذي بلفظ «وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا» [لَنْ] حرف ينصب المضارع وينفيه في المستقبل، وأورده ابن ماجه بلفظ «مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا كَلْفٌ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَيُعَذِّبُ عَلَى ذَلِكَ»^(٣).

ولما كان اتصال إحدى الشعيرتين بالأخرى مستحيل غير ممكن فإنه يُعَذِّبُ ليفعل ذلك ولا يمكنه فعله فهو كناية عن دوام تعذيبه. [قال] ابن أبي جمره: [إِنَّمَا سَمَّاهُ حُلْمًا وَلَمْ يَسَمَّ رُؤْيَا لِأَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى وَلَمْ يَرِ شَيْئًا فَكَانَ كَاذِبًا وَالْكَذِبُ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَهُوَ غَيْرُ حَقٍّ فَصَدَّقَ بَعْضُ الْحَدِيثِ بَعْضًا].

والكاذب على الله تعالى أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه لقوله ﷺ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «مَنْ أَفْرَى الْفَرَى أَنْ يَرَى عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ»^(٤). وجاء قوله ﷺ عند الحاكم «إِنَّ أَعْظَمَ الْفَرِيَةِ أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ يَقُولُ رَأَيْتُ وَلَمْ يَرَ»^(٥). والفري جمع فرية وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها، ومعنى نسبة الرؤيا إلى

(١) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٤٢٤]. (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٠٤٢] وأبو داود

[٥٠٢٤]. (٣) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٣١٧٧] وأورده الألباني في الصحيحة [٢٣٥٩].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٠٤٣]. (٥) أخرجه الحاكم [٨٣٧١] والفتح النجفي في التلخيص

على شرط البخاري ومسلم.

عنيهما مع أنّهما لم يَرَيَا شَيْئاً أَنَّهُ أَخْبِرَ عَنْهُمَا بِالرُّؤْيَا وَهُوَ كَاذِبٌ .

سابعاً - التّعبير عن الرؤيا

[التعريف - شروط العاير - آداب التعبير - توقيت التعبير]

لَمَّا قِيلَ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ أَيْعَبُ الرُّؤْيَا كُلَّ وَاحِدٍ؟ قَالَ: [أَبِالنَّبْوَةِ يُلْعَبُ] . ثُمَّ قَالَ: لَا يَعْبرُ بِهَا إِلَّا مَنْ يَحْسِنُهَا، فَإِنْ رَأَى خَيْرًا أَخْبَرَ بِهِ وَإِنْ رَأَى مَكْرُوهًا فَلْيَقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِتْ، قِيلَ فَهَلْ يَعْبرُهَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَكْرُوهِ لِقَوْلِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا عَلَى مَا تَأَوَّلْتَ عَلَيْهِ! قَالَ: لَا. ثُمَّ أَكَّدَ مَعَ سَائِلِهِ الْعَبَارَةَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ «الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنَ النَّبْوَةِ فَلَا يَتَلَاَعَبُ بِالنَّبْوَةِ»^(١).

وَلَعَلَّ قَوْلَهُ «فَلَا يَتَلَاَعَبُ بِالنَّبْوَةِ» يَقِفُ بِنَا أَمَامَ أَمْرَيْنِ مَهْمَيْنِ:

(أَوَّلُهُمَا) أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى الرَّائِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِرُؤْيَاةٍ وَيَسْعَى فِي تَفْهَمِهَا وَمَعْرِفَةِ تَأْوِيلِهَا، فَإِنَّهَا إِمَّا مُبَشِّرَةٌ لَهُ بِخَيْرٍ، أَوْ مُحَذِّرَةٌ لَهُ مِنْ شَرٍّ، فَإِنْ أَدْرَكَ تَأْوِيلَهَا بِنَفْسِهِ وَإِلَّا سَأَلَ عَنْهَا مِنْ لَهْ أَهْلِيَةٍ ذَلِكَ وَهُوَ اللَّيْبُ الْحَبِيبُ، وَلِلذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ عَمَّنْ رَأَى رُؤْيَا يَعْبرُهَا لَهُ، فَكَانُوا يَقْصُونَ عَلَيْهِ وَيَعْبرُ. وَقَدْ سَلَكَ أَصْحَابُهُ ذَلِكَ الْمَسْلَكَ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، وَقَدْ كَانَ ﷺ يَقْتَسِبُ الْأَحْكَامَ مِنْ مَنَامَاتِ أَصْحَابِهِ كَمَا فَعَلَ فِي رُؤْيَا الْأَذَانِ وَفِي رُؤْيَا لَيْلَةِ الْقَدَرِ وَكُلَّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا وَحْيٌ صَحِيحٌ.

(وَالثَّانِي) أَهْمِيَّةُ صَدَقِ التَّعْبِيرِ عَنِ الرُّؤْيَا وَالشَّرْطُ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُتَحَقِّقَةً فِيمَنْ يَعْبرُ بِهَا عَلَى نَحْوِ يَتَوَافَقُ وَالْهَدْيُ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَقَامِ، كَمَا أَرَادَ أَنَّهَا لَمَّا أَشْبَهَتْ النَّبْوَةَ مِنْ جِهَةِ الْإِطْلَاعِ عَلَى بَعْضِ الْغَيْبِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي قَادَنَا مِنْ خِلَالِ هَذَا الْبَحْثِ لِأَنَّا نَعْرُضُ لِبَعْضِ مَا يَتَّصِلُ بِتَعْْبِيرِ الرُّؤْيَا مِنْ خِلَالِ الْمَرَاجِعِ الَّتِي يَسِّرُهَا اللَّهُ تَعَالَى لَنَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

(١) - مَعْنَى التَّعْبِيرِ

يُقْصَدُ بِالتَّعْبِيرِ تَفْسِيرُ مَا يَرَاهُ الْمُرءَى فِي النَّوْمِ وَمَعْرِفَةُ أَحْوَالِهِ وَهُوَ الْعُبُورُ مِنْ ظَوَاهِرِ الرُّؤْيَا إِلَى بُوَاتِنِهَا. وَقِيلَ: [هُوَ النَّظَرُ فِي الشَّيْءِ «فَيُعْبَرُ» بَعْضُهُ بِبَعْضٍ حَتَّى يَحْصُلَ عَلَى فَهْمِهِ] [حِكَاةُ الْأَزْهَرِيِّ]. وَبِالْأَوَّلِ جُزْمُ الرَّاعِبِ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَقَالَ أَصْلُهُ مِنَ [الْعُبُورِ] وَهُوَ التَّجَاوُزُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَالْعَبَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ [عُبُورِ النَّهْرِ] فَمَعْنَى عَبَرَتْ النَّهْرُ بَلَّغَتْ شَاطِئَهُ، «فَعَايَرُ الرُّؤْيَا» يُخْبِرُ بِمَا يُؤْوِلُ إِلَيْهِ أَمْرَهَا، وَيَتَأَمَّلُ جَوَانِبَهَا، وَيَتَفَكَّرُ فِي أَطْرَافِهَا، وَيَنْتَقِلُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ إِلَى الْآخَرِ، وَالِاعْتِبَارُ وَالْعِبَرَةُ هِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَشَاهِدِ إِلَى مَا لَيْسَ بِمَشَاهِدٍ [٢].

(١) انظر فتح الباري ج ١٢ ص ٣٨٠. (٢) انظر القاموس المحيط ص ٥٥٨ والكليات ص ٣١٢.

والتعبير لغة مصدر عَرَبَ يَعْبُرُ [بتشديد الياء] مبالغة في التفسير والتبيين من عَرَبَ الرُّوْيَا [بالتخفيف] عَرَبًا وَعِبَارَةً: فَسَّرَهَا وَأَخْبَرَ بِأَخْرَ مَا يُؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرَهَا. وَعَرَبَهَا [بالتشديد]: مبالغة في ذلك، وفي التنزيل الحكيم ﴿أَفْتُونِي فِي رُءُوسِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءُوسِيَّاءِ تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣]. - واللام في [الرُّءُوسِيَّاءِ] للتبيين أى إن كنتم تعبرون، والتعبير أخص من التأويل، وهو الوارد في قوله تعالى ﴿وَقَالَ يَتْلِفَتُ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف: ١٠٠]. والتأويل لغة مصدر [أَوَّلَ] وأصل الفعل [آل الشيء يؤول أولاً]: إذا رجع، تقول: آل الأمر إلى كذا: أى رجع إليه ومعناه تفسير ما يؤول إليه الشيء ومصيره. ومما أوله رسول الله ﷺ في الرؤى:

* ما أخرجه البخارى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوله ﷺ «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْهُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْعِلْمُ» (١).

* وقوله ﷺ من حديث ابن عباس عند الشيخين «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وَضَعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَفَطَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأَذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فُطَارًا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابِينَ يَخْرُجَانِ» (٢).

وكثيرا ما كان رسول الله ﷺ يسأل الصحابة الكرام عَمَّنْ رَأَى الْبَارِحَةَ رُؤْيَا لِيَعْبُرَهَا لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا. قَالَ: فَيَقْصُصُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْصُصَ» (٣). وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقْصِصْهَا أَعْبُرْهَا لَهُ» (٤).

وإنما كان النبي ﷺ يسألهم عن ذلك لما كانوا عليه من الصلاح والصدق، فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة وأنها يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب، ولبيان لهم بالفعل الاعتناء بالرؤيا والتشوف لفوائدها ولتعلمهم كيفية التعبير وليستكثر ﷺ من الاطلاع على علم الغيب.

وفي قول سمرَةَ «مِمَّا يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ، إِنْخَبَارَ بِتَعْظِيمِ إِحَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا وَأَنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ لَا يُشَارُ بِهِ إِلَّا إِلَى مَنْ تَدْرَبَ فِيهِ وَوَقَّعَ فِي إِصَابَتِهِ وَمِنْهُ قَوْلُ صَاحِبِ السَّجَنِ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «نَبَّيْنَا بِتَأْوِيلِهِ أَنَا تَرَلَا عَيْنَ الْمَحْسِنِينَ».

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٠٣٢] ومسلم [٢٣٩١].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٠٣٤] ومسلم [٢٢٧٤].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٧٠٤٧].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٩] وأبو داود [٤٦٣٢].

أى من المجيدين فى عبارة الرؤيا واستقرائها، وسؤاله لهم محمول على أنه ﷺ يعلمهم تأويلها وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله تعالى لعبده من الفضل والخير .

ولذلك اشترط النبي ﷺ فيمن يعبر الرؤيا أن يكون علما بها لحديث أنس عند الحاكم «إن الرؤيا تقع على ما تعبّر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهُر ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما^(١)». وفى رواية «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبّر، فإذا عبرت وقعت، ولا يقصها إلا على واد أو ذى رأى^(٢)».

وجاء فى المسند «رؤيا المؤمن على رجل طائر ما لم يخبر بها، فإذا أخبر بها وقعت^(٣)». ومعنى قوله ﷺ «على رجل طائر»: أن الرؤيا تصوير كالشئ المعلق على رجل الطائر فلا يستقر لها قرارا حتى تعبّر، فإذا عبرت استقرت ووضعت ولحق حكمها برايتها وهو معنى قوله ﷺ «فإذا عبرت وقعت». أى على الرائي .

(٢) من يعبر الرؤيا؟

استحب رسول الله ﷺ فيمن يعبر بالرؤيا أن يكون متصفا بكمالات العلم وهدى السنة، ومتحليا بالقيم النبيلة والأخلاق العالية ومتمتعا برجاحة العقل والإخلاص والحمية، فلا تقص الرؤيا على غير شفيق أو ناصح ولا على من لا يحسن التأويل فيها، وعندما أول نبى الله يعقوب رؤيا يوسف خاف أن يحتال أخوته فى هلاكه ويحملهم الشيطان على قصده بالسوء فقال «لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا» [يوسف : ٥] .

وهذه الآية أصل فى أن تقص الرؤيا على من يحسن تأويلها وتعبيرها، ذلك لأن يعقوب عليه السلام لما أحسن من بنيه حسد يوسف وبغضه نهاه عن قص الرؤيا عليهم خشية أن تغل بذلك صدورهم فيعملوا الخيلة للتخلص منه، وفيها أيضا دليل واضح على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا فإنه علم من تأويلها أن يوسف سيظهر عليهم ولم يبال بذلك من نفسه، فإن الرجل يؤذ أن يكون ولده خيرا منه والأخ لا يؤذ ذلك لأخيه .

وفى الآية أيضا ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى عائلته حسدا وكيدا لقوله ﷺ من حديث معاذ بن جبل «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذى نعمة مخسود^(٤)».

ثم يأتى فى السنة أيضا ما يؤكد على تقوى العابر وخشيته ومن ذلك :

(١) أخرجه الحاكم بإسناد صحيح [٨٣٤٣] وأورده فى الصحيح [١٢٠] وصحيح الجامع [١٦١٢] .

(٢) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٢٢٧٩] وأبو داود [٥٠٢٠] وأحمد [١٦١٢٧] .

(٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٦١٣٥] .

(٤) أورده فى صحيح الجامع [٩٤٣] وذكره فى الصحيح [١٤٥٣] .

* قوله ﷺ عند أبي داود «وَلَا تَقْصُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ»^(١).

* وقوله ﷺ عند الترمذی «وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا لَبِيبٌ أَوْ حَبِيبٌ»^(٢).

* وقوله ﷺ عند الحاكم «لَا تَقْصُ الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ»^(٣).

[قال ابن العربي: «أما العالم فإنه يؤكلها له على الخير مهما أمكنه، وأما الناصح فإنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه، وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بما يُعَوَّل عليه في ذلك أو يسكت، وأما الحبيب فإن عرف خيرا قاله وإن جهل أو شك سكت»^(٤)].

(٣) - من آداب الصابرين

وظيفة الأنبياء هي تلك التي يقوم بها أولئك الذين اختصهم الله تعالى بتعبير الرؤى وتفسير المنامات بعدما أدركوا أن لها اتصالا وثيقا بجزء من أجزاء النبوة كما في الصحيح، واستبان لهم من آيات الله الباهرات أنها أمر ما اختص به الأنبياء والأولياء، فكانت الرؤيا للمؤمنين اختبارا وامتحانا، وكانت للأتقياء رفعة وسموا، وكانت للسنائرين على النهج فتحا وتكليفا:

* كانت ابتلاء مبينا لأبي الأنبياء إبراهيم لما قال ﴿يَبْنِيْ اِثْنِيْ اَرْبَعَةَ اَلْمَنَازِرِ اَبْنِيْ اَذْبَحْكَ﴾ [الصافات: ١٠٣].

* وما مكن الله ليوسف في الأرض إلا بما علمه من تأويل الأحاديث كما في قوله ﴿وَسَدَدْنَا لَكَ الْكُنُوزَ يٰيُوسُفُ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ٢١].

* وكانت نصرة وفتحاً لنبي الإسلام ﷺ والمسلمين عند فتح مكة ﴿اَلْقَدْ صَدَقَ اَللّٰهُ رَسُوْلُهُ اَلرُّعْبَا بِاَلْحَقِّ لِنُدْخَلَنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اَللّٰهُ ؕ اٰمِيْنُ﴾ [الفتح: ٢٧].

وكان رسول الله ﷺ بجلالة قدره وعظيم درجته وسمو منزلته يقول لصحابته كلما لقيهم بعد صلاة الغداة «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقْصُهَا اَعْبَرُهَا لَهُ». وسؤالهم محمول على أنه ﷺ يعلمهم تأويلها وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله تعالى من أعمال الغيب، فكان من أهم الآداب الإسلامية التي ترسم خطى ونهج [المعبر] عن الرؤى:

(١) أن يكون تفسيره للرؤى [بالحل] لما ذكر عن النبي ﷺ «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رُؤْيَا فَلْيَقُلْ لِمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ خَيْرٌ»^(٥). وكان يقول للرائي قبل أن يعبرها له «خَيْراً رَأَيْتَ» ثُمَّ

(١) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٢٠].

(٢) من حديث صحيح أخرجه الترمذی [٢٢٧٨].

(٣) من حديث صحيح أخرجه الحاكم [٨٣٤٣].

(٤) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٣٨٦].

(٥) أورده ابن القيم في زاد المعاد [ج ٢ ص ٤٥٩].

يَعْبَرُهَا لَهُ ، وَيَتَأَيَّدُ هَذَا بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عِنْدَمَا حَكَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُؤْيَاهُ الَّتِي رَأَى فَقَالَ لَهُ «رَأَيْتَ خَيْرًا»^(١) . وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ [كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْبُرَ رُؤْيَا قَالَ : إِنْ صَدَقْتَ رُؤْيَاكَ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا»^(٢)] .

وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهَا زَوْجٌ تَاجِرٌ يَخْتَلِفُ - يَعْنِي فِي التَّجَارَةِ - فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي غَائِبٌ وَتَرَكَنِي حَامِلًا فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ سَارِيَةَ بَيْتِي قَدْ انْكَسَرَتْ ، وَأَنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا أَعُورًا ، فَقَالَ ﷺ خَيْرًا يَرْجِعُ زَوْجُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَالِحًا ، وَتَلِدِينَ غُلَامًا بَرًّا ، فَجَاءَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَائِبٌ فَسَأَلْتُهَا فَأَخْبَرَتْنِي بِالْمَنَامِ ، فَقُلْتُ : لَنْ صَدَقْتَ رُؤْيَاكَ لَيَمُوتَنَّ زَوْجُكَ ، وَتَلِدِينَ غُلَامًا فَاجِرًا ، فَفَعَدَّتْ تَبْكِي . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَهْ يَا عَائِشَةُ» إِذَا عَبَرْتُمُ لِلْمُسْلِمِ الرُّؤْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى خَيْرٍ ، فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْبَرُهَا صَاحِبُهَا»^(٣) .

وَجَاءَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّنِي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ جَانِزَ بَيْتِي انْكَسَرَ فَقَالَ خَيْرٌ . يَرُدُّ اللَّهُ غَائِبَكَ . فَرَجَعَ زَوْجُهَا ثُمَّ غَابَ ، فَرَأَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ تَجِدِ النَّبِيَّ ﷺ وَوَجَدَتْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ : يَمُوتُ زَوْجُكَ ! . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ قُصَصْتَهَا عَلَى أَحَدٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ هُوَ كَمَا قِيلَ لَكَ»^(٤) . وَ«الْجَانِزُ» هِيَ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَوْضَعُ عَلَيْهَا أَطْرَافُ الْخَشَبِ .

(٢) لِلْعَالَمِ بِالْتَّعْبِيرِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا أَوْ بَعْضُهَا عِنْدَ رَجْحَانِ الْكُتْمَانِ عَلَى الذِّكْرِ ، وَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ عُمُومٌ ، فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مَخْصُوصَةً بِوَاحِدٍ مِثْلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْبِرَهُ لِيَعِدَّ الصَّبْرَ وَيَكُونَ عَلَى أَهْبَةِ الْاسْتِعْدَادِ مِنْ نَزُولِ الْحَادِثَةِ .

(٣) أَنَّ عَابِرَ الرُّؤْيَا قَدْ يَصِيبُ وَقَدْ يَخْطِئُ لِقَوْلِهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ عِنْدَ تَعْبِيرِهِ رُؤْيَا الرَّجُلِ بِحَضْرَتِهِ ﷺ «أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا»^(٥) . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِصَابَةَ وَالْخَطَأَ فِي تَعْبِيرِهِ لَا لِكُونِهِ التَّمَسُّ بِالتَّعْبِيرِ فِي وَجُودِهِ ﷺ ، وَمَعْنَاهُ أَخْطَأْتَ فِي بَعْضٍ تَأْوِيلُكَ ، كَمَا يَأْخُذُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي أَخْطَأَ فِيهِ لَوْ بَيَّنَّ لَهُ ﷺ لَكَانَ الَّذِي بَيَّنَّ لَهُ هُوَ التَّعْبِيرُ الصَّحِيحُ وَلَا عِبْرَةٌ بِالتَّعْبِيرِ الْأَوَّلِ .

(٤) أَنَّ الرُّؤْيَا لَيْسَتْ لِأَوَّلِ عَابِرٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ وَجْهَهَا ، أَمَّا

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [٢٣٦٨٠] وَابْنُ مَاجَهَ [٣١٨١] .

(٢) انْظُرْ زَادَ الْمَعَادَ [ج ٢ ص ٤٦٠] .

(٣) أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ [٢٢٠٩] .

(٤) أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ [٢/٢٨١] .

(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٢٢٦٩] وَأَبُو دَاوُدَ [٤٦٣٢] وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٣٩٣] .

قول البخارى فى تبويبه [الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ غَايِرٍ]. فمعناه : إذا كان العابر الأوَّل عالماً فعبّر فأصاب وجه التعبير ، وإلاّ فهى لمن أصاب بعده إذ ليس المدار إلاّ على إصابة الصَّواب فى تعبير المنام ليتوصل بذلك إلى مراد الله تعالى فيما ضربه من المثل ، فإذا أصاب الأوَّل فلا ينبغى أن يسأل غيره ، وإن لم يُصب فليسأل الثانى وعليه أن يُخبر بما عنده ويبيّن ما جهل الأوَّل والله تعالى أعلم .

وعلى ضوء ذلك فإنّ تعبير الرُّؤْيى يأتى على قسمين :

(الأوّل) ما تكون الرُّؤْيَا فيه مُنتسقة مُنتظمة فيسهل الانتقال فيها من الأمور المتخلية إلى الحقائق العقلية والروحانية .

(الثانى) ما تكون فيه الرُّؤْيَا مُختلطة ومُضطربة ومُشوشة ولا يكون فيها ترتيب معلوم وهو المسمّى بالأضغاث .

ومن أمثلة القسم الأوّل ما رواه مسلم عن أنس أن رسول الله ﷺ قال «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، كَأَنَّا فِي دَارِ عَقِيبَةَ بْنِ رَافِعٍ ، فَأَتَيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ ، فَأَوَّلْتُ الرُّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ^(١) » . ورُطَبُ ابْنِ طَابٍ نوع من الرُّطَبِ معروف وهى مضاف إلى ابن طاب رجل من أهل المدينة ،

وتأويل نبينا الأكرم ﷺ لرؤياه فى دار عَقِيبَةَ دليل على أنّ التعبير قد يُؤخذ من اشتقاق كلماتها ، فإنه ﷺ أخذ من -عَقِيبَةَ- حُسْنُ الْعَاقِبَةِ ، ومن -رافِع- الرُّفْعَةُ ، ومن -رُطَبِ- ابن طاب -لذاذَةُ الدِّينِ وحلاوته ، ومن -استطابة الرُّطَبِ- كماله واستقرار أحكامه ، وقد قال علماء أهل العبارة أنّ لها أربعة طرق :

(أحدها) ما يُشتق من الأسماء كما ذكر فى حديث مسلم .

(وثانيها) ما يعتبر مثاله ويُميّز شكله كدلالة مُعلّم الكتاب على القاضى .

(وثالثها) ما يعبره المعنى المقصود من ذلك الشئ المرئى كدلالة فعل السَّفَر على السَّفَر ، وفعل السُّوق على المعيشة ، وفعل الدَّار على الزَّوْجَةِ .

(ورابعها) التعبير بما تقدّم له ذكر فى القرآن والسُّنة أو كلام العرب وأمثالها ، أو خبر معروف ، أو كلمتي حكمة ، وذلك كنحو تعبير الخشب بالمنافق لقول الله تعالى ﴿سَكَنْتُهُمْ خُشْبًا مَّسْنَدًا﴾ . وكتعبير الفار بفاسق لأنّه ﷺ سمّاه فويسقا ، وكتعبير القارورة بالمرأة لقوله ﷺ «رَفَقًا بِالْقَوَارِيرِ» . يعنى ضعفة النساء .

وتتبع أمثلة ما ذكر أمر يطول [٢٦] .

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٧٠] .

(٢) انظر المفهم للقرطبي [ج ٦ ص ٣٤] .

ثم يأتي قوله ﷺ «وَأَحَبُّ الْقَيْدِ وَأَكْرَهُ الْغُلِّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ»^(١). ليجمع بين الأمرين المتناقضين من الرؤى للدلالة على:

(١) استحباب القيد في الرؤيا لكونه في الرجلين وهو يُثَبِّت الإنسان في مكانه وكفه عن المعاصي والشُرور وأنواع الباطل، فإذا رآه من هو على حال ما على رجله كان ذلك دليلا على ثبوته على تلك الحالة، وإذا رآه من هو من أهل الدين والعلم كان ثباتا على تلك الحال، ولو رأى المريض قييدا في رجله لكان ذلك دليلا على دوام مرضه. أما إن كان مغلول اليدين دون العنق فهو حسن ودليل لكفهما عن الشر.

(٢) إنما كره الغل في الرؤيا لأنه لا يُجْعَلُ إِلَّا فِي الْأَعْنَاقِ نَكَايَةً وَقَهْرًا، فيسحب على وجهه ويحرق على قفاه كما في قول الله تعالى ﴿إِذْ الْأَغْلُلُ فِيهِمْ أَغْنَيْنَاهُمْ وَلَسَلَسَلُ يُسْحَبُونَ﴾ [غافر: ٧٦]. ومنه قوله تعالى ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ [المائدة: ٦٤].

وعلى الجملة فرؤية الغل مذموم شرعا وعادة. ورؤيته في النوم دليل على وقوع حالة سيئة بالرأى تلازمه ولا ينفك عنها، وقد يكون ذلك في دينه كواجبات فرط فيها أو معاصي ارتكبها أو ديون لازمة، وقد يكون ذلك في دنياه من شذائد تصيبه أو انكاد تلازمه، والمعتبر في أعظم أصول العبارة النظر إلى أحوال الرأى واختلافها.

٤ - متى يعبى عن الرؤيا ؟

دل هدى رسول الله ﷺ على استحباب تعبير الرؤيا بعد [صلاة الصبح] الذي هو أولى من غيره من الأوقات لاختيار النبي ﷺ لهذا الوقت كما جاء في حديث سمره بن جندب قال «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا»^(٢). وعن أبي هريرة «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا»^(٣).

ويؤخذ من دلالات الأحاديث:

(١) استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لصفاء ذهن الرأى واجتماع باله في هذا الوقت قبل أن يتشعب بأشغاله في معاش الدنيا، ولأن عهد الرأى قريب لم يطرأ عليه ما يهرش الرؤيا عليه، ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله كالحث على خير أو التحذير من معصية ونحو ذلك [٤].

(٢) وقوله «إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ»: فيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير إن

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٦٣] وأبو داود [٥٠١٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٢٧٥] والترمذي [٢٢٩٤].

(٣) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٦٣٢].

(٤) انظر نووي مسلم [ج ٨ ص ٤٠].

المستحب أن يكون تعبير الرؤيا بعد طلوع الشمس وقبل المغرب، فإن الحديث دال على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس ولا يخالف قولهم بكرامة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة.

(٣) ولما كان وقت الغداة من أوقات الطاعة والذكر استحب فيه قصص الرؤيا وتعبيرها لكونه مرتبطا بالبركة والتنزل ومن ذلك قول الله تعالى ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]. وهل هناك أعظم من وقت الغداة تنزلاً للبركة وحضوراً للملائكة وقبولا للتسبيح والحمد والذكر.

(قال) المهلب [تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها، ولقرب عهده بها، وقبل ما يعرض له نسيانها، ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه ويعرف الرائي ما يعرض له^(١)].

(المدخل الرابع عشر)

الغضب من الشيطان

الغضب قوة نارية تسرى في الجسد عند الانفعال لأمر معين يُسيطر من خلالها الشيطان على أعصاب الإنسان ويحكم في تصرفاته. [أو] هو قوة غضبية تأتي نتيجة الاستجابة لانفعالات تتميز بالليل إلى الاعتداء يلزمها تغيرات تبدو على الوجه نتيجة نزغ الشيطان ودخوله على الإنسان من باب الغضب لقوله ﷺ من حديث أبي سعيد الخدري «أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ^(٢) لَمَنْ أَحْسَ بَشْيَءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصِقْ بِالْأَرْضِ^(٣)».

ويؤيده ما أخرجه أحمد بلفظ «أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تَوْقُدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ، أَلَا تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ»، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض^(٤). وقوله «الغضب جمرَةٌ» أي حرارة غريزية وحدة جبلية مشعلة جمرة نار مكمونة في كانون النفس كما يوجد مثلها عند حرارة الطبيعة في أثر الحمى، وقوله «فليلتصق بالأرض»: أي فليلتزق بها حتى يسكن غضبه. [وإنما أمر به لما فيه من الضعة عن الاستعلاء وتذكّار أن من كان أصله من التراب لا يستحق أن يتكبر^(٥)].

(١) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٤٦٠].

(٢) الوذج عرق في العنق ينتفخ عند الغضب، وهما ودجان والجمع: أوداج.

(٣) أخرجه الترمذي [٢١٩١] وقال حسن صحيح.

(٤) أخرجه أحمد في مسنده [١١٠٨٦] وإسناده حسن.

(٥) انظر تحفة الأحوذى [ج ٦ ص ٥١].

وعَلَّلُوا ذلك بأنَّ الغضب يحدث عند غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذى عنه خشية وقوعه، أو طلباً للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه، وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل، والضرب، وأنواع الظلم والعدوان، من القذف والسب والفحش، ويكون لذلك وقع شديد على الإنسان، فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وتتغير ملامحه وهو ما جاء التعبير عنه في قول الله تعالى ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ [الأعراف: ١٥٤]. أى أن هذا الغضب كان مدخولاً عليه حتى تمكن منه، فلمَّا رجع عنه سكن موسى وذهب الغضب، وأصل السكوت في اللغة الصمت، وسكت عنه الغضب أى قُتِرَ أو زَالَ.

وأشدُّ الغضب ما يكون من نزغات الشيطان التي تخرج بالإنسان عن اعتدال حاله فيتكلم بالباطل، ويفعل المذموم، وينوى الغل والحقد وغير ذلك، وهذه كلها من آثار الغفلة عن ذكر الله والبعد عن أحكام دينه وشريعته، كما أن أكثر ما ينشأ منه الغضب هو هذا الكبر لكونه يقع عند مخالفة أمر يريد به فيحمله كبره على الغضب، اعتزازاً بنفسه أو تعصباً لرأيه، فالذى يتواضع حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من «شر الغضب».

والغضب في اللغة [السُّلَّة]. ومنه رجلٌ [غضبانٌ و غَضُوبٌ] أى كثير الغضب، و[غضب عليه غَضَباً]: سخط عليه فهو غضيبٌ، و[الغضوب]: الحية الرقطاء لشدة خُبثها وعداوتها، وفي القاموس [الغضب]: استجابة لانفعالات تتميز بالميل إلى الاعتداء، وهو من المخلوق مدحود ومذموم، فالحمود: ما كان في جانب الدين، والمذموم: ما كان في خلافه^(١). ويقف بنا رسولنا الأكرم ﷺ أمام وسائل ثلاث نجابية الشيطان في الدخول علينا من باب الغضب:

(أولها) الاستعاذة بالله تعالى

جاء الأمر بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم عندما يشتاق بنا الغضب ويتملك أعصابنا لقوله تعالى ﴿وَلَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْسٌ فَاسْتَغِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٦]. ومن آثار هذا الغضب الخروج عن الاعتدال وهو مقصود الشيطان ومراده منه لقوله ﷺ عند أحمد «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَلَقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»^(٢).

ويرى النبي ﷺ الرجلين يتعاركان ويستبان وقد انتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه فيقول «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَفْقَالَ

(١) انظر المعجم الوجيز [ص ٤٥١] والتوقيف [ص ٣٩] والتعريفات للبرجاني [ص ١٤٢].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٧٩٠٨] وأبو داود [٤٧٨٤] عن عطية السعدي.

وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ؟^(١) . وفي رواية «فَاَحْمَرُ وَجْهَهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ» . كما جاء في حديث معاذ عند احمد «حَتَّىٰ اِنَّهُ لَيَحْيِلُ اِلَيْهِ اَنْ اَنْفَهُ لَيَتَمَزَّعُ مِنَ الْغَضَبِ»^(٢) .

وفي الأحاديث إشارة إلى أن الغضب إنما يشير ناره ويشعل لهبه الشيطان اللعين لما يترتب عليه من الأضرار في الدين والدنيا ، وإخراجه الإنسان عن اعتداله فيترككم بالباطل ويفعل المذموم ، فلذا كان دواؤه قطع أسباب مآذته وهو وسواسه بالاستعاذة منه كما في قول النبي ﷺ من حديث أبي هريرة «إِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ فَقَالَ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ سَكَنَ غَضَبُهُ»^(٣) .

وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرا أو منافقا أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن حد الاعتدال ، بحيث زجر الناصح الذي دلّه على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب السيئ ؛ ، وقيل [إنه كان من جُفَاة الأعراب وغلاظهم وظنّ أنه لا يستعبد بالله من الشيطان إلا من كان به جنون ، ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان ولهذا يخرج به عن صورته ويزين له فساد ماله كتقطيع ثوبه ، أو الإقدام على من أغضبه بالأذى ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن حد الاعتدال]^(٤) .

وقول الرجل «وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ» يقف بنا أمام مسألتين :

(الأولى) أن الغضب يدفع بالإنسان من الوضع السيئ إلى الأسوأ ، فهذا إنسان أحدث فيه الغضب ما أحدث ثم استجره الغضب لأن يرد كلام رسول الله ﷺ جهلا منه لأنه ربط بين الاستعاذة والجنون .

(الثانية) أن الاستعاذة مطلوبة في أحوال كثيرة منها حالات الغضب لأن للشيطان دوره في تأجيج نار الغضب من ناحية ، ولأنه بالغضب يستجر الشيطان الإنسان إلى مواقف لا تحمد عقباها دينا ودنيا .

وعند الغضب تتصارع النفس الغضبية - التي يدفعها الشيطان - مع النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان ، والعدوان بالعفو والاحتمال ، فتأتي الاستعاذة من الغاضب ممدداً موصولا بالنصرة للنفس المطمئنة ، حتى تقوى على مقاومة نوازع النفس الغضبية ، فيترافع سلطان الشيطان ومدده في مواجهة المدد الإيماني للقلب لأنه ليس للشيطان «سُلْطٰنٌ عَلَى الدِّينِ ؕ اٰمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ» .

ولمّا كان الشيطان على نوعين :

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٨٢] ومسلم [٢٦١٠] وأبو داود [٤٧٨١] .

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [٢١٩٨٥] والترمذي [٣٤٥٢] .

(٣) أورده في الصحيحة [١٣٧٦] وصحيح الجامع [٦٩٥] .

(٤) انظر فتح الباري [ج ١٠ ص ٤٨٢] .

(الأوّل) نوع يُرى عياناً وهو شيطان الإنس .

(والثاني) نوع لا يُرى وهو شيطان الجن .

فقد أمر سبحانه وتعالى نبيه الأكرم ﷺ أن يكتفى من شرّ شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه، عندما جمع سبحانه بين النوعين في قوله ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (١) وَمَا يُغْلَبُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُغْلَبُهَا إِلَّا الَّذِينَ هَظِئَ عَظِيمٌ (٢) وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣) [فصلت: ٣٤-٣٦].

(١) فكان العفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شياطين الإنس .

(٢) وكانت الاستعاذة أبلغ في دفع شرّ شياطين الجن (١) .

(والثانية) سجاينة الغضب بالوضوء

وقد أخبر النبي ﷺ أن للوضوء أثراً فعالاً في إطفاء نار الغضب والحيلولة دون تمكّنه من المسلم لقوله ﷺ «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٢) . ولما كان الغضب جمرة من نار يوقدها الشيطان في قلب ابن آدم أمر أن يطفئها بالوضوء لما فيه من وقاية تمنع قوة الغضب من السيطرة على المسلم .

(الثالثة) تغيير الوضع الذي عليه

لقد صحّ عن النبي ﷺ أنه أمر الغضبان بما يسكنه من أقوال وأفعال كالتعوّذ والوضوء وتبديل الهيئة التي كان عليها حال الغضب، وجاءت حكمة ذلك في قوله ﷺ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه «أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَفَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاحِ أَوْجَاهِهِ فَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ بَشِيءٌ فَلْيَنْزِقْ بِالْأَرْضِ» (٣) . ويتحقّق ذلك بواحد من ثلاثة :

(١) إمّا أن يسارع إلى الصلاة والسجود فإنّ اللجوء إلى الله تعالى وقت الخن حافط من التردّي والخسار كما في قوله ﷺ «قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ» (٤) .

(٢) أو أن يسارع إمّا بالجلوس وإمّا بالاضطجاع لقوله ﷺ «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ

(١) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ٢ ص ٤٦٢] .

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٧٩٠٨] والطبراني في الكبير [٤٤٣] .

(٣) حديث حسن أخرجه الترمذی [٢١٩١] وأحمد [١١٠٨٦] .

(٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٩٨٦] وأحمد [٢٣٠٤٧] .

قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ^(١)». وقوله ﷺ للرجل «إذا غَضِبْتَ فَأَجْلِسْ»^(٢). (قال) الخطابي [القائم مُتهَيِّئ للحرركة والبطش والانتقام والمقاعد دونه في ذلك، أما المضطجع فهو أبعد منه، فأمره بالتباعد عنه حالة الانتقام وأمره بالعود والاضطجاع، لئلا يبدو منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد]^(٣).

(٣) كما يُطلب من الغاضب أن يُمْسِكَ عن الكلام لقوله ﷺ من حديث ابن عباس «إذا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. قَالَهَا ثَلَاثًا»^(٤). لأن الغاضب يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره ما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه، وقوله «فَلْيَسْكُتْ» فيه الدلالة على أن الغضبان مكلف حال غضبه بالسكوت ويكون حينئذ مؤاخذا إذا تكلم.

ويبقى لنا أن نتعرف على نوعين من الغضب:

(أولهما) غضب الخالق جلّ وعلا على الكافرين:

ومعنى الغضب في صفة الله تعالى أفعاله في المفضوب عليهم وإرادة العقوبة بهم فهو صفة فعل وإرادة من صفات ذاته العلية كما في قوله تعالى ﴿وَبَاءَ وَبِعُصْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ [آل عمران: ١١٢]. وقوله ﴿وَعُصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ [النساء: ٩٣]. أو يقصد به نفس العقوبة ومنه قوله ﷺ في الحديث «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ»^(٥). فهو صفة فعل.

(والثاني) الغضب من المخلوق وهو نوعان:

(١) الغضب المحمود

وهو ما كان في جانب الدين وتمثل فيه أمر الله من الشدة وقد ذكرت الأحاديث بعض المواقف التي غضب فيها رسول الله ﷺ وكان مرجعها إلى أن ذلك كله كان في أمر الله تعالى وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزجر عنها:

* فكان لشدة حيائه ﷺ لا يواجه أحدا بما يكره بل تعرف الكراهة في وجهه لما رواه أبو سعيد الخدري قال «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٧٨٢] وصححه الألباني في الجامع [٦٩٤].

(٢) أورده في صحيح الجامع [٦٩٦] والمشكاة [١٥١٤].

(٣) انظر سنن أبي داود [ج ٤ ص ٢٦٦].

(٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٥٥٦] وأورده البخاري في الأدب المفرد [١٣٢٠].

(٥) حديث ضعيف انفرد به الترمذي [٦٦٤] وقال هذا حديث حسن غريب.

يَكْرِهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ^(١).

* ولما بلغه قول القائل [إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللَّهِ] شَقَّ عَلَيْهِ ﷺ ذلك وتغير وجهه تعبيراً عن الغضب في الله تعالى، ولم يزد على أن قال «لَقَدْ أَوْدَى مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ^(٢)». ودخل بيت عائشة أم المؤمنين فرأى ستراً فيه تصاوير فتلون وجهه ونزع الستر وقال «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَصُورُونَ هَذِهِ الصُّورَ^(٣)».

* وعندما شكى إليه من الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى تأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب ﷺ واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف وقال «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ، فَأَيْكُمْ أَمْ بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ^(٤)». وعند البخاري «فَلْيَتَجَوَّزْ» وفي رواية «فَلْيُخَفِّفْ».

* ورأى النخامة^(٥) في قبلة المسجد فتغيظ وحكها بيده وقال «إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَالٌ وَجْهِهِ فَلَا يَتَخَمَّنُ حَيَالٌ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ^(٦)».

* وما انتقم رسول الله ﷺ ولا غضب لنفسه أبداً إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها «مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انتقم رسول الله ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حَرَمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ^(٧)».

* وتقول «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ^(٨)». وعن أنس قال «خَدِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أَلَّا قَطُّ وَلَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ لَمْ فَعَلْتُ كَذَا؟ وَهَلَّا فَعَلْتُ كَذَا؟^(٩)». وفي رواية «مَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُ هَذَا هَكَذَا، وَلَا لَشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعُهُ لَمْ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا».

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦١١٩] ومسلم [٢٣٢٠] وابن ماجه [٣٣٨٨].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣١٥٠] و٦٠٥٩ ومسلم [١٠٦٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٠٩] ومسلم [٢١٠٧] وأبو داود [٤١٥٣].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٧٠٤] ومسلم [٤٦٦].

(٥) النخامة: البلغم يخرج من الإنسان من حلقه.

(٦) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦١١١] ومسلم [٥٤٧].

(٧) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٣٢٧] وإلفه البخاري [٦١٢٦] وأبو داود [٤٧٨٥].

(٨) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٣٢٨/٧٩].

(٩) حديث صحيح أخرجه البخاري [٢٧٦٨] ومسلم [٢٣٠٩].

كما تأتي مشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب من نبينا ﷺ عندما جاءه أسيد ابن حضير ومعه عباد بن بشر في أمر مخالفة اليهود واعتزالهم النساء في الحيض فقالا «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نُنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنُّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا» (١).

وقوله «فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ»: أي «تغير» كما في رواية مسلم وفي رواية النسائي «فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَمَعَّرًا شَدِيدًا». وأصل التمعر: قلة النظارة وعدم إشراق اللون ومنه المكان الأمعر وهو الجلب الذي ليس فيه خصب، وكان تقول اليهود عندما عابوا مخالفة النبي ﷺ لهم في مؤكلة الحائض ومشاربتها قد دفع بالصحابيين الجليلين إلى المطالبة بالمخالفة التامة لهم بأكثر من ذلك.

والذي تصوره أن تصل هذه المخالفة إلى حد المجامعة في الحيض في قوليهما «أَفَلَا نُنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟» ولهذا تغير وجه رسول الله ﷺ لمخالفة قوليهما نص القرآن وما فيه من بيان حتى غضب عليهما غضبا شديدا لقول الراوي «حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا»، ولأنه لم يكن يتوقع أن يسمع مثل هذا الكلام ممن تحقق في الدين علمه وثبت في المروءة قدمه كاسيد وعباد رضى الله عنهما.

فلما جاءت هدية اللبن مواجهة ومقابلة لهما حال خروجهما من عنده ﷺ أرسل وراءهما يردهما، فلما رجعا إلى النبي ﷺ سقاهما من هدية اللبن لطيبا لحاظهما وتخفيفا لما وجدا من أثر غضبه ﷺ منهما، وفي الحديث الدلالة على مشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق، وعلى أنه لا ينبغي استمرار غضب المسلم، لكن محله إذا لم يكن هناك مقتضى للاستمرار.

(٢) الغضب المذموم

فرق بين أن يتجنب المرء أسباب الغضب وأن يتجنب الغضب نفسه، فنفس الغضب لا يتأتى النهي عنه لأنه أمر فطري لا يزول من جيلة الإنسان فلا يدخل في نهى ليكون ذلك من تكليف اأمال، أما ما كان من أسباب الغضب ومبرراته فهو الأمر المجنبه لأن النبي ﷺ جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة، ومن ذلك قوله ﷺ من حديث أبي هريرة «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (٢).

والصُّرْعَةُ: - بضم الصاد وفتح الراء - الذي يصرع الناس كثيرا بقوته والتاء للمبالغة في الصفة، و[بسكون الراء] عكسه أي من يصرعه غيره كثيرا، وكل ما جاء بهذا الوزن

(١) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٠٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [٧٢١٨] والبخاري [٦١١٤] ومسلم [٢٦٠٩].

فهو كذلك كهْمَزَةٌ وَلَمْزَةٌ، والمقصود أن المستحق لهذا الاسم هو الذى يملك نفسه فيصرعها عما تدعوه إليه من هواها.

✽ وما روى عن أنس «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يَصْطَرِعُونَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا فُلَانٌ مَا يَصَارِعُ أَحَدًا إِلَّا صَرَعهُ، قَالَ أَفَلَا أَدْلِكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ رَجُلٌ كَلَّمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانُهُ وَغَلَبَ شَيْطَانُ صَاحِبِهِ» (١).

✽ وعن أبي هريرة أَنَّ رجلاً قال للنبي ﷺ أوصنى فقال ﷺ «لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَّارًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَغْضَبْ» (٢). وقوله «فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَّارًا». أى ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك، أو أبلغ أو أعم، فلم يزد عن ذلك. (قال) ابن حبان بعد أن أخرج هذا الحديث [لا تعمل بعد الغضب شيئا مما نهيت عنه لا أنه نهاه عن شيء جليل عليه ولا حيلة في دفعه] (٣).

ولقد جمع رسول الله ﷺ في قوله «لَا تَغْضَبْ» خيرى الدنيا والآخرة ولأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرقيق، وربما آل إلى أن يؤذى المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين، ولما سأل الرجل النبي ﷺ عما يحتز به عن القبائح، نهاه عن الغضب الذى هو أعظم ضررا من غيره فى السلوك، وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله استطاع قهر أقوى أعدائه، ويحتمل أن يكون قوله ﷺ للرجل «لَا تَغْضَبْ» من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن أعدى عدو للشخص شيطانه ونفسه، والغضب إنما ينشأ عنهما فمن جاهدتهما حتى يغلبهما مع ما فى ذلك من شدة المعالجة كان لقهر نفسه عن الشهوة أقوى وأغلب» (٤).

تأثير الغضب على الإنسان

خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة فى الإنسان جزءاً من جبلته، فمهما قصد أو نوزع فى غرض كانت المتغيرات الظاهرة التى تطرأ عليه ثلاث:

- (١) إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه اشتعلت نار الغضب وثار حتى يحمر الوجه والعينان من الدم لأن البشرة تحكى لون ما وراءها.
- (٢) وإن كان من فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفّر اللون حزناً وأسى.

(١) أورده الحافظ فى الفتح [ج ١٠ ص ٥٣٥] وقال رواه البزار بسند حسن.

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [٨٧٢٩] والبخارى [٦١١٦] والترمذى [٢٠٢٠].

(٣) انظر فتح البارى [ج ١٠ ص ٥٣٧ - بتصرف].

(٤) انظر فتح البارى [ج ١٠ ص ٥٣٦].

(٣) وإن كان على النظر تردد الدم بين انقباض وانسساط فيحمر ويصفو، ويترتب من أثر الغضب تغيير الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة في الأطراف .

وهذه الثلاثة يجمعها خروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقة، هذا كله في الظاهر أما الباطن فقيحه أشد من الظاهر للمؤثرات التالية :

أولاً - لأنه يؤكد الحقد في القلب والحسد وإضرار السوء على اختلاف أنواعه، بل أول شيء يقبح منه باطنه، وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه، ولهذا كله أثره السلبى على الجسد .

ثانياً - أما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذى يستحى منه العاقل ويندم قاتله عند ذهاب الغضب عنه .

ومن تأمل هذه المفاصد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله ﷺ «لَا تَغْضَبْ» من الحكمة واستجلاب المصلحة مع درء المفسدة مما يتعلم معه إحصاءه والوقوف على نهايته، وهنا كله في الغضب النبوى لا الغضب الدنى، وقوله ﷺ «لَنْ اسْتَوْصَاهُ» «لَا تَغْضَبْ» يحتمل أمرين :

(أحدهما) أن يكون مراده الأمر بالأسباب التى توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء، والحلم، والحياء، والتواضع، والاحتمال، وكف الأذى، والصفح، والعفو، وكظم الغيظ، والبشر، ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب له ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه .

(والثانى) أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جهاد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك شيئا من بنى آدم كان الأمر له والنأهى، ولهذا المعنى قال الله تعالى ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْأَعْيُنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤] . وكان ﷺ يأمر من اعتره الغضب بتعاطى الأسباب التى تدفع عنه الغضب وتسكنه ويمدح من ملك نفسه عند الغضب [١٧] .

وبين قوله تعالى ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ . أن الغيظ أصل الغضب وكثيرا ما يتلازمان لكن فارق ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح، بخلاف الغضب فإنه يخرج الإنسان عن اعتداله فيتكلم بالباطل ويفعل المذموم .

والكظم فى [القاموس^(٢)] : الإمساك على ما مر فى النفس على صفع وغيظ، وكظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه وصبره عليه، يقال «كظم غيظه» أى سكت عليه ولم يظهره

(١) انظر جامع العلوم والحكم (ص ٢٣٧) .

(٢) انظر التوقيف للمناوى (ص ٦٠٤) .

مع قدرته على إيقاعه بعدوه. [وَالْكَأْظُمُ]: المسك على ما في نفسه عند الغضب من كظم السقاء كظماً، أى ملأه وسد فاه، [وَالْكُظَامَةُ]: ما يسد به مجرى الماء، وعلى غيظه: أمسك على ما في نفسه منه صفحا أو مغيظا فهر كاظم ومنه قولهم «رجل كظيم ومكظوم» إذا كان ممتلئا غمًا وحزنًا، وفي التنزيل الحكيم ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٤]. وجاء في البلاغ القرآني عن نبي الله يونس قوله ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: ٤٨].

ويأتى الهدى النبوى ليؤكد المباهاة والتعظيم لمن كظم غيظه وتجمرعه واحتمل سببه وصبر عليه بقوله ﷺ «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَى الْحُورِ شَاءَ»^(١). وهو كناية عن إدخاله الجنة النسيعة وإيصاله الدرجة الرفيعة، وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظ فكيف إذا انضم العفو إليه أو زاد ذلك بالإحسان عليه.

وأورد البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «ما من جرعة أعظم عند الله أجراً من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله»^(٢). أى تجرعتها واحتمل سببها فصبر عليها وعفى وسامح وقد قال تعالى ﴿وَالْعَظِيمِينَ الْعَظِيمَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ».

ومن [معانى] العفو فى اللغة: الإسقاط، ومنه قول الله تعالى ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. والعفو التجاوز وترك العقاب، والاستغفاء طلب العفو، وأعفاه من كذا: برأه منه وأسقط عنه فلم يطالبه به، وفى الاصطلاح هو الصفح وإسقاط اللوم والذنب.

والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حَقِّك جوداً وكرماً مع قدرتك على الانتقام فتؤثر الترك رغبة فى الإحسان ومكارد الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزاً وخوفاً ومهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود، ولعل المنتقم بالحق أحسن حالاً منه كما فى قول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٩].

والله تعالى عَفُوٌّ يَحِبُّ مَنْ يَغْفِرُ عَنْ عِبَادِهِ، ورحيم يحب من يرحمهم، وغفور يحب من يغفر لهم، وهو سبحانه يجازى عبده بحسب هذه الصفات فيه وجوداً وعدماً، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن أحسن إليهم أحسن إليهم، ومن عامل خلقه بصفة عامله سبحانه بتلك الصفة فى الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد خلقه كما فى قوله ﷻ «إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا

(١) حديث حسن صحيح أخرجه الترمذى [٢٠٢١] وأبو داود [٤٧٧٧] وابن ماجه [٣٣٩٤].

(٢) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد [١٣١٨].

يَرْحَمُ^(١)». وهو ما يفسره قوله ﷺ عن ابن عمر «فَكَمَا تَدِينُ تَدَانُ وَكُنْ كَيْفَ شِئْتَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكُونُ لَكَ كَمَا تَكُونُ أَنْتَ لَهُ وَلِعِبَادِهِ^(٢)». والقرآن الكريم ذاخر بالإشارات الإيمانية التي تؤكد أن العفو من شيم الأخلاق النبيلة والصفات القويمة ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَصَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التغابن: ١٤].

وفي قوله ﴿حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. قال ابن الزبير «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ [هَذِهِ الْآيَةَ] إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ^(٣)». كما أنه ليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية:

(١) فأشارت أول ما أشارت إلى العفو عند المقدرة لما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾. سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْرِيلَ عَنْهَا، فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَقْصِلَ مَنْ قَطَعَكَ^(٤)». ويدخل في قوله تعالى ﴿حُذِّ الْعَفْوَ﴾: ترك التشدد في كل ما يتعلق بالحقوق التي تستوفي من الناس وتؤخذ منهم، والتخليق معهم بالخلق السمع الحسن، وترك الغلظة والفظاظة، والدعوة إلى الدين الحق بالرفق واللين واللطف.

(٢) وأمرت بالمعروف المستحسن من الأفعال فإن ذلك أقرب إلى قبول الناس من غير نكير بقوله ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾.

(٣) وأن لا تكافئ السفهاء الجاهلين بمثل سفههم ولا تمازهم واحلم عليهم وأغض بما يسوءك منهم لقوله تعالى ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.

والآية في مجملها تأمر المسلم بتحري حسن المعاشرة مع الناس وتوخي بذل الجهد في الإحسان إليهم والمداواة منهم والإغضاء عن مساوئهم^(٥). وذكر الطبري عن قتادة «في قوله ﴿حُذِّ الْعَفْوَ﴾. قال أخلاق أمر الله بها نبيه ﷺ وذلك عليها^(٦)». وللقرطبي في تفسير هذه الآية ثلاث مسائل^(٧):

(الأولى) أن هذه الآية الكريمة من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة فيما يتعلق

(١) أخرجه البخاري [٢٣٧٦] ومسلم [٢٣١٨] والترمذي [١٩٢٢].

(٢) رواه ابن عدي مرفوعاً وعبد الرزاق عن أبي قلابة.

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٤٦٤٣].

(٤) رواه الطبري مرسلاً [١٥٥٥٩/٩] وابن مودود موصولاً عن جابر.

(٥) انظر تفسير الطبري [١٤٧/٩].

(٦) انظر تفسير الطبري [١٥٥٦٣].

(٧) انظر تفسير القرطبي [٣٤٤/٧].

بالمأمورات والمنهيات، فقلوه ﴿خُذِ الْعَقْوَ﴾: دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المتقين المطيعين.

ودخل في قوله ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾: صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغيض الأبصار والاستعداد لدار القرار، وفي قوله ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾: الحض على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة].

ويبين رسول الله ﷺ أن من يعفو عن أخيه لم يزد به بذلك إلا عزاً ورفعة كما في قوله من حديث أبي هريرة «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ^(١)». (قال النووي وفيه وجهان:

(١) أنه على ظاهره وأن من عُرِفَ بالعفو والصفح سَادَ وعُظِمَ في القلوب وزاد عِزَّةً وكرامة ورفعة.

(٢) أن المراد أجره في الآخرة وعِزُّه هناك [٢].

وقول النبي ﷺ «لَا تُحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ^(٣)». فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قلّ حتى طلاقة الوجه عند اللقاء.

(الثانية) قول الله تعالى ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾. أى بالمعروف، والعرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. [أو] كل فعل حسن عكسه منكر كما في قول الله تعالى ﴿يَا مَعْزُورُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.

ويروى حذيفة قول نبيه ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ^(٤)». وقوله ﷺ من حديث جابر «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تَفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِثَاءِ أَخِيكَ^(٥)».

ويبين القرآن الكريم أن المعروف هو السمة الدائمة والأخلاق الملازمة للمؤمنين في حياتهم:

(١) فقال في الوصية ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٨٠].

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٨٨].

(٢) انظر نووي مسلم [ج ٨ ص ٣٨٦].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٦٢٦].

(٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٣١٩٤] والترمذي وحسنه [٢١٦٩].

(٥) حديث صحيح أخرجه الترمذي [١٩٧٠].

(٢) وقال في عشرة النساء ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٢٥].

(٣) وجعل عماد الأسرة المسلمة ورعايتها قائمين على الأمر بالمعروف:

* فقال للأزواج ﴿وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩].

* وقال للزوجات ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].

(٤) والدعوة إلى الله تعالى لا تكون إلا بالمعروف ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

(٥) وعلاقة المسلم بالآخرين فيه لا تقوم إلا على المعروف ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى وَاللَّهُ عِنْدَ خَلِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٦٣]. وقال ﴿إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَلَاةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤].

(الثالثة) قوله تعالى ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾: أى إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك فأعرض عنهم، صيانة لك منهم ورفعاً لقدرك عن مجاوبتهم، وهذا وإن كان خطاباً لنبية ﷺ فهو تأديب لجميع خلقه.

(المدخل الخامس عشر)

المسلم بين العطاس والتثاؤب

العطاسُ والتثاؤبُ أمران متناقضان حساً وتعريفاً، فالأول يحبه الله تعالى ويحمده العاطس عليه، والثاني يكرهه لكونه من الشيطان فيستعاذ بالله منه كما في قول النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ»، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سَمْعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وأما التثاؤبُ فإثماً هو من الشيطان، فإذا تثأب أحدكم فليردّه ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثأب ضحك منه الشيطان^(١).

ويشير الحديث إلى مسألتين:

(الأولى) أَنْ معنى الغيبة والكراهة فيهما ينصرف إلى [سبهما] وذلك أَنَّ العطاسُ الذى يسببه اندفاع الهواء من الأنف بقوة مصحوباً بصوت مسموع من [عطس الرجل عطساً وعطاساً] فهو عطاسٌ. وينشأ من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية فى الشبع، وذلك بخلاف التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله وهو الأمر الناشئ عن كثرة الطعام والتخليط فيه، فالأول يستدعى النشاط للعبادة ويأتى الفانى على نقضه وعكسه.

(الثانية) وكما أَنَّ فى كظم التثاؤب وردة مغيبة للشيطان وكيد له، فإن حمد العاطس لربه تعالى وتشميته من سامعه يسبىء إلى الشيطان كذلك وبيته ويذله. (قال)

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٢٢٦] ومسلم [٢٩٩٤].

ابن القيم [تتحقق إغاطة الشيطان بحمد الله تعالى على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب، فإذا ذكر العبد ربه تعالى وحمده ساء ذلك الشيطان وغاظه من عدة وجوه منها^(١)]:

(١) حدوث العطاس الذي يحبه الله تعالى وحمده عليه.

(٢) دعاء المسلمين للعطاس بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال.

وذلك كله غائظ للشيطان ومُحزن له، فتشمتت المؤمن بغيظ عدوه ويُحزنه ويزيد كآبته، فسُمي الدعاء له بالرحمة تشميتاً له، وبذلك تتحقق محبة الله تعالى للعطاس، كما تتحقق منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب معا كما جاء به الخبر من الرسول الكريم ﷺ.

والحديث عن ذلك يأتي بالتفصيل التالي:

(١) تشمتت العطاس

العطاس حالة تُلْمُ بالمرء عند خروج الأبخرة المحتقنة في الدماغ الذي تجتمع فيه قوة الفكر، ويكون منه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس وبسلامته تسلم الأعضاء، ولو لم يدفع هذا الأذى وبقيت فيه هذه الأبخرة لأحدثت له أدواء عسرة وأضراراً خطيرة. فشرع للعطاس حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التمامها وهيئتها لقوله ﷺ «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيَقُولَ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيَصْلِحُ بَالَكُمْ»^(٢). وكما جاء قوله ﷺ «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ [مِنْهَا]: وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»^(٣). (قال) أبو عبيد وغيره [وكلٌّ داعٍ لأحد بخير فهو مُشْمِتٌ له ومُسَمَّتٌ^(٤)]:

(١) إذا قيل [سَمَمْتُه] بالمهمله: كان دعاء له بحسن الهيئة وبعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً.

(٢) وإن قيل [شَمَمْتُه] بالمعجمة: فكأنه دعا له أن لا يكون في حال من يشمت به، إذ أنه إذا حمد [الله تعالى] أدخل على الشيطان ما يسوؤه ويزعجه فشمت هو بالشيطان، ومن الشماتة الفرَحُ ببليّة العدو، وهو هنا الشيطان^(٥).

(١) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ٢ ص ٤٣٩].

(٢) أخرجه أبو داود [٥٠٣٣] والبخاري [٦٢٣٤] وزاد وفيذاً قال له يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ: ...

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٢٤٠] ومسلم [٢١٦٢] وأبو داود [٥٠٣٠].

(٤) انظر غريب الحديث [ج ١ ص ٤٠٣] ومقاييس اللغة [ج ٣ ص ٢١١].

(٥) انظر فتح الباري [ج ١٠ ص ٦١٧]

وفي مختار الصحاح [تشميتُ العاطس الدعاء له، وكلُّ داعٍ بخير فهو مُشمِتٌ ومُسمِتٌ بالسَّيْنِ^(١)]. فتسميتُ العاطس أن يقول له يَرْحِمُكَ اللَّهُ بالسَّيْنِ والشَّيْنِ معاً، لما روى أن النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أُدْخِلَ فَاطِمَةَ عَلَى عَلِيٍّ - عَلَيْهِمَا السَّلَام - قَالَ لَهُمَا: لَا تَخْذُلَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَكُمَا، فَأَتَاهُمَا قَدْعَا لَهُمَا وَشَمَّتْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ^(٢). ودلالة الحديث أن كلَّ داعٍ بخير فهو مُشمِتٌ له، ولذلك قال العلماء أن من مُحْصَلَات التَّشْمِيتِ وفوائده:

✽ تأديب العاطس بكسر النفس عن الكِبَر الذي يُلَمُّ به وحمله على التواضع والذلَّ والانكسار لجلال الله تعالى لما في ذكر الحمد من التذكير بالنعم، ولما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب المحقق للتوبة والإنابة إلى الخالق جلَّ وعلا.

✽ تحقيق المودة والتعاطف بين المسلمين والتآليف بين قلوبهم بقول المسلم لأخيه «يَرْحِمُكَ اللَّهُ».

وإذا كان للمفتائب أن يردَّ ما استطاع من تناوذه إغاطة للشيطان ودحرأ لكيده فإن العاطس يرتبط في هذه الحالة بأقوال وأفعال:

فمن الأقوال:

(أولاً) حمد الله تعالى على دفع الأذى بالعطاس وعلى أن ذلك نعمة جليلة، فناسب أن تُقابل بالحمد كما في قول النَّبِيِّ ﷺ «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أُخْرَةٌ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحِمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحِمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ»^(٣). وظاهر الحديث يقتضى وجوبه لثبوت الأمر الصريح به، إلا أن النووي نقل الاتفاق على استحبابه.

أمَّا لفظه فاشتهر عن الأكثر أنه لا يزيد على قوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» كما في حديث أبي هريرة «فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ». وعن طائفة يقول «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ». وأصله عند الترمذى من حديث أبي مالك الأشعري رفعه «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»^(٤). (قال) في الفتح [ونقل ابن بَطَّال عن الطَّبْرَانِيِّ أَنَّ الْعَاطِسَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» أَوْ يَزِيدَ «رَبِّ الْعَالَمِينَ» أَوْ «عَلَى كُلِّ حَالٍ». والذي يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَدْلَةِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ لَكِنْ مَا كَانَ أَكْثَرُ ثَنَاءً أَفْضَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَأْثُورًا^(٥)].

واستدلَّ بأمر العاطس [بحمد الله تعالى] أنه يشرع حتى للمُصَلِّي وبذلك قال الجمهور

(١) انظر مختار الصحاح [ص ١٤٥] وتهذيب اللغة [١٩/٣٢٩].

(٢) أورده أبو عبيد في غريب الحديث [ج ١ ص ٤٠٤] والفايق [٢/٢٦١].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٢٢٤] والحاكم [٧٨٥٦].

(٤) حديث صحيح لغيره أخرجه أبو داود [٥٠٣٣] والترمذى [٢٧٤١] وأحمد [٩٧٣].

(٥) انظر فتح البارى [ج ١٠ ص ٦١٦].

من الصحابة والأئمة بعدهم، وبه قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ونقل الترمذی عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة ويحمد مع ذلك في نفسه وبذلك جزم ابن العربي ^(١).

وللعاطس آداب يحملها فيما يلي :

* أن يخفض بالعطاس صوته لأن في رفع الصوت بالعطاس إزعاج للأعضاء وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فمه أو أنفه ما يؤذي جلسيه لحديث أبي هريرة قال «كان رسول الله ﷺ إذا عطس، وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غص بها صوته» ^(٢). وقوله «إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفص صوته» ^(٣).

* كما لا يلوى عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر من ذلك، ولا يبالغ في إخراج العطسة، كما يستحب للعاطس أن يرفع صوته بالحمد عقب عطاسه بلا فاصل.

(ثانيا) يقابل الحمد من العاطس كما في النصوص الصحيحة الصريحة تسميت الجالس أو السامع ولا يكون إلا بقوله «يرحمك الله» لقوله ﷺ «وليقُلْ له أخوه أو صاحبه يرحمك الله». وفيه قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة أو أن يكون إخبارا على طريق البشارة كما في قوله ﷺ «طهور إن شاء الله» أي هي طهر لك، فكان التسميت يبشر العاطس بحصول الرحمة له في المستقبل بسبب حصولها له في الحال لكونها دفعت ما يضره، كما أن ظاهر الحديث يبين أن السنة في ذلك لا تؤدي إلا بالغاطبة بقوله «يرحمك الله».

وتؤكد [مشروعية] التسميت بقول النبي ﷺ «فحق على كل مسلم سماعه أن يسمته» ^(٤). وفي رواية «وإذا عطس فحمد الله فسمته» ^(٥). (قال في الفتح: «ظاهر الأمر فيها الوجوب وبه قال جمهور أهل الظاهر، وقال ابن أبي جمره إنه فرض عين، وقواه ابن القيم فقال: جاء بلفظ «الوجوب الصريح» ولفظ الحق الدال عليه ولفظ «على» الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة منه، وذهب آخرون إلى القول بأنه «فرض كفائية» إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وبه قال الحنفية وجمهور الخنابلة، وذهب جماعة من المالكية إلى أنه [مستحب] ويجزىء فيه الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية» ^(٦)).

(١) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٦٢٤].

(٢) حديث حسن أخرجه أبو داود [٥٠٢٩] والترمذی [٢٧٤٥] والحاكم [٧٨٤٧].

(٣) أورده في صحيح الجامع [٦٨٥] والمشكاة [٤٧٣٨] من حديث أبي هريرة.

(٤) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٢٢٣] والترمذی [٢٧٤٨] وأحمد [١٩٥٨٤].

(٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٢٤٠] ومسلم [٢١٦٢] وأبو داود [٥٠٣٠].

(٦) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٦١٩].

(ثالثاً) لا يكون [الردُّ] على التَّشْمِيتِ وهو قوله «يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ» إلا بعبارة من اثنتين :
 (١) قوله «يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ». كما في قوله ﷺ «فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ»^(١). ومقتضاه أنه لا يشرع ذلك إلا لمن شَمَّتْ وأن هذا اللفظ هو جواب التَّشْمِيتِ وهو ما ذهب إليه الجمهور.

(٢) قوله «يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ» كما في حديث سالم بن عبيد عند الترمذى «وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ». (قال) الحلبي [أنواع البلاء والأفات كلها مؤاخذات، وإنما المؤاخذة عن ذنب، فإذا حصل الذنب مغفورا وأدركت العبد الرحمة لم تقع المؤاخذة، فإذا قيل للعاطس «يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ» فمعناه جعل الله تعالى لك ذلك لتدوم السلامة، وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة من الله والتوبة من الذنب، ومن ثم شرع له الجواب بقوله «يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ»^(٢)].

وبالثاني قال الكوفيون وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، وذهب مالك والشافعي إلى أنه مخير بين اللفظين وقيل يجمع بينهما. (قالوا) وأصح ما ورد في جواب المشتمت هو حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري «فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ». فإنه قال بعد تحريجه: وهذا أثبت ما يروى في هذا الباب]. وقوله ﷺ «فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمْعُهُ أَنْ يُشْمِتَهُ». استدُلَّ به على استحباب مبادرة العاطس بالتحميد، ونُقِلَ عن بعض العلماء أنه يجب على المشتمت أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا يعاجله بالتشميت، وقد خُصَّ من عموم الأمر بتشميت العاطس:

(١) من لم يحمد الله تعالى فلا يُشْمِتْ لورود الأمر بذلك فيما أخرجه مسلم عن أبي موسى من قوله ﷺ «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ»^(٣). ويؤيده ما في الصحيحين عن أنس قال «عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ عَطَسَ فَلَانِ فَشَمَّتُهُ وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي؟ فَقَالَ هَذَا حَمْدُ اللَّهِ وَأَنْتَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ»^(٤). (قال) النووي [وفيها الأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتصريح بالنتهى عن تشميت إذا لم يحمده، وإنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة الصَّارَةِ] ^(٥).

(٢) والكافر لا يُشْمِتُ لما أخرجه أبو داود وصحَّحه الحاكم من حديث أبي موسى قال

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٢٢٢٤] وأحمد [٩٧٢].

(٢) انظر فتح الباري [ج ١٠ ص ٦٢٥].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩٩٢] وأحمد [١٩٥٨٤].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٢٢٥] ومسلم [٢٩٩١] والترمذى [٢٧٤٣].

(٥) انظر نووي مسلم [ج ٩ ص ٣٤٩].

« كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ﷺ زجاء أن يقول: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَكَانَ يَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِهِ (١) ». وفيه الدلالة على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت بوجه مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية، ولا مانع من ذلك بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار.

(٣) وكذلك [المزكوم] إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث فإن ظاهر الأمر بالتشميت يشمل من عطس واحدة فأكثر لحديث سلمة بن الأكوع « أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عَنْدهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ (٢) ». فإذا تكرر العطاس متتابعاً فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات، إلا أن يعرف أنه مزكوم فيدعو له بالشفاء، وتقريره أنه العموم يقتضي التكرار إلا في موضع العلة وهو الزكام، وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به زكاما أصلا.

(٤) ويستثنى كذلك من عطس والإمام يخطب لتعارض الأمر بالتشميت مع الأمر بالإتصاف إلى الخطيب، والراجع في ذلك الإتصاف لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب ولا سيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب، أما لو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك.

(٥) كما يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله تعالى كما إذا كان على الخلاء، أو في صلاة الجماعة فيؤخر ثم يحمد الله فيشمته (٣). ولقد اختلف الناس في مسألتين:

(أحدهما) أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض يسن لمن لم يسمعه تشميته، والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده فمتى تحقق ترتب عليه التشميت.

(والثانية) إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره بالحمد؟ فذهبوا في ذلك إلى قولين:

(١) أنه لا يذكره لأن النبي ﷺ لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله ولم يذكره، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد فنسى الله، فصرف قلوب المؤمنين وألستهم عن تشميته والدعاء له وهو قول ابن العربي (٤).

(١) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥٠٣٨] والترمذي [٢٧٣٩]. (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩٩٣] وأبو داود [٥٠٣٧] والترمذي [٢٧٤٣]. (٣) انظر فتح الباري [ج ١٠ ص ٦٢٢]. (٤) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ٢ ص ٤٤٢].

(٢) أن يُذكره ويكون ذلك من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتعريف بالسنة والإعانة على تحقيقها وهو المروى عن النخعي والنووي.

(٣) التثاؤب من الشيطان

التثاؤب من الأفعال المكروهة التي نسبها الشرع إلى الشيطان لكونه وسيلة من وسائله التي تؤدي إلى التكاسل والخصول لقول النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحَكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ»^(١).

والتثاؤب في تعريف اللغة من تَثَاءَبَ الشَّخْصُ يَتَثَاءَبُ تَثَاؤُبًا: فتح فمه وأطبقه بحركة لا إرادية من هجوم كسل أو نوم، أما إضافة التثاؤب إلى الشيطان فإنها تأتي بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان مثاليًا لكونها حالة تتغير فيها هيئته وصورته فيضحك اللعين منه، وليس المراد أن التثاؤب من فعل الشيطان.

ومن أسباب كراهة التثاؤب حصوله من علة امتلاء البطن وثقل البدن الذي ينشأ عنه التكاسل عن أداء الطاعات والشهوة التي يدعو إليها الشيطان، وجاء التثاؤب عند الترمذي [بالواو]، وكذا في أكثر نسخ مسلم بلفظة [التثاؤب]. وورد عند البخاري وأبي داود بالهمز [تثاؤب]. وقد أكر الجوهري كونه بالواو وقال [تقول تثاءت على وزن تفاعلت ولا تقل تثاوت، قال: والتثاؤب أيضا مهموز، وقال ابن حريذ: أصله من ثَبَّ فهو مشوب إذا استرخى وكسل، وقال غير واحد: إنهما لفتان وبالهمز والمد أشهر]^(٢).

وتثاؤب المسلم مرتبط بأمرين:

(الأول) أن بعض الروايات قيدت كراهة التثاؤب بحالة الصلاة كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة «التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ»^(٣). وفي لفظ «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»^(٤). ولما كان للشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته فإن كراهة ذلك في الصلاة تكون أشد ويتصل بذلك:

(١) يُطلب من المتثائب أن يأخذ في أسباب رد التثاؤب وليس المراد أن يملك دفعه، لأن الذي وقع لا يرد حقيقة فيكون معنى «إِذَا تَثَاءَبَ» أي إذا أراد أن يتثاءب وهو معنى قوله ﷺ «فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ». ثم يأتي قوله «فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ» من [كْظُمَ يَكْظُمُ كَظْمًا]

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٢٢٦] والترمذي [٢٧٤٧] وأحمد [١١٨٢٨].

(٢) انظر فتح الباري [ج ١٠ ص ٦٢٧].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٨٩] ومسلم [٢٩٩٤].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٩٩٥] وأبو داود [٥٠٢٦].

فهو كَاطِمٌ مِنَ الْإِمْسَاكِ وَالْحَبْسِ، ومعناه كظم التَّثَاؤُبِ وَرَدَّهُ بوضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشَّيْطَانُ مُرَادَهُ مِنْ تَشْوِيهِ صُورَتِهِ وَدُخُولِهِ فِيهِ وَضَحْكِهِ مِنْهُ .

(٢) الأَمْرُ بوضع اليد على الفم ويتناول ما إذا انفتح بالتَّثَاؤُبِ فَيُغْطَى بِالْكَفِّ وَنَحْوِهِ وَمَا إِذَا كَانَ مُنْتَظِمًا حِفْظًا لَهُ عَنِ الْإِنْفِتَاحِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْيَدُ إِذَا لَمْ يَرْتَدِّ التَّثَاؤُبُ بِدُونِهَا، وَلَا فَرْقُ فِي هَذَا بَيْنَ الْمُصَلِّي وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ «إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ»^(١) . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ»^(٢) .

(٣) وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمُتَثَائِبُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ لئلا يَتَغَيَّرَ نَظْمُ قِرَائَتِهِ وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعُكْرَمَةٍ .

(٤) أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» فَقَدْ بَيَّنَّ مَعْنَاهُ مَا جَاءَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ «إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِيهِ»^(٣) . وَالتَّثَاؤُبُ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ غَيْرِ ذَاكَرَ اللَّهِ تَعَالَى تَمَكَّنَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ وَبَلَغَ مُرَادَهُ مِنْ تَشْوِيهِ هَيْئَتِهِ وَصُورَتِهِ وَتَمَلَّكَه بِالْغَفْلَةِ وَالْكَسَلِ لِعَرَضِهِ الْقُرَى فِي إِفْسَادِهِ عَلَيْهِ صَلَاتِهِ .

(الثَّانِي) أَنَّ كَوْنَ التَّثَاؤُبِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَيِّدُ كِرَاهَتَهُ مُطْلَقًا فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ . [قَالَ] ابْنُ الْعَرَبِيِّ [يَنْبَغِي كَظْمُ التَّثَاؤُبِ فِي كُلِّ حَالَةٍ وَإِنَّمَا خَصَّ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا أَوْلَى الْأَحْوَالِ بِدَفْعِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ اعْتِدَالِ الْهَيْئَةِ وَأَعْوَجَاجِ الْخَلْقَةِ] .

وَتَكُنْ حِكْمَةُ رَدِّ التَّثَاؤُبِ فِيمَا يَلِي :

(١) أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ كِرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ كَوْنُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِأَنَّهُ الدَّاعِي إِلَى إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا، وَأَرَادَ بِهِ التَّحْذِيرَ مِنْ سَبَبِهِ وَهُوَ امْتِلَاءُ الْبَدَنِ وَثِقَلُهُ وَالتَّخْلِيطُ عَلَيْهِ فَيَنْشَأُ عَنْهُ التَّكَاسُلُ الَّذِي يَفْتَحُ بِهِ الشَّيْطَانُ طَرِيقًا إِلَى التَّهَاوُنِ فِي أُمُورِ الدِّينِ .

(٢) عَدَمُ تَمَكُّنِ الشَّيْطَانِ مِنَ الضَّحْكِ عَلَيْهِ وَالتَّصَمُّكُ مِنْهُ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلَفَظَ «إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَلَا يَعْوَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ»^(٤) . وَفِيهِ شَبَهُ التَّثَاؤُبِ الَّذِي يَسْتَرْسِلُ مَعَهُ بِعَوَاءِ الْحَيَوَانِ تَتَفَيَّرُ مِنْهُ وَاسْتَقْبَاحًا لِفَعْلِهِ، فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَفْتَحُ فَاهَ وَيَعْوَى، وَالتَّثَائِبُ إِذَا أَفْرَطَ فِي التَّثَاؤُبِ شَابِهَهُ،

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٥٧/٢٩٩٥] . (٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [١١٢٦٢] . (٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [١١٢٠١] . (٤) أَوْرَدَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي ضَعِيفِ ابْنِ مَاجَهٍ [١٨٤] .

ومن هنا تظهر الحكمة فى كونه أنه يضحك منه لأنه صَيَّرَهُ لِمَعْبَةٍ له بتشويه خلقه فى تلك الحالة [٢١].

ومن الخصائص النبوية الكريمة فى هذه المسألة ما أخرجه ابن أبى شيبه والبخارى فى التاريخ عن يزيد بن الأصم قال «مَا تَنَاءَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَطُّ». وأخرج الخطابى من طريق مسلمة بن عبد الملك قال «مَا تَنَاءَبَ نَبِيٌّ قَطُّ». ويؤيد ذلك ما ثبت أن التناؤب من الشيطان، وأنه ﷺ «كَانَ لَا يَتَمَطَّى لِأَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ» والله تعالى أعلم [٢٢]. والتمطى فى قوله تعالى «ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمُتُّ» له معنيان الأول: التشاغل عن الداعى إلى الحق وقلة الاكتراث، والثانى: التكسل والتمدد كأنه يمد ظهره ويلويه من التبختر.

(المدخل السادس عشر)

الشيطان سغور وتبرج

تؤكد أقوال النبى ﷺ أن فتنة الأمة تكمن فى تبرج نساها، وأن سلامها وأمنها يتملأن فى التزام المرأة بمبادئ الدين الحنيف وقيمه الخالدة لقوله ﷺ عن أسامة بن زيد «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» [٢٣]. وفيه الإفادة بأن الافتتان بهن أشد منه بغيرهن ويشهد له قول الله تعالى ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [آل عمران: ١٤]. فجعلهن من عين الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل فى ذلك.

ثم قرن رسول الله ﷺ بين فتنة الدنيا وفتنة النساء فقال «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَظَرُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَأَتَقُوا الدُّنْيَا وَأَتَقُوا النَّسَاءَ» [٢٤]. وفيه التحذير من الميل إلى زهرة الدنيا وحلاوتها وخضرتها، وقوله «وَأَتَقُوا النَّسَاءَ»: أى احذروهن أن يحملكنم الافتتان بهن على ترك ما طلب منكم من التكليف أو أن يخدعنكم بكيدهن، فتتقاعسوا عن القيام بأداء حقوق العبودية والتقرب إلى مرضى الله جل وعلا، فإنه بمقدار محبة المرء لهن والركون إلى فتنتهن يكون البعد عن طاعة المولى سبحانه وتعالى.

ومنذ الأزل والشيطان يدرك أن المرأة ألعوبة سهلة فى يده وأنها المتقدمة لصفوف جنده، وأنها سهمه الذى يرمى به الأعداء فلا يخطئ القتلة، وهو باحتياله ونصب أحياله يشعل بالمرأة المتبرجة حرباً شعواء على الفضيلة، فيقوض أركانها ويجتفها من جذورها، إنها بفتنتها وجمالها وعريها تعتبر السلاح الأقوى الذى يحقق به الشيطان

(١) انظر فتح البارى [ج ١٠ ص ٦٢٨]. (٢) انظر فتح البارى [ج ١٠ ص ٦٢٨]. (٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٥٠٩٦] ومسلم [٢٧٤٠] والترمذى [٢٧٨٠]. (٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٧٤٢] والترمذى [٢١٩٢] وابن ماجه [٣٢٤٨].

غواياته، ويُمنع به في فتنه وضلالاته، عندما يجعل من جسدها العارى أثره طاغية متلونة تُلهب الرغبات الكامنة في النفوس الضعيفة، ومن لباسها وسيلة سهلة لإظهار عورتها ومفاتنها المكشوفة، ومن زينتها وعطرها النفاذ عاملا من عوامل الإغراء التي تحرك العواطف الفاسدة وتثير الشهوات المكبوتة لدى المراهقين.

إن قصة آدم وحواء عليهما السلام مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عبد الله على كشف السيئات، وهتك الأعراض، وإشاعة الفاحشة، وأن هذا هو هدفه الأسمى وغايته الكبرى، فجاء التحذير متلوا في كتاب الله تعالى ﴿يَنْبَغِي آدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَهُمَا﴾ [الأعراف: ٢٧].

إن المرأة التي نقصدها هنا هي تلك التي مستحها الشيطان بضلاله وهواه، وجعل منها أضحوكة للعاقل المتحسر، وفننة متقدمة للناظر المسترسل، إنها السهلة التي لا ترد يد لاس، والتبلدة الحس التي لا تعباً بترشيد هادٍ أو ناصح، والضعيفة المقهورة التي استشعرت هوانها بعدما وقعت في شرك الشيطان هدفاً سافراً مقصوداً يسعى إليه، ورغبة متجسدة في عيون السفهاء يبحثون عنها كما في قوله ﷺ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان»^(١). وزاد ابن خزيمة في روايته «وأقرب ما تكون من ربها وهي في غير بيتها».

(قال) الطيبي [المعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها ولا في إغواء الناس بها، فإذا خرجت طمع وأطمع لأتتها من حباله ومن أعظم فحاشه]^(٢). ومعنى قوله ﷺ «إذا خرجت استشرفها الشيطان»: أي زينها في نظر الرجال ليغويها ويغوي بها، والأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء وسط الكف فوق الحاجب، والمعنى: أن المرأة يستقيح ظهورها فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها، ويغوي غيرها بها ليوقعها أو أحدهما في شر الفتنة وغوايتها]^(٣).

وليس أسهل من أن يستشرف الشيطان امرأة فيتقمصها ويملك عليها عقلها وقلبها، ويمدها بكل أسلحة الفسق والفجور لتنوب عنه في تنفيذ خطط الإفساد والخوان تلك التي استشعرت في مجتمعات الناس، ويؤيد ذلك ما ورد عن ابن مسعود قال «إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس لباسها فيقال أين تريد؟ فتقول أعود مريضا، أو أشهد

(١) حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي [١١٧٣] وابن خزيمة [١٦٨٥] والمشكاة [٣١٠٩].

(٢) انظر فيض القدير [ج ٦ ص ٢٦٦].

(٣) انظر تحفة الأحوذى [ج ٤ ص ٣٦].

جَنَازَةً، أَوْ أَصْلَى فِي مَسْجِدٍ، وَمَا عَيَّدَتْ امْرَأَةً رُبَّمَا مِثْلَ أَنْ تُعَيِّدَهُ فِي بَيْتِهَا^(١) .
 وقول الله تعالى ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
 وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٢] . يبين أن الحياء من الشعرى وانكشاف السوء شئ مركوز
 في طبع الإنسان، كما يؤكد أهمية هذه المسألة وتأثيرها وعمقها في الفطرة البشرية، فاللباس
 زينة للإنسان وستر لعورته الجسدية، كما أن التقوى لباس وستر لموراته النفسية، ومن هنا
 حرص الشيطان اللعين في صراعه الطويل مع الإنسان على كشف السوءات وهتك الأستار
 وإشاعة الفاحشة من خلال أمرين خطيرين:

(أ) (وكهما) السفور الكاشف

السفور من سَفَرِ الْأَمْرِ سُفُورًا، أى وضح وانكشف، يقال: سَفَرَتِ الرِّيحُ الْغَيْمَ عَنْ
 وَجْهِ السَّمَاءِ سَفَرًا فَانْسَفَر، أى فرقته لفترق، وَسُمِّيَ السُّفْرُ سَفْرًا لِأَنَّهُ يَسْفِرُ عَنْ وَجْهِهِ
 الْمَسَافِرِينَ وَأَخْلَاقَهُمْ فَيُظْهِرُ مَا كَانَ خَافِيًا مِنْهَا. وَاسْفَرَهُ الصُّبْحُ: أَضَاءَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
 ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا اسْفَرَهُ﴾ [الذثر: ٣٤] . وقول النبي ﷺ في الحديث «اسْفُرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ
 لِلْأَجْرِ»^(٢)؛ أى إذا انكشف الصبح وأضاء.

وإذا ألفت المرأة نقابها قيل سَفَرَتْ فَهِيَ سَافِرٌ بِغَيْرِ «هَاءٍ». [قال] أبو منصور [وسفرت
 المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها، من تَسْفَرُ سُفُورًا فَهِيَ سَافِرَةٌ]، وبهذا
 يُعرف أن السُّفُورَ لغة: هو كَشَفُ الْوَجْهِ، وقد خرج السُّفُورُ اليوم عن معناه في أصل اللغة
 وتحول إلى التبرُّج الفاحش والاختلاط المزرى بالأجانب [٣].

(ب) (الثانى) التبرُّج الفاضح

التبرُّج لغة مصدر تبرُّج. يقال «تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ»: إذا أَبْرَزَتْ مَحَاسِنَهَا، وفي الحديث
 «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ مِنْهَا: التَّبَرُّجُ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا»^(٤). [قال]
 الإمام السيوطي [والتبرُّج بالزينة أى إظهارها للناس الأجانب وهو المموم، فأما الزوج
 فلا، وهو معنى قوله «لِغَيْرِ مَحَلِّهَا»^(٥)].

وأصل التبرُّج التَّكْشِيفُ وَالظُّهُورُ لِلْعَيْنِ وَمِنْهُ بَرُوجُ مَشِيدَةِ وَبَرُوجُ السَّمَاءِ وَالْأَسْوَارُ؛ أى لا
 حائل دونها يسترها. [وحقيقته إظهار ما ستره أحسن، وتعريفه إبداء المرأة زينتها وإظهار

(١) رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد [٣٥ / ٢]: رجاله ثقات.

(٢) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٢٤] والنسائي [٥٤٧] والترمذي [١٥٤].

(٣) انظر لسان العرب [٣٧-٣٣ / ٦].

(٤) رواه النسائي بسند ضعيف [٥١٠٣] وأبو داود [٤٢٢٢].

(٥) انظر سنن النسائي [ج ٤ ص ٤٨٧ - هامش].

وجھها ومحاسن جیدھا للرجال، وكلّ ما تستدعی به شهوتهم حتّى التکسر والتبختر فی مشیتھا ما لم یکن ذلك للزوج^(١). وقيل [هو کلّ زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو فی أعین الأجانب، حتّى القناع الذى تستتر به إن انتخب من الألوان البارقة والشکل الجذاب لکی تلذّ به أعین الناظرین فهو من مظاهر تبرّج الجاهلیة أيضا^(٢)]. ویضمّن النهی عن هذا کلّه ما جاء فی قوله تعالى ﴿وَلَا تَبْرُجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾. ووصمت لفظة [التبرّج] بالفعل الفاضح لكونها رذيلة مادية مخلة بالشرف والحیاء، وتكشف عن تلك العورة التى تفضح ما أمر الله تعالى بحفظه وستره عن أعین الناس، وإذا کات عورة المرأة بدنھا کلّه إلّا وجهھا وكفّیھا، فإنّ الكشف عمّا دون ذلك من بدنھا وزینتها یعتبر هتکا لستر ما بینھا و بین ربّھا تعالى، فکلّ انحراف عن القيم الخلقیة التى جاء بها القرآن لا یتربّ علیه إلّا الخزی والدّل والهوان من قوله تعالى ﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَلُّوا سَبِيلًا تَقْضُحُونَ﴾^(٣) وَأَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ. ومن الفضیحة كشف المرأة عورتھا وإظهار زینتها وتعریة جسدها وهوان قیم الدین علیھا فی عالم الضیاع والافتتان. والتحذیر من التبرّج محکوم فی القرآن بأیتین کریمتین:

(الآیة الأولى)

هى قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. ويستفاد منها:

(١) أنّ معنى قوله ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ﴾: أى كُنْ أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال وقّر فلان فی منزله یقرّ وقورا إذا هدأ فیہ وأطمأنّ به، وفيه الدلالة على لزوم المرأة المسلمة بیعتها وهو مقرّ عملھا الطبیعی فلا تخرج منه إلّا حاجة ماسة، إذ البیت هو محل تربية أولادها وخدمة زوجها وعبادة ربّھا بالصلاة والزكاة وذكر الله وما والاہ [٣٦].

(قال القرطبي) [معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبی ﷺ فقد دخل غیرهن فیہ بالمعنى، هذا لو لم یرد دلیل یخصّ جمیع النساء، کیف والشریعة طافحة بلزوم النساء بیوتهن، والانکفاف عن الخروج منها إلّا لضرورة، فأمر الله تعالى نساء النبی ﷺ بملازمة بیوتهن وخاطبهن بذلك تشریفا لهنّ ونهاهنّ عن التبرّج وأعلم أنّه فعل الجاهلیة الأولى^(٤)].

(١) انظر لسان العرب [٣٣/٣] والقاموس المحیط [١٨٧/١].

(٢) انظر کتاب الحجاب لأبى الأعلى المودودى [ص ١٣٢].

(٣) انظر عودة الحجاب لمحَمَّد المَقْدَم [ج ٣ ص ٢٥٩].

(٤) انظر تفسير القرطبي [ج ١٤ ص ١٧٩].

(٢) ويقصد بقوله تعالى ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل فيكون المعنى: [ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرُّجاً مثل تبرُّج أهل الجاهلية التي كننَّ عليها، وكان عليها من قبلكن أي: لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تُشابه الجاهلية التي كانت من قبل^(١)]. وفيها الدلالة على تحريم التبرُّج وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة عن وجهها ومظهرة لمخاسنها غير خجلة ولا محتشمة حيية^(٢). ولقد تبرأ رسول الله ﷺ من كل من يدعو بدعوى الجاهلية فقال «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»^(٣).

ودعوى الجاهلية لصيقة بتبرُّج الجاهلية وكلاهما [مُتَنَنٌ حَيْثُ] أبغضه الله تعالى وحرَّمه علينا رسول الله ﷺ وقد قال في الأولى «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ»^(٤). وعند مسلم «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ»^(٥). فوجب أن نقول في الثانية [دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ مُنْتَنَةٌ] بل ضَعُوهَا حيث وضعها رسول الله ﷺ لما قال «أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ»^(٦). فلا يجوز لأى مسلمة بحال أن ترفع ما وضعه رسول الله ﷺ أو تُعَظِّمَ مَا حَقَّرَهُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ سِوَاءٍ فِي ذَلِكَ رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ، أو تبرُّج الجاهلية، أو دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، أو حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ، أو ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ، أو حِمْيَةُ الْجَاهِلِيَّةِ، أو سُنَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ»^(٧).

(أَصَالُ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ)

فهى قول الله تعالى ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ كِیَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٠]. وهى تؤكد على الآداب التى تصیر عليها العَجُزُ مِنَ النِّسَاءِ اللّوَاتِى قَدْ يَسْنُ مِنَ الْإِنْجَابِ فِى الْكِبَرِ فَلَا يَحِضْنَ وَلَا يُلْدُنَّ الَّتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا. وقد یسن من البعولة، فلا یطمعن فی الأزواج، فلیس علیهن حرج ولا إثم فی «أَنْ يَضَعْنَ كِیَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ». وهو الجلباب الذى یكون فوق الدرع والحمار وهو قول ابن

(١) انظر فتح القدير [ج ٤ ص ٢٧٨].

(٢) انظر عودة الحجاب [ج ٣ ص ٢٥٩].

(٣) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٥١٩] ومسلم [١٠٣].

(٤) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٣٥١٨] ومسلم [٢٥٨٤].

(٥) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٨٤ / ٦٤].

(٦) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [١٩٠٥] وابن ماجه [٢٥١٢].

(٧) انظر عودة الحجاب [ج ٣ ص ١٣٨].

مسعود وابن جبير وغيرهما، ولا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة [١١].

(قال القرطبي) [إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن إذ لا مذهب للرجال فيهن، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعبد لهن، وفي تفسير قول الله تعالى ﴿غَيْرَ مُتَّبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾: أى غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق [١٢].

وقيل لعائشة «يا أم المؤمنين ما تقولين فى الخضاب والصباغ والثمام والقُرطين والخلخال وخاتم الذهب ورياق الثياب؟» فقالت: يا معشر النساء قصتن قصة امرأة واحدة، أحل الله لهن الزينة، غير متبرجات لمن لا يحل لهن، أن يروا منكن محرماً [١٣]. (قال) عطاء [هذا فى بيوتهن فإذا خرجن فلا يحل لهن وضع الجلباب].

ولقد اعتبر القرآن الكريم أن السفور والتبرج من أخطر الأوبئة التى تشيع الفاحشة فى مجتمع المؤمنين وتهدد أمن الأسر وتقوض القيم وتفسد الأخلاق، وأن افتتان المرأة المسلمة بما يزينة الشيطان من فحش وعري إنما ينذر الأمة بالخطر العظيم وهو ما حذر الخالق منه بقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي النَّارِ وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩].

ثم بين سبحانه أن ذلك من خطوات الشيطان ومن دسائسه ومؤامراته فى قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَمُرُّ بِالْفَحِشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١]. ثم يشير سبحانه إلى خطورة تحول المرأة إلى فتنة محرقة وشهوة مرغوبة فى قوله تعالى ﴿زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾ [آل عمران: ١٤].

فقدّم سبحانه النساء فى الآية لعراقتهن فى هذا الجانب وسهولة سيطرة الشيطان عليهن إلا من عصم الله تعالى منهن، ولأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم لخلل من قبل هذه الشهوة، ولقد كان الإشفاق من وبال ذلك الداء أشد ما خامر قلب رسول الله ﷺ وفى سبيله نصح للأمة ورشد أبناءها نحو الطريق الأصوب الذى يصون كرامتها ويضمن عزتها ويحقق رفعتها من خلال توجيهين كريمين:

(١) انظر المصدر السابق [ج ٣ ص ٢٩٣].

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ١٢ ص ٣٠٩].

(٣) رواه ابن أبي حاتم - كذا فى تفسير القرآن العظيم [٩١/٦].

(الأول) عندما حضّ نساء الأمة كما أمر الله تعالى على التستر والعفة والتحلّي بالوقار وخلق الحياء، وبينَ لهنّ أنّ الحجاب طاعة لله تعالى وإيمان وطهارة، كما في قول الله سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِي وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُتَبَيَّنُ عَنْهُنَّ مِنَ الْجَلْبِيبِ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِضْنَ فَلَا يُوَدِّعَنَّ وَحْدَانُ اللَّهِ عَفْوَراً رُجِيماً﴾ [الأحزاب: ٥٩].

وقول الله تعالى ﴿مِنَ الْجَلْبِيبِ﴾: جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل إنه القناع تلويه المرأة فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. [ومنه] النقاب: ما تنتقب به المرأة ويكون على ما لان من الأنف وجمعه نُقُبٌ. [قال] انتقبت المرأة وتنقبت: إذا غطت وجهها بالنقاب، والنقاب على وجوه:

(قال) الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك «الْوَصْصَةُ» فإن أنزلته إلى ما أحاط بالعين فهو «النَّقَابُ» فإن كان على طرف الأنف فهو «اللُغَامُ». (وقال) أبو زيد: النّقَابُ على مارن الأنف أى على ما لان منه^(١).

(الثاني) يبين أنّ التبرج والسفور كبيرة من الكبائر مهلكة، ومعصية لله ورسوله قاصمة، وأنه صفة من صفات أهل النار وفاحشة وتهتك وفضيحة وجاهلية، وأنه يجلب اللعن والمقت والعطرد من رحمة الله تعالى.

ولذلك جاء التحذير من هذه الفتنة التي أودت بالآمة وقضت على أخلاقها وقيمها:

* عندما جعل رسول الله ﷺ تبرج المرأة في ميزان العمل كالزنى والقتل والسرقة والشرك، وبين أنه في منزلة كل ما ذكر عندما جاءته امرأة لتبایعه على الإسلام فقال «أَبَايَعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِلِلَّهِ، وَلَا تُسْرِقِي، وَلَا تُزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكَ، وَلَا تَأْتِي بِهَتَانِ تَفْتَرِيهِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَرَجُلِيكَ، وَلَا تُنَوِّجِي، وَلَا تُتَرَجِّجِي تَبْرَجُ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى»^(٢).

* وعندما أخبر ﷺ عن الخطر الكامن وراء العري الفاضح فقال «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رءُوسِهِنَّ كَاسِمَةُ الْبَيْخَتِ، الْعُنُورُ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ»^(٣). أخبر كذلك عن أهل النار من الكاسيات العاريات المميلات الكواتي عصين الله وخالفن شرعه فقال «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رءُوسُهُنَّ كَاسِمَةُ الْبَيْخَتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»^(٤).

(١) انظر الإفصاح في فقه اللغة [٣٧٤ / ١] والنظم المستعذب [٧١ / ١].

(٢) أخرجه أحمد [٦٨٥٠] وقال العلامة أحمد شاكر [إسناده صحيح].

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير [ص ٢٣٢] وصححه الألباني في الحجاب [ص ٥٦].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٢٨].

و«البَحْتُ»: جنس من الإبل معروف بطيء الجري، وهي ضخمة الأجسام والأُسمة مائلة إلى القصر لها سنامان، شبرء وسهن بها لِمَا رُفِعَ من ضفائر شعورهن على أوساط رء وسهن وهو أمر مشاهد معلوم والناظر إليهن محاسب من ربه تعالى ملوم.

ويقف بنا الحديث أمام المسائل التالية:

(١) تعددت أقوال العلماء في معنى قوله «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ». فنقل السيوطي عن ابن عبد البر [أراد ﷺ النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة^(١)]. وقال النووي: [معنى كاسيات أي من نعمة الله تعالى، عاريات من شكرها].

وقيل [تستر بعض بدنهن وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها وتلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنهن وهو اختار]. والحق الذي يقال: [إنهن كاسيات من الثياب، عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾] [الأعراف: ٢٦]. ونُقل عن ابن العربي [إنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن القلوب إذا رُقِيَ فإنهن يصفهن ويبدى محاسنهن وذلك حرام].

(٢) أما قوله «مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ»: أي مائلات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه من أمور الدين، ومُمِيلَاتٌ: أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل يمشين متبخرات مُمِيلَاتٌ لاكتشافهن يمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا [٢].

(٣) ومن معنى قوله ﷺ «مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ»: ما رواه الترمذي عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله ﷺ قال «مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزَّيْنَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا»^(٣). والرافلة كما في النهاية: [هي التي ترفل في ثوبها أي تبختر من: رَفَلَ رَفْلًا وَرَفُلًا وَرَفْلَانًا: جَرَّ ذَيْلَهُ وَتَبَخَّرَ فِي سَيْرِهِ، فهو: رَافِلٌ وهي: رَافِلَةٌ. (قال) الذيلمي يريد المتبرجة بالزينة لغير زوجها^(٤)]. (وفي) الفردوس [والرَفْلُ التمايل في المشي مع جَرِّ الذيل، يريد أنها تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة^(٥)].

وعن حديث الرافلة (قال) ابن العربي [ذكره الترمذي وضمه ولكن المعنى صحيح، فإن اللذة في المعصية عذاب والراحة نصب، والشبع جوع، والبركة محق، والنور ظلمة،

(١) انظر نيل الأوطار [١٣٩/٢].

(٢) انظر المجموع شرح المذهب [٣٠٧/٤].

(٣) أورده الترمذي في جامعه [١١٦٧] وذكره الألباني في الضعيفة [١٨٠٠].

(٤) انظر تحفة الأحوذى [ج ٤ ص ٣٢٩].

(٥) نقله المناوي في النفيض [٥٠٧/٥].

والطيب نتن، وعكسه الطاعات: فَيُخْلَوُفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ، وَدَمُ الشَّهِيدِ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالْعَرَفُ عَرَفُ مَسْكِ^(١)].

* وَيُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُتَبَرِّجَةَ عِنْدَمَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، تَكُونُ كَالْجُرْثُومَةِ الْخَبِيثَةِ الضَّارَةِ الَّتِي تَنْشُرُ الْفَاحِشَةَ فِي الْمَجْتَمَعِ، وَتَلْحَقُ بِغَيْرِهَا أَفْدَحَ الضَّرَرِ لِقَوْلِهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلٌّ عَيْنِ زَانِيَةٍ»^(٢).

وَجَاءَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظٍ «إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَّاءٌ وَكَذَّا، قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا»^(٣). وَفِي الْأَحَادِيثِ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ نَظَرَتْ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكَذَلِكَ مِنْ «اسْتَعْطَرَتْ» ثُمَّ مَرَّتْ بِمَجَالِسِ الرِّجَالِ لِأَنَّهَا هَيَّجَتْ شَهْوَتَهُمْ بِعَطْرِهَا وَحَمَلَتْهُمْ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ زَنَى بِعَيْنَيْهِ فَهِيَ سَبَبُ زَنَى الْعَيْنِ فَهِيَ آثِمَةٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السَّيْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»^(٤). وَالْهَتَكَ: خَرَقَ السَّيْرَ عَمَّا وَرَاءَهُ، وَالْهَتِكَةُ: الْفُضَيْحَةُ. (قَالَ) الْمَنَاوِيُّ [قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا»: كُنَايَةٌ عَنْ تَكْشِفِهَا لِلْأُجَانِبِ وَعَدَمِ تَسْتُرِهَا مِنْهُمْ، فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ]. لِأَنَّهُ تَعَالَى شَرَعَ لِبَاسًا لِلرِّجَالِ بِهَ سَوَاءُ أَتَاهُنَّ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، وَإِذَا لَمْ يَتَّقِينَ اللَّهَ وَكَشَفْنَ سَوَاءَاتِهِنَّ هَتَكْنَ السَّيْرَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَمَا هَتَكَتْ سِتْرَ نَفْسِهَا وَلَمْ تَحْصِنْ وَجْهَهَا وَخَانَتْ زَوْجَهَا يَهْتِكُ اللَّهُ سِتْرَهَا وَالْجِزَاءُ مِنَ جِنْسِ الْعَمَلِ.

اختزال الحجاب في غطاء الرأس تبرج مستتر

فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَتَبَ الْأَسَازُ [عَصَامُ هَاشِم] بِجَرِيدَةِ الْأَهْرَامِ تَحْتَ هَذَا الْعِنْوَانِ قَائِلًا [فِي حَقِيقَةِ السَّبْعِينَاتِ لَمْ تَكُنْ ثِقَافَةُ الْحِجَابِ قَدْ سَادَتْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالْفَتَيَاتِ كَمَا هُوَ الْحَالُ الْآنَ بِرَغْمِ انْتِشَارِ الْحِجَابِ وَامْتِدَادِهِ لِيَشْمَلَ طَبَقَاتٍ عَدِيدَةً، إِلَّا أَنَّهُ يَبْدُو وَكَانَهُ نَوْعٌ جَدِيدٌ مِنَ التَّبَرُّجِ طَالَ الْمَحْجَبَاتِ أَنْفُسَهُنَّ بِرَغْمِ حِرْصِهِنَّ عَلَى غَطَاءِ الرَّأْسِ، فَعِجَابُ الْيَوْمِ أَخَذَ صُورًا كَثِيرَةً أَقْلَهَا مُوَافِقٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمُعْظَمُهَا بَعِيدٌ تَمَامًا عَنْ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ.

وَمِنْ الْأَسْفِ أَنْ تَحْرُسَ بَعْضُ النِّسَاءِ عَلَى غَطَاءِ رَأْسِهَا، إِلَّا أَنَّ بَاقِيَ ثِيَابِهَا وَهَيْئَتِهَا تَخْضَعُ لِلْمُلَاحَظَاتِ عَدِيدَةٍ، كَمَنْ تَرْتَدِي ثِيَابًا ضَخِيمَةً أَوْ شَفَافَةً، أَوْ ذَاتَ أَلْوَانٍ مُثِيرَةٍ، أَوْ تَرْتَدِي

(١) انظر عارضة الأحوذى [٥/ ١١٣].

(٢) حديث حسن أخرجه الترمذى [٢٧٨٦] وأحمد [١٩٦٣٥] والنسائي [٥١٤١].

(٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤١٧٣] والترمذى [٢٧٨٦].

(٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٠٩٠] والترمذى [٢٨٠٣].

بنظالا ضيقا، أو تضع من مساحيق التجميل والعطور ما لا تحرص عليه في بيتها، وفوق كل ذلك تحرص كل الحرص على غطاء شعرها ورأسها حتى تكون محجبة غير متبرجة .

وعن حكم الدين في ذلك يقول الدكتور زكي محمد عثمان أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر: أن هناك خلاا عميقا في تطبيق فرائض الإسلام وفهم مقاصد الشرع الحكيم فيما أمر به أو نهى عنه، وللأسف صارت الأهواء حكما في تطبيق كثير من الواجبات، وشاعت فلسفة الأحكام الشرعية والنزول بها عن مقاماتها من قبل العوام وليس من المتخصصين.

ولسنا بحاجة إلى تكرار حكم الحجاب في الإسلام وهو الوجوب طبعاً، كما أنه ليس بمحل خلاف في هيئته، ولكن المشكلة تكمن في حسن التطبيق، وكما أجمع أهل العلم فإن زى المرأة عموماً فضلاً عن الحجاب شرع لحماية المرأة المسلمة وصون المجتمع بأسره من الفتنة ومقدمات الفاحشة، وذلك لا يتحقق بغطاء الرأس فقط، بل إن غطاء الرأس جزء من كل، والكل يشمل الزى الشرعى الكامل الذى لا يصف، ولا يكشف، ولا يُفسر، لكنه زى فضفاض ساتر للبدن كله، ودافع للفتن وغوائلها، فلا تفوح منه عطور ولا مساحيق فجة تفصح ما يستره الحجاب .

ومن أخذ على المرأة المسلمة أن تختزل الحجاب في غطاء الرأس فقط، وإلا فكيف ينفع المحجبة حجابها وهي ترتدى ضيق الثياب والمثير منه، وهل ينفعها غطاء الرأس وعطورها الفروحة التي تجذب إليها المارة وتثير غرائزهم، فلا فرق حينئذ بين من تغطي رأسها عمن تكشف شعرها وكلتاهما على الخطأ والمعصية .

ولا يصح أن نطلق على من كان هذا حالها إنها محجبة، فالحجاب في هذه الحالة يكون نوعاً من التبرج المستر، وإذا كان يؤخذ على بعض الملتزمات بالحجاب شكلاً سوء أخلاقهن وتعاملاتهن، فإن ذلك لا يبرر العزوف الكلى عن الحجاب الشرعى كما إرادة الله تعالى، ولكن الواجب أن تكتمل الصورة ويتم تصحيح الفهم لمقاصد الشرع الذى يريد للمسلم أن يكون ملتزماً شكلاً ومضموناً فى العبادات والمعاملات على حد سواء [. فجزى الله من عرض المسألة تحقيقاً للأمر ومن أجاب عنها بياناً وتوضيحاً للحكم .

(المدخل السابع عشر)

النظرة وسهم إبليس المسموم

تستهدف دعوة القرآن إلى غضّ البصر إقامة المجتمع النظيف الذى لا تُهان فيه الشّهوات ولا تستثار فيه النّوازع والرغبات، ويتحرر أبناؤه من النظرات الخائنة والحركات المثيرة واللفتات السعורה التى يوقظها الشيطان من كوامنها نشرًا للفتنة

وتأجيجا للغواية بين الناس .

وتتحدّد العلاقة بين البصر والقلب مع تلك النظرة المسمومة التي يرمى بها إبليس بما رواه حذيفة من قوله ﷺ «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله تعالى أنابه جلّ وعزّ إيماناً يجد حلاوته في قلبه»^(١). ويعبر بالسهم فيه عن تلك النظرة اغرمة التي تخترق القلب لسرعة وصوله إلى هدفه بنصله القاتل عندما يرمى به من قوسه، وفيه الدلالة على أنّ النظرة تفعل في القلب ما يفعله السهم في الرمية فإن لم تقتله جرحته وأصابته منه، وهي بمنزلة الشرارة من النار التي ترعى في الحشيش اليابس فإن لم تحرقه كلّهُ أحرقت بعضه [٢٧].

ويقف بنا الحديث أمام أمرين :

(أحدهما) أنّ العين هي مرآة القلب وأقرب الحواسّ الموصلة إليه، فإذا غضّ العبد بصره غضّ القلب شهوته وسكنت إرادته وهدأت نفسه، وإذا أطلق بصره أطلق القلب عنان شهوته وتمكّن الشيطان من نزوته .

(والثاني) أنّ النظرة اغرمة بمخاطبة السهم المسموم الذي يسرى أثره في القلب، فيعمل فيه عمل السمّ الذي يسفّاه المسموم فإن باذر واستفرغه وإلا قتله لا محالة .

ولمّا كانت العين رائدًا والقلب باعثًا وطالبًا، وهذه لها لذّة الرؤية وهذا له لذّة النظر، فإنّ الشيطان ينصب شركاه حول الرّجل عندما يجعل من المرأة المتبرّجة هدفًا لذلك، فيجعلها طيعة لأمره متفاداة لهواه مستسلمة لخططه، وهو الأمر الذي أشار إلى خطورته رسول الله ﷺ عندما قال «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النّساء»^(٣). وقوله «كلّ عيّن زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعنى زانية»^(٤). إنه يغلق الطريق على الفتنة المتوقّدة كي لا تنطلق من عقّالها بدافع النظر للمواضع المثيرة والزينة المتعطرة الدّاعية إلى الغواية والإفساد .

ونقل عن مجاهد قوله [إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزيّنها لمن ينظر، فإذا أدبرت جلس على عجزها فزيّنها لمن ينظر]^(٥). أمّا المرأة المحتشمة المنتقبة فلا حظّ للشيطان منها ولا أمل له في التحريش بها أو التسلّط عليها، فإنّها في منجاة من شره وضلاله بصلاحها وتقواها وحفظ الله تعالى لها .

(١) رواه الحاكم [٨٠٤٠] من حديث حذيفة وقال صحيح الإسناد .

(٢) انظر كتاب روضة المحبّين [ص ٩٧] .

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٠٩٦] ومسلم [٢٧٤٠] .

(٤) حديث حسن أخرجه الترمذی [٢٧٨٦] .

(٥) انظر تفسير القرطبي [ج ١٢ ص ٢٢٧] .

والنظرة واحدة من ثلاث :

(الأولى) نظرة الفجأة

وهي التي تقع بغتة من غير قصد من الناظر. [قال] في النهاية: فجأة الأمر فجأة [بالضم والمذ] فجأة مفاجأة: إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب [١]. وهذه النظرة معفو عنها كما في قوله ﷺ على ﷺ «لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» [٢]. فما لم يعتمد القلب لا يعاقب عليه الشرع، فإن أدام النظر أنتم واعتدى لقول جرير «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي» [٣]، والصرف أن ينقل بصره إلى الشئ الآخر والناحية الأخرى.

والبصر هو تلك القوة المودعة في العصبين الجوفين اللتين تلتقيان ثم تفرقان، وتنادى إلى العين بها الأضواء والألوان والأشكال، يقال: أبصرته بالعين إبصارا وبصرت بالشئء [بالضم]. ويطلق مجازا على الإدراك للمعنويات، كما يطلق على العين نفسها لأنها محل الإبصار، والبصر ضد العمى [٤].

ومن هنا جاء أمر النبي ﷺ لجرير عند «نظرة الفجأة» أن يصرف بصره ولا يستديم النظر فإن استدامته كتركيره، وهذا يقوى قول من قال [إن من] «في قول الله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَخَفْضُ الْعَيْنِ مِنْ بَيْنِهِمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]. للتبعيض لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب التكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها فوجب التبعيض لذلك» [٥].

[قال] الخطابي [النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه، إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة ثانية ولا له أن يعتمد بدءا كان أو عودا] [٦].

كما أرشد رسول الله ﷺ من ابتلى بنظرة الفجأة أن يداوى ذلك بإتيانه امرأته لقوله من حديث جابر ﷺ «إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتَدْبُرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعَجَبَتْهُ فَلْيَاثِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» [٧]. وجاء عند الترمذي بلفظ «فَإِنْ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا» [٨]. وفي رواية مسلم عن أبي الزبير عن جابر «إِذَا أَحَدُكُمْ أَعَجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». وبذلك يتحقق أمران:

(١) انظر تحفة الأحوذى [ج ٧ ص ٢٠٠]. (٢) حديث حسن أخرجه الترمذي [٢٧٧٧]. (٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٥٩] وأبو داود [٢١٤٨]. (٤) انظر النهاية لابن الأثير [١/ ١٣١]. (٥) انظر تفسير القوطي [ج ١٢ ص ٢٢٣]. (٦) انظر سنن أبي داود [ج ٢ ص ٢١٤ - الهامش]. (٧) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٤٠٣/ ٩] وأبو داود [٢١٥١] وأورده في الصحيحة [٢٣٥]. (٨) من حديث صحيح أخرجه الترمذي [١١٥٨].

(الأول) أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحرّكت شهوته أن يأتي امرأته فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو حلال له .
(الثاني) أن النظر يثير قوة الشهوة فأمره بتنقيصها بإتيان أهله فإن ذلك يردّ ما في نفسه .

وفي قوله «إن المرأة تُقبِلُ في صورة شيطان» الإشارة إلى الهوى والدعوة إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بالنظر إليهنّ وما يتعلق بهنّ، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشرّ بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة^(١) .

واحظور في ذلك أن يعيد المرء نظره إلى حيث يستأنس الزينة المحرّمة والجمال المرغوب فيجعل مرمى عينيه، وهذا ما يؤكده قوله ﷺ «لَعَلِّي رَسُولٌ» «فإن لك الأولى وتبست لك الآخرة» . فإنه إذا غَضَ بصره كان أظهر له من الذنوب وأغنى لأعماله في الطاعة والخشية خالقه تبارك وتعالى .

(الثانية) النظرة المباحة

لما كان في قول الله تعالى «يُغْضَوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ» وجوب الغضّ عن جميع المحرمات وكلّ ما يخشى الفتنة من أجله، جاءت لفظة «من» في الآية لتبين أن من النظر ما يباح على قدر الحاجة دون ما زيادة، وهذا شأن كلّ ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الرّاجحة، فكما حرّمت الصّلاة في أوقات التّهيّ لعلّا تكون وسيلة إلى التشبه بالكفّار في سجودهم للشمس، أبيع فيها قضاء الفوائت وصلاة الجنازة وفعل ذوات الأسباب على الصّحيح للمصلحة الرّاجحة .

ومما صرّح بإباحته في موضع الحاجة :

(١) أن ينظر الطّبيب إلى مريضة أو ينظر القاضي إلى امرأة محضّر بين يديه شاهدة أو متخاصمة، أو النّظر إلى مشرفة على الهلاك وتحتاج إلى الإنقاذ والمعونة^(٢) .

(٢) وكذلك النّظر إلى الأجنبية بقصد التّزوّج بها وهو أمر مندوب إليه في شرع الدّين القويم وقد رأى النبي ﷺ نفسه امرأة بهذا القصد، وخطب الغيرة بن شعبة امرأة فقال له ﷺ «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدّم بينكما»^(٣) . أى يؤلف بينكما ويميل كلّ منكما للآخر ويأنس إليه^(٤) .

(١) انظر نووى مسلم [ج ٥ ص ١٩٢] .

(٢) انظر كتاب روضة المحيّن لابن القيم [ص ٩٥] .

(٣) حديث صحيح أخرجه الترمذى [١٠٨٧] والنسائي [٣٢٣٥] وابن ماجه [١٥٢٣] .

(٤) انظر كتاب الحجاب لأبي الأعلى المودودى [ص ٢٧٨] .

وفى قوله ﷺ لمن خطب امرأة من الأنصار «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أُعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» (١). (قال) النووي [وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد (٢)].

(٣) كما يجوز ذلك عند المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك. فيعلم من التأمل في هذه الحالات أن مقصود الشرع ليس منع النظر مطلقا بل المقصود سد ذريعة الفتنة، ولذلك منع النظر الذي لا تدعو إليه حاجة وفيه أسباب محرّكة لنزعات الشهوة في الإنسان (٣).

(الثالثة) النظرة المحرّمة

إنها النظرة المسترسلة التي طالما أيقظت في النفوس كوامن الشهوات والرغبات، وطالما نشأت عنها علاقات ولقائات يديرها الشيطان ويوجهها لتخريب المجتمع في غفلة عن العيون الرّاعية والقلوب النّاصحة، فجاء أمر القرآن بصرف البصر عنها وعدم استرساله معها كما في قوله الله سبحانه ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]. وفيها الدلالة على ثلاثة أمور: (الأول) أن غضّ البصر مستعمل في التحريم لأنّ غضّه عن الحلال لا يلزم، وإنما يلزم غضّه عن الحرام فلذلك أدخل حرف التّمييز في غضّ الأبصار فقال الله تعالى ﴿مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (٤).

(الثاني) أن العينين هما أصل زنى الفرج فكما تضمنت الآية الأمر بغضّ البصر اشتملت على الأمر بحفظ الفرج، فمن مقتضى حفظ الفرج غضّ البصر عن النظرة الحرام التي هي بريد الزنا ومبعث فتنة الرجال وطريقهم اغترافا للتلذذ برؤية جمال الأجنبية ومفاتنهن، وإنها [السُّهُمُ الْمَسْمُومُ] الذي يخرق به الشيطان قلب الإنسان فيزين له ما أصابه به لتتمّ البلية وتعمّ الرّزية.

(الثالث) أن حفظ الفرج هو الثمرة الطّبيعية لغضّ البصر، أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ويقظة الرقابة والاستعلاء على الرّغبة الجامحة في مراحلها الأولى، ومن ثمّ يجمع الخالق سبحانه بين غضّ البصر وحفظ الفرج في آية واحدة بوضعهما سببا ونتيجة، أو باعتبارهما خطوتين متواليين في عالم الضمير وعالم الواقع كلتاها قريب من قريب (٥).

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٤٢٤].

(٢) انظر نووي مسلم [ج ٥ ص ٢٢٧].

(٣) انظر كتاب الحجاب لأبي الأعلى الرّودى [ص ٢٨٠].

(٤) انظر أحكام القرآن لابن العربي [ج ٣ ص ١٣٦٥].

(٥) انظر في ظلال القرآن [ج ١٨ ص ٢٥١٢].

إن من أضر الأشياء على القلب إرسال البصر إلى ما هو ممنوع منه فيشتد عليه طلبة ويتعذر عليه تحصيله، فيتعذر عليه صبره، ولا يتحصل له قربه، ولا يجني من ذلك إلا الإلثم والضباع كما في رواية ابن مسعود عند البيهقي «إلثم حَوَازُ الْقُلُوبِ وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ»^(١). أى رجاء وأمل لأنه مفسد يتبع الأخطاء ويوقع فيها مقررهما، فمن أطلق بصره على هذا النحو دامت حسرته واشتد ألمه وعذابه، وكان كمن أصيب بالعطش فلم يجد إلا الماء المالح الذى يشربه الظمان فلا يرتوى منه أبداً. وقد قيل [٢٧]:

وَأَنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتَعْبَتِكَ الْمَنَاطِرُ
رَأَيْتَ الَّذِي لَا كُلُّهُ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال «أرّدف رسول الله ﷺ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيقاً فوقف النبي ﷺ يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيفة تستفتي رسول الله ﷺ، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي ﷺ والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدّل وجهه عن النظر إليها»^(٣).

وجاء عند مسلم «فجعل الفضل ينظر إليها وتبظر إليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر»^(٤). وجاءت الرواية عند الترمذى بلفظ «ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما»^(٥). وقوله «ولوى عنق الفضل»: أى صرف عنقه من جانب الجارية إلى جنب آخر.

ويؤخذ من هذه الروايات :

- (١) انتهى عن إطلاق النظر إلى المرأة الأجنبية خشية الفتنة.
- (٢) أن في تحويل النبي ﷺ وجه الفضل منعاً وإنكاراً بالفعل فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه ﷺ ولم يحول عنه وجهه.
- (٣) وفيه بيان مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بحسنتهن.

(١) رواه البيهقي وأورده في تهذيب اللعة [٣٨٥ / ٣] والترغيب [ج ٣ ص ٢٢].

(٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي [ج ٣ ص ١٣٦٦].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٢٢٨].

(٤) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٣٣٤ / ٤٠٧].

(٥) من حديث حسن أخرجه الترمذى [٨٨٥].

(٤) وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدى وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء [١].

(قال) التروى [وهذا الحديث فيه فوائد منها: جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك، ومنه إزالة المنكر باليد لمن أمكنه لقوله «فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَهُ الْفَضْلَ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ» [٢].

وقد صرح ﷺ بأن العينين تزنيان وهما أصل زنى الفرج فإنتهما له رائدان، وإليه داعيان كما في قوله ﷺ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حُطَّةً مِنَ الزَّيْنِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَأَلْعَيْنَ تَزْنِي وَزَنَاهَا النَّظَرُ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَزَنَاهُ النُّطْقُ، وَالرَّجُلُ يَزْنِي وَزَنَاهَا النُّحْطُ، وَالْيَدُ تَزْنِي وَزَنَاهَا الْبُطْشُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ ذَلِكَ وَيَكْذِبُهُ» [٣]. وفي رواية أبي داود «وَالْقَمَمُ يَزْنِي فَرْنَاهُ الْقَبْلُ» [٤].

ويعنى قوله ﷺ «أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ» أنه لا بد له من عمل ما قدر عليه أن يعمل، وأن كل ما كتبه الله على آدمي قد سبق في علم الله تعالى وإلا فلا بد أن يدركه المكتوب عليه، وأن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، إلا أنه يلام إذا وقع ما نهى عنه بحجب ذلك عنه وتمكنه من التمسك بالطاعة [٥].

ويأتى إطلاق الزنا في الحديث على النظر والنطق والحطى وغيرهم بطريق المجاز لأن كل ذلك من مقدماته ودواعيه، فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب، فيبدأ بزنى العين لأنه أصل زنى اليد والرجل والقلب والفرج، ونبه بزنى اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل، وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل، أو مكذباً له إن لم يحققه، وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعمى بالنظر وأن ذلك زناها، وفي رواية المسند عند أحمد «العين تزني، والقلب يزني، فزنا العين النظر، وزنا القلب التمني، والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه» [٦].

وفي تفسير قوله تعالى «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ» [غافر: ١٩]. قال ابن عباس رضي الله عنه [هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسّس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه

(١) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ١٢].

(٢) انظر نووى مسلم [ج ٥ ص ١٠٨].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٦١٢] ومسلم [٢٦٥٧] وأبو داود [٢١٥٢].

(٤) من حديث حسن أخرجه أبو داود [٢١٥٣] وأحمد [٨٥٠٧].

(٥) انظر فتح الباري [ج ١٢ ص ٥١٢].

(٦) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٨٣٣٨].

غَضَبَ بَصَرَهُ، وقد علم الله تعالى أنه يودّ لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها زنى بها^(١). ونعوذ بالله تعالى من شرّ كل ذلك، وعن قتادة ومجاهد نحوه، وكأنّهم أرادوا أنّ هذا كلّهُ من جملة [خائنة الأعين]. وقال الكرماني في معناه [أنّ الله يعلم النظرة المسترفة إلى ما لا يحل^(٢)].

ومن غَضَبَ البصر كَفَهُ عن التّطلّع إلى المباحات من زينة الدّنيا وجمالها كما قال الله تعالى لَنُبَيِّنَ لَكَ فِي التَّيْزِيلِ ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقَكَ رَيْكَ حَيًّا وَابْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١]. وفي الآية الكريمة إشارة إلى أنّ غَضَبَ البصر أدب نفسى يتعلّى به الإنسان، وكمال خلقى يرتفع به فوق الصّغائر، وسمو روحى أرشد إليه القرآن ليتحقّق للمسلم التّقى من خلاله:

(١) الاستعلاء على الرّغبة الملّحة المدفوعة بالشّيطان للاطلاع على محاسن المرأة ومفاتنها وهو الأمر المحرّم فى شرع الدّين.

(٢) إغلاقه للنّافذة الأولى من نوافذ الفتنة وتقليل فرص الاستشارة الغريزيّة التى تأخذ بالنّاس إلى الخسار والبوار وهتك الأعراض والأسرار.

(٣) الصّد العملى والمحاولة النّاجحة التى تحوّل دون إصابة قلب المسلم بسهم الشّيطان اللّعين تزكية للنّفس البشريّة من الدّنيا الوضيعة، وتطهيراً للمشاعر الإنسانيّة من الغواية والرّذيلة، وصوناً للمحرّمات من التّهتك والبذاءات.

(٤) صيانة الحواسّ وعدم تلوّثها بالانفعالات الشّهوية فى غير موضعها التّظيف والمشروع، وعدم ارتكاسها إلى الدّرك الغريزى الذى ياباه المؤمن برّبّه تعالى.

أما قول الله تعالى ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضُنَّ مِنْ أَجْسَدِهِنَّ وَنَحْفَهُنَّ فَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]. فهو قول عام يتناول الذّكر والأنثى من المؤمنين حسب كلّ خطاب عام فى القرآن، إلّا أنّ الله تعالى قد يخصّ الإناث بالخطاب على طريق التّأكيد كما ورد فى حديث أمّ عمارة الأنصاريّة أنّها قالت «يارسول الله ما أرى كلّ شيء إلّا للرجال وما أرى النّساء يذكّرن بشيء». فنزل قوله تعالى ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]^(٣). فلمّا أراد الله منهنّ غَضَبَ البصر وحفظ الفرج أكّده بالتّكرار آية بعد الآية وخصّ النّساء فيه بالذّكر على الرّجال ليؤكّد معهنّ أمرين:

(الأوّل) أنّ بعضهنّ من أبصارهن فلا يرسلن بنظراتهنّ للتّخصّصة والهاتفه التى تستثير

(١) رواه ابن أبى حاتم كذا فى [الصّارم البّار للتّبرجى] ص [٢١].

(٢) انظر فتح البارى [ج ١١ ص ١١].

(٣) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٣٢١١].

كوامن الفتنة فى صدور الرجال .

(القانى) أن يحفظن فروجهن فلا يكون إلا الحلال الطيب الذى يلبى دعوة الفطرة كما شرع الله فى الكتاب المكنون .

ثم يبين سبحانه وتعالى فى قوله «يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ» . أن النظر إلى غير ما يحل حرام شرعا ويسمى [زنى] كما فى حديث أبى هريرة «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حُظَّهُ مِنَ الزَّنى أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ»^(١) . فكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل ، فإن علاقته بها كعلاقتها به وقصده منها كقصدها منه .

غضّ البصر تزكية للقلب

يبين تعالى فى قوله «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيُخْفُوا فُرُوجَهُمْ» [النور: ٣٠] . أن تزكية القلب وتطهيره لا تتحصل إلا بغض النظر عن المحارم كما أمر وشرع ، وأن نجاسة الفواحش والمعاصى تكون فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة التى ينبغى للمسلم أن يتخلص منها ، ولا يتسنى للقلب أن يعمر بنور الإيمان ويستشعر حلاوته ، إلا إذا تخلص من هذه الأخلاط وتطهر منها بالكلية ، حيث جعلت الآية من غضّ البصر وحفظ الفرج وسيلة لتحقيق هذه التزكية فى قوله تعالى «ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ» .

ومن الفوائد التى تتحقق للمسلم بغضّ البصر ^(٢) :

(أولاً) تذوق حلاوة الإيمان

إذا تخلص القلب من الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة واستفرغ تلك الأخلاط التى تسببها النظرة المحرمة ، فإنه يستطيع أن يتذوق حلاوة الإيمان بربه ويعايش جلال المراقبة خالقه سبحانه ، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لما جاء فى الحديث عن تلك النظرة فى بلاغه ﷺ عن ربه تعالى «فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» . فحلاوة الإيمان ولذة الطاعة تورث القلب محبة الخالق سبحانه لتكون أحلى وأطيب مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى .

وإذا كان إرسال البصر إلى ما هو محرم من أضر الأشياء على القلب ، فإن صرفه عن النظرة الخائنة يورثه نورا وإشراقا يظهر فى العين ، وفى الوجه ، وفى الجوارح ، ويخلصه من ألم الحسرة والتمنى والحمران ، فإن من أطلق نظره دامت حسرته ، وقد قيل [ربّ نظرة زرعت شهوة وربّ شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا] .

(١) من حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٦١٢] ومسلم [٢٦٥٧] .

(٢) انظر إغاثة اللهفان لابن القيم [ج ١ ص ٤٩ و ٥٠] .

(ثانياً) نحصيل نور القلب وصحة الفراسة

وغضّ البصر يورث صحة الفراسة فإنها من التور وثمراته، وإذا استثار القلب بالإيمان صحت فراسته لأنه يصير بمنزلة المرأة المجلوة التي تظهر فيها المعلومات ثابتة من غير تبديل ولا تغيير، وقد قال أهل التقوى والصلاح [من عمّر ظاهره باتّباع السنّة وباطنه بدوام المراقبة وغضّ بصره عن المحارم، وكفّ نفسه عن الشّهوات، وأكل من الحلال، لم تخطيء فراسته^(١)].

وقد ذكر الله سبحانه قصّة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة، ثم يأتي التنزيل الكريم عقيب أمر الله للمؤمنين بغضّ أبصارهم وحفظ فروجهم بقوله تعالى ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]. والسّر في هذا:

(١) أنّ الجزء يكون من جنس العمل، فمن غضّ بصره عمّا حرّم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أسلك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضّه عن محارم الله تعالى.

(٢) وأنّ غضّ البصر يفتح للمسلم طرق العلم وأبوابه وفهمه واستيعابه، ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، فإنّه إذا استثار ظهرت فيه حقائق المعلومات وانكشفت له مفاتيح الفيوضات.

(٣) أنّ صحة الفراسة تكون بقدر التور الذي يكون في القلب وهذا أمر يحسّه المؤمن من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى فيه كالصدأ، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه من غير تبديل، وإذا صدأت لم ينطبع فيها شيء فيكون علمه وكلامه من باب الخرض والظنون.

(ثالثاً) تحقيق قوّة القلب وثباته وشجاعته

إنّ غضّ البصر يورث صاحبه قوّة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقرته سلطان النصرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجّة، فإذا ما جمع له النصرة والحجّة هرب الشيطان منه، وفي الأثر [إنّ الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله]. ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذلّ النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لن عصاه وأثر هواه على رضاه، فإنّه سبحانه وتعالى جعل العزّ لمن أطاعه والذلّ لمن عصاه وقد قال الله في محكم الكتاب ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]. وقدّر الزّجاج معناه بقوله [من كان يريد بعبادته الله تعالى العزّة، فإنّ الله عزّ وجلّ يعزّه في الدنيا والآخرة].

(١) انظر إغاثة اللّهفان لابن القيم [ج ١ ص ٤٩ و ٥٠].

(رابعاً) حماية الأعراض وصيانتها

الْعَرَضُ [بالكسر] ما يُمدح ويُذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره وأجمع أَعْرَاضٌ. ويأتي بيان تأكيد غلظ تحريم الأعراض والتحذير من انتهاكها في قول النبي ﷺ «فَإِنْ دَمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا»^(١). وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال فالمراد به الحسب فقط كقوله ﷺ «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ»^(٢).

وفى قوله ﷺ «فَمَنْ أَتَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ»^(٣). الدلالة على طلب البراءة للدين والعرض والنقص والشين. والعرض فيه: ما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح. فمن أتقى الأمور المشبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخلين على من لا يتجنبهما. كما فيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين ولهذا قيل [إِنَّ كُلَّ مَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عَرَضَهُ فَهُوَ صَدَقَ] ^(٤).

وإذا كانت «النفس» قد دخلت في تعريف «العرض» وإنه مما يمدح ويذم في الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، فإنه لا يتسنى لنا أن نحصى بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا ونساء المسلمين وهن جميعاً أعراضنا اللائى جعل الله حرمتهم على المسلم كحرمة الدم والمال صوناً لكرامتهم وحفظاً لحياتهم ودفاعاً عن أعراضهم إلا من خلال ثلاثة أمور:

(الأول) غض البصر عما نهى الله تعالى عنه.

(والثاني) حفظ الفرج عما حرم الله تعالى.

(والثالث) صرف القلب عن التعلق بالأجنبية أو الأجنبية.

ثم يُضاف إلى هذه الأمور (أمراً رابعاً) وهو:

تَعْيِزُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِهِ وَحِفْظُ عَوْرَاتِهِمْ

ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بقضية صيانة المرأة وحفظ عرضها وكرامتها، ويقصد بالفتيرة تلك العاطفة التي تدفع الرجل لصيانة المرأة عن كل مُحَرَّمٍ وشَيْنٍ وعَارٍ. (أو) أن يحمي الرجل زوجته وغيرها من قرباته ومنع أن يدخل عليهن أو يراهن غير مُحَرَّمٍ ^(٥).

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٦٤٤٧] ومسلم [١٦٧٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٥٦٤] وابن ماجه [٣١٩٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه البخارى [٥٢] ومسلم [١٥٩٩].

(٤) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب [ص ١٢٣].

(٥) انظر زاد المسلم للشنقيطى [ج ٥ ص ١٥٨].

والدِّفَاعُ عَنِ الْعَرَضِ وَالْغَيْرَةِ عَلَى النِّسَاءِ رُكْنٌ فِي الْإِسْلَامِ رُكْنٌ يُبْذَلُ مِنْ أَجْلِهِ الدَّمُ وَيُضْحَى فِي سَبِيلِهِ بِالنَّفْسِ، وَيُجَازَى فاعله بدرجة الشَّهيدِ فِي الْجَنَّةِ، نَقُولُهُ ﷺ «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»^(١). بَلْ يَعُدُّ الْإِسْلَامُ الْغَيْرَةَ مِنْ صَمِيمِ أَخْلَاقِ الْإِيمَانِ، فَمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ، وَلِهَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَغْيَرَ الْخَلْقِ عَلَى الْأُمَّةِ لِقَوْلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي أَضْرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ». أَيْ ضَرَبَهُ بِحَدِّهِ لَا يَعْزِضُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ «تَعْجِبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ! وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَمَنْ أَجَلُ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»^(٢). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَإِنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ»^(٣).

إِنَّ مِنْ ضُرُوبِ الْغَيْرَةِ الْمَحْمُودَةِ أَنْفَ الْعَبِّ وَحَمِيَّتِهِ أَنْ يَشَارَكَهُ فِي مَحْبُوبِهِ غَيْرُهُ، وَمِنْ هُنَا كَانَتِ الْغَيْرَةُ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْأَثَرَةِ لَا يَدُّ مِنْهُ لِحَيَاةِ الشَّرَفِ وَصِيَانَةِ الْعَرَضِ، وَكَانَتْ أَيْضًا مِثَارَ الْحَمِيَّةِ وَالْحَفِظَةِ فِيمَنْ لَا حَمِيَّةَ لَهُ وَلَا حَفِظَةَ.

وَضَدُّ الْغَيْرِ [الدِّيُوثُ] وَهُوَ الَّذِي يَقْرَأُ الْخَبْرَ فِي أَهْلِهِ وَلَا غَيْرَةَ لَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَجَاءَ فِي [الْحَكَمِ]: الدِّيُوثُ الَّذِي يَدْخُلُ الرَّجَالُ عَلَى حَرَمِهِ بِحَيْثُ يَرَاهُمْ، وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُسَمِّيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لَوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ التَّرَجَّلَةُ، وَالدِّيُوثُ»^(٤). إِنَّ الْغَيْرَةَ عَلَى حُرْمَةِ الْعِفَّةِ رُكْنُ الْعُرْوَةِ وَقَوَامُ أَخْلَاقِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا طَبِيعَةٌ بِالْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ الصَّافِيَةِ النَّقِيَّةِ وَلِأَنَّهَا طَبِيعَةُ النَّفْسِ الْحُرَّةِ الْأَبْيَةِ»^(٥).

إِنَّ حَيَاةَ الْغَيْرَةِ الَّتِي يَحْيَاهَا الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلِمُ وَالَّتِي يَسْمُو بِهَا فَوْقَ النُّجُومِ رَفْعَةً، وَيَرْتَقِي بِهَا إِلَى أَعْلَى الْمَنَازِلِ فَضْلًا وَطَهْرًا، يَقَابِلُهَا فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْكَافِرَةِ حَيَاةُ الدِّيَاثَةِ وَالْخَبَائِثَةِ وَالْقَذَارَةِ وَالْحَقَارَةِ وَاللَّوْنَةِ وَالنَّجَاسَةِ، الَّتِي قَدْ تَشْرُقُ عَنْهَا بَعْضُ الْحَيَوَانَاتِ حَيْثُ يَغَارُ فُحُولُهَا عَلَى إِنَائِهَا وَيَقَاتِلُ الْفَحْلُ دُونَ أَنْشَاءِ كُلِّ فَعْلٍ يَعْزِضُ لَهَا حَتَّى تَصِيرَ إِلَى الْغَالِبِ.

حَفْظُ الصُّورَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ

مِنْ أَنْ عَصَفَتْ بِالْمَرْأَةِ تِلْكَ التَّيَّارَاتُ الْوَافِدَةُ الَّتِي تَرِيدُ هَدْمَ بَيُوتِ الْإِسْلَامِ مِنْ دَاخِلِهَا وَتَهْتِكُ أَسْتَارَهَا وَتَكْشِفُ سَوَاءَهَا، وَتَنْتَقِصُ مِنْ قِيَمِهَا وَكِرَامَتِهَا وَتَنْتَشِرُ مِنْ خِلَالِهَا

(١) مِنْ حَدِيثِ صَحِيحِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [١٦٢٨] وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١٨] وَأَبُو دَاوُدَ [٤٧٧٢]. (٢) حَدِيثُ صَحِيحِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٦٨٤٦] وَمُسْلِمٌ [١٤٩٩]. (٣) حَدِيثُ صَحِيحِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٥٢٢٣] وَمُسْلِمٌ [٢٧٦١] وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٦٨]. (٤) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَاللَّفْظُ لَهُ [٢٥٦١]. (٥) انْظُرْ عُرُودَ الْحُجَابِ [ج ٣ ص ١١٥].

بين أبنائنا وبناتنا أويشة خبيثة وأمراض رديئة ترشك أن تدمر من تبقى لدى الأسر من خلال حميدة وخصال قويمية، وكلها أمراض وأويشة تمس الكرامة وتخدش الحياء وتتعلق بالشرف والفضيلة، وتؤدي في النهاية إلى الفتك بالمجتمع المسلم ثم بعد ذلك إحلال الغضب من الله تعالى.

ودليل ذلك قوله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابَهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا أَفْشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ، وَمَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا أَفْشَا فِيهِمُ الْمَوْتَ، وَلَا طَفَفُوا الْمَكْيَالَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأَخَذُوا بِالسَّيْنِ، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ الْقَطَرُ»^(١).

ويستشعر من يرى مظاهر السُفور والاختلاط في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمصانع والمنتديات، وما تلعبه وسائل الإعلام من دور خطير في كشف العورات من خلال التبذل في الملابس والعُرى الفاضح لما أمر الله بستره في البرامج وعلى الشاشات، مدى الخطورة الكامنة التي تصيب مقومات هذا المجتمع في الصميم.

والفتاة في زماننا وبدعوى التحرر والتقليد الأعمى عندما تخرج راهلة في أبهى صورة وقد حرصت على أن تكشف عورات جسدها أو تتزيًا بالضيق من الثياب أو الشفاف لما تحته، فإنها تكون بذلك قد خالفت شرع الله ودينه وابتعدت بقيمها وأخلاقها عن هدى رسوله الأكرم ﷺ واستسلمت لشياطين الجن والإنس ليجعلوا منها فريسة سهلة للغواية والضلال، ولعبة ليئة للاقتناص والابتذال.

وفي مواجهة هذا المدّ العلماني الجارف فإن الله تعالى أحاط المجتمع المسلم بما يحفظه من الرذيلة والوقوع في شباكه، وطالب كل راع أن يدود عن أهله وأبنائه ويحول دون وقوعهم في هذه الشراك الخادعة الكاذبة التي تؤدي إلى الاقتراب من جريمة الزنى صراحة كما في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِي﴾ [الإسراء: ٣٢]. وذلك بتعاطي الأسباب المؤدية إليه وإتيان الطرق الموصلة والموقعة فيه، والنص الكريم فيه نهى بطريق ضمني عن كل ما سلف بيانه، وهو إتباعه كذا ذلك ولم يأت بالنهي المباشر حتى يجعل بيننا وبين الوقوع في الفاحشة وأسبابها بُعد المشرقين، فهو نهى عنها بطريق أبلغ، ولذلك جعل من الواجب الأسمى على الوالد لابنته والزوج لزوجته:

(أولاً) ألا يدعها تخرج سافرة متبرجة كاشفة لحاسن جيلدها للرجال، وأن يأمرها بالحجاب الذي يسترها، وهو الأمر الذي يتناسب مع الغيرة التي جُبل عليها الإنسان السوى، والغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، أما التحرر عن القيود فهي غريزة تستمد قوتها

(١) حديث حسن أخرجه في الجامع الصحيح [٣٢٤٠] وأورده في صحيح الترغيب [٧٦٣].

من الشهوة الجامحة والرغبة الجامحة، فهذه تغري بالسفور وتلك تبعث على الاحتشام، إن العرى والزنى رفيقان لا يفترقان وصنوان لا ينفكان غالباً، وقد نهى الله تعالى عن التبرج وهو إظهار ما يجب إخفاؤه بقوله ﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ أَجْنَلِيلٍ الْأُولَى﴾.

وفى بيانه للمنهج القويم الذى يتسنى للمرأة المسلمة من خلاله أن تستر عورتها جاء قول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوْءَكُمْ وَرِبَاشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]. والتجرد من هذا السر أو التبذل فيه على نحو ما هو حاصل الآن مما بدا معه حال بناتنا أكثر مما كانت عليه الجاهلية الأولى، إنه تقهقر إلى الوراء ورجعة إلى الجاهلية الأولى ونزعة إلى الشر وعودة إلى التخلف الأخلاقى المقيت.

(ثانياً) ألا يدعها تخرج متزينة متعطرة لكون ذلك من دواعي فتنة الرجل بالمرأة ونزوعه إليها، وأن ما يثمن من طيبها إنما يجر إلى الفتنة وتفجرها، وقد حذر رسول الله ﷺ من خطورة ذلك بقوله «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمُرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فِيهِ زَانِيَةً، وَكُلَّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»^(١). أى كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية.

وما ورد فى سنن ابن ماجه «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مَّطْطِيبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ! أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ الْمَسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطْيِيبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطْيِيبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ»^(٢). وإذا كان هذا فى حق الذهاب إلى مكان العبادة الذى هو بعيد عن كل شبهة وريبة فلا ينكون غيره من باب أولى.

(ثالثاً) والمؤمنات لا يسلمن بأيديهن على غير ذى محرم، فإن المصافحة بين الجنسين من الأمور التى حرمها الشرع وحذر منها، ذلك لأن لمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس ويفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشيطان، وهو الأمر الذى نهى رسول الله ﷺ إلى خطورته بقوله «لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْسَ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ»^(٣). فإذا كان هذا فى مجرد المس من غير شهوة فما بالك بما فوقه؟^(٤).

والذى يؤخذ من الهدى النبوى فى هذه المسألة أن رسول الله ﷺ ما صالح امرأة بيده أبداً وشاهد ذلك ما جاء فى قوله ﷺ «لَا مَسَ إِيدَى النِّسَاءِ»^(٥). وعن عائشة رضى الله عنها قالت «وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ»^(٦).

(١) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٢٧٨٦] والنسائى [٥١٤١]. (٢) حديث حسن صحيح أخرجه ابن ماجه [٣٢٤٩] وابن خزيمة [١٦٨٢] وأورده فى الصحيحة [١٠٣١]. (٣) رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح كذا قال فى الترغيب [٣/٦٦]. (٤) انظر عودة الحجاب [ج ٣ ص ٤٤]. (٥) أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى صحيح الجامع [٧١٧٧] عن عقيلة بنت عبيد. (٦) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٨٦٦/٨٨] والفق الهنغارى [٥٢٨٨].

وجاء في رواية بلفظ «وَمَا مَسَّتْ كَفَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةً قَطُّ». وأكثر الناس رجلا ونساء يتغافلون عن حرمة المصافحة بحجة الاستحياء من رد الأيدي غير عاقلين أن هذا عجز وليس حياء، وأن الله تعالى أحق أن يُستحي منه بتطبيق شرعه وأحكام دينه.

(رابعاً) ألا تختلي بأجنبي عنها وحقيقة الخلوة أن ينفرد الرجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس، ذلك لأن الخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى، فإذا ما تحققت الخلوة كان للغريزة أن تستيقظ وللشيطان أن يحضر، والكائن البشري حين تتقد فيه نار الشهوة ويتحكم فيه الحيوان تراه يندفع إلى الفعل إن لم تحجزه التقوى والخوف من الله تعالى، ولذلك نهى رسول الله ﷺ عن الخلوة بالأجنبية وشدد في ذلك بقوله «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ^(١)». وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ^(٢)». وبذلك غلقت مداخل الشيطان وتصدت مسارب الفساد إلى الأسر والاجتماعات.

(خامساً) البعد عن الاختلاط المعيب بالرجال وهو من العوامل الخطيرة المؤدية لتقوية دواعي الشهوة وانتشار قضايا التحرش والفساد بين الناس من جراء المتعة الحرام والزواج العرفي الناتج عن هذا الاختلاط في أكثر معاهد العلم والجامعات.

(سادساً) ألا بدعها ترتدى الملابس التي لا تستر جميع بدنها أو ما كان من شأنه إثارة الفتنة، ذلك لأن حال المرأة خارج البيت لا ينضبط إلا بتطبيق الشروط الشرعية في هذا اللباس ومنها:

(١) استيعاب الثوب لجميع البدن لقوله تعالى ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١].

(٢) ألا يكون الثوب زينة في نفسه لقوله ﷺ في الحديث «وامرأة غاب عنها زوجها قد كفها مؤونة الدنيا فبترجت بعده^(٣)». والتبرج هو أن تبدى المرأة من زينتها ومعاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهرة الرجل، والمقصود من الأمر الوارد بالحيجاب هو ستر زينة المرأة فلا يُعقل أن يكون الحجاب نفسه زينة.

(٣) وأن يكون كثيفاً لا يصف ولا يشف، واللوأى يلبس من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة.

(٤) وأن يكون فضفاضاً غير ضيق فلا يصف شيئا من جسدها لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يتأتى ذلك إلا بالفضفاض الواسع، أما الضيق فإنه وإن ستر

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٢٣٣] ومسلم [١٣٤١].

(٢) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١٩٣٤] والترمذي [٢١٦٥].

(٣) من حديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢٣٨٢٧] والطبراني في الكبير [٧٨٨].

لون البشرة فإنه يصف حجم جسدها أو بعضه فيصوره في عين الرجال ويؤذنه لهم ، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى على العاقل فوجب أن يكون القوب واسعا .

(٥) ألا يكون مبحراً أو مطبياً لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أما امرأة تطببت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل»^(١) . وسبب المنع من التعطر للمرأة إذا العطر في ثوبها أو بدننها لما فيه من تحريك داعي الشهوة عند الرجال .

(٦) ألا يشبه لباس الرجال لورود النهي عن ذلك لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال «لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل»^(٢) . ولكون المرأة المشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشابهة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدننها كما يظهره الرجل ، وتأتي من الأفعال ما ينافي الحياء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة .

(٧) ألا يشبه زئ الكافرات وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية أن تتميز الأمة ولا تتماح ولا تذوب في شخصية غيرها ولو كان ذلك في اللبس ، وهو ما عناه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله «لا يشبه الزئ الزئ حتى يشبه القلب القلب» . ومن كلام ابن تيمية في ذلك «أن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس» . ثم يأتي حديث رسول الله ﷺ ليفصل في المسألة بقوله «من تشبه بقوم فهو منهم»^(٣) .

(٨) ألا يكون زئ شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس ولفت الأنظار إليه ، سواء كان القوب نفيساً يلبسه تفاخراً بالدنيا وزينتها أو خسيساً يلبسه إظهاراً للزهد والرياء وهو مضمون قوله ﷺ من حديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله» ، ثم يلتهب في النار^(٤) .

ليس أخطر على المسلمين من تتبع العورات

ومما يحفظ عورة المسلم وصونها عدم تتبعه لعورة غيره لما في ذلك من أذى مؤكد لنفسه ثم لغيره لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة الأسلمي «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته^(٥) .

(١) حديث صحيح أورده في صحيح الجامع [٢٧٠٣] والصحيحة [١٠٣١] .

(٢) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٠٩٨] وصحيح الجامع [٥٠٩٥] وأورده في المشكاة [٤٤٦٩] .

(٣) حديث حسن أخرجه أبو داود عن ابن عمر [٤٠٣١] وصحيح الجامع [٦١٤٩] والإرواء [١٢٦٩] .

(٤) حديث حسن أخرجه أبو داود [٤٠٢٩] وأورده في صحيح الجامع [٦٥٢٦] .

(٥) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٨٨٠] .

وجاء عند الترمذى بلفظ «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضْ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ». قال: «وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْكُفَّةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حَرَمَتَكَ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمَ حَرَمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ»^(١).

وقوله: «وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ»: أى ولو كان في وسط منزله مخفياً عن الناس. وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَ بِهَا فِي بَيْتِهِ»^(٢).

والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه، والجمع: عَوْرَاتٌ [بالتسكين]. وقرأ بعضهم «عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ». بالتحريك. والعوار بالفتح: العيب وقد يُضم، والعوراء الكلمة القبيحة، والعورة ما يستره الإنسان حياءً من ظهوره، وفي «التوقيف»: العورة سوءة الإنسان وذلك كناية وأصلها من العار، لما يلحق من ظهورها العار أى المذمة ولذلك سُمي النساء عورة^(٣).

والعورة «من الرجل»: ما تحت السرّة إلى الركبة، أى معها، والركبة من العورة، وقيل من الفخذ وهو الأصح. [قال] الشوكاني [العورة دون الركبة لقول النبي ﷺ «عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ»^(٤)].

أما «عورة المرأة»: فقد اختلف العلماء فيما يُباح لها كشفه من أعضائها أمام الرجال الأجانب وما لا يُباح كشفه تبعاً لاختلافهم فى فهمهم المراد من قول الله تعالى ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْنَانِهِنَّ وَلِيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾.

والمراد [بغض البصر]: كفى النظر إلى المحرم، والمراد [بالحفظ الفروج]: حفظها من النظر إليها ومن لمسها، ومن وطئها إلا على زوج لقول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَلْفُفُونَ فُرُوجَهُمْ حَافِظُونَ﴾. وقد جاء تعريف عورة المرأة على قولين^(٥):

(الأول) ذهب الشافعية والحنابلة فيه إلى أن جميع بدن المرأة [عورة] ولا يصح لها أن تكشف أى جزء من جسدها أمام الأجانب من الرجال إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كالطبيب للعلاج، والمحاطة للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعاملة فى البيع والشراء، واستثنوا من ذلك [الوجه والكفين] لأن ظهورهما للضرورة، أما [القدم] فليس ظهوره

(١) حديث صحيح أخرجه الترمذى [٢٠٣٢].

(٢) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٢٠٧٩].

(٣) انظر التوقيف [ص ٥٣٠] ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ٢ ص ٥٥٦].

(٤) انظر نصب الرأية [٣٩٦/١].

(٥) انظر كتاب المذاهب الأربعة للجزيرى [ج ٥ ص ٥٤].

بضرورى، والأصحّ عندهم أنّه [عورة]. وقيل عورة من حيث النظر والمسّ وليست بعورة فى الصلّاة.

(الثانى) وهو قول الحنفية والرأى الثانى للمشافعية والمفتى به عند المالكية: أنّ جميع بدن المرأة [عورة] إلا الوجه والكفين، فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها فى الطرقات وأمام الرجال الأجانب، ولكنهم قيّدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة.

(وقالوا): إذا كان كشف الوجه واليدين يُثير الفتنة لجمالها الطبعى أو لما فيها من الزينة وأنواع الخلفي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران [عورة] كبقية أعضاء جسدها، وذلك من باب سدّ الدرائع وقطع دابر الفتنة وصيانة الآداب وحفظ الأعراض والأنساب.

ومن [تتبع العورات] كذلك رميها بسهام العين وكشف حرماتها والتلذذ بإمعان النظر إليها. وللعلماء فى قوله «تَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ» ثلاثة أقوال:

(الأول) أنّه جاء على سبيل المشاكلة أى كشف عيوبه ومن أقبحها تتبع عورة الأخ المسلم وهذا فى الآخرة.

(الثانى) أنّ «يَفْضَحُهُ» فى الدنيا بكشف مساوئه ولو كان فى وسط منزله مخفياً بين الناس.

(الثالث) أنّ مقصد قوله «يَفْضَحُهُ فى بيته»: أى يردّ ذات الإساءة إلى أهله، لأنّه إذا كان قد استهان بعورات المسلمين ولم يحفظها ولم يغضّ البصر عنها فإنّ عوراته كذلك لا تكون بنأى عن أعين الناس وتسلّط شهواتهم.

لقد شاءت إرادة الله الغالبة أن يُعامل عبده بما فيه من صفات وجوداً وعدماً، فمن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصّفة، وهو معنى قوله ﷺ من رواية ابن عدى مرفوعاً «فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، وَكُنْ كَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكُونُ لَكَ كَمَا تَكُونُ أَنْتَ لَهُ وَلِعِبَادِهِ». فهو سبحانه سَتِيرٌ يحبّ من يستر على عباده، فمن تتبّع عوراتهم تتبّع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن مكر بهم مكر به، ومن خادعهم خادعه، ومن شاقّ شاقّ الله به. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد خلقه ولهذا جاء فى الحديث «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»^(١).

(المدخل الثامن عشر)

تعرّض الشيطان للمسلم عند الموت

تأتى استعاذة النبى ﷺ من همزات الشياطين ودفعاتهم. وهو معصوم منها -زيادة فى التوقى والالتجاء إلى الله تعالى وتعلّيماً لأمتّه وهو قُدُوتها وأسوتها: أن يتحصّنا من

(١) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه [٢٠٧٨] وأورده فى الصحيحه [٢٣٤١].

هَمَزَات الشَّيَاطِينِ وَشُرُورِهِمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، بَلْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لِيُوجِهَهُ إِلَى الاستعاذة بالله تعالى من مجرد اقتراب الشَّيَاطِينِ مِنَ الْمُسْلِمِ لَا مِنْ هَمَزَاتِهِمْ وَدَفْعَاتِهِمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٨] . أَيْ الاستعاذة بِهِ سَبْحَانَهُ عِنْدَ حُضُورِهِمْ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الْإِنْسَانِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الاستعاذة مِنْ حُضُورِهِمُ الْمُسْلِمِ سَاعَةَ الْوَفَاةِ وَيَرْجِعُ هَذَا الْمَعْنَى أَمْرَانِ :

(الأول) مَا يَتْلُو آيَةَ مِنْ سِيَاقٍ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٩] . عَلَى طَرِيقَةِ الْقُرْآنِ فِي تَنَاسُقِ الْمَعَانِي وَتَتَابُعِهَا . (وَقَالَ) عِكْرَمَةُ : عِنْدَ التَّرَجُّعِ وَالسِّيَاقِ فَاثِمَةً أَنْ يَسْتَعِذَ مِنْ شَرِّ إِبْصَاتِهِمْ بِالْهَمْزِ وَقُرْبِهِمْ وَدُنُوهُمْ مِنْهُ . (الثاني) دَعَاؤُهُ ﷺ ﴿وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَيَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ﴾^(١) .

(قَالَ) الْخَطَّابِيُّ ثَانِي الاستعاذة مِنْ تَخَيُّطِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَفَارِقَتِهِ الدُّنْيَا ، وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ أَوْ يَعْوِقه عَنْ إِصْلَاحِ شَأْنِهِ ، وَالخُرُوجِ مِنْ مَظْلَمَةٍ تَكُونُ قَبْلَهُ ، أَوْ تَوْبَةٍ مِنْ رَحِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ يُنْكِرُهُ الْمَوْتَ وَيَتَأَسَّفُ عَلَى حَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَلَا يَرْضَى بِمَا قَضَاهُ اللَّهُ فِي النُّقْلَةِ إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ ، فَيَنْمُ لَهُ بِالسَّوَاءِ وَيُلْقِي إِلَيْهِ وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَوَى أَنَّ الشَّيْطَانِ لَا يَكُونُ فِي حَالٍ أَشَدَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ مِنْهُ فِي حَالِ الْمَوْتِ ، يَقُولُ لِأَعْرَانِهِ : دُونَكُمْ هَذَا فَإِنْ فَاتَكُمْ الْيَوْمَ لَا تَلْحَقُوهُ^(٢) .

وَلِذَلِكَ وَرَدَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَجَّبُ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَمَجَانَّتِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ رَفِيعٍ قَالَ (إِذَا عُرِجَ بِرُوحِ الْمُؤْمِنِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَ الَّذِي نَجَّى هَذَا الْعَبْدَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَا وَيْحَهُ كَيْفَ نَجَّاهُ؟)^(٣) .

(الباب الثالث) - تَعَوُّضُ الشَّيْطَانِ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ

حَرْبُ الشَّيْطَانِ عَلَى الْمُسْلِمِ مَعْلَنَةٌ فِي كُلِّ الظُّرُوفِ وَالْأَحْوَالِ ، وَالْمَسْجِدُ فِي خُطُطِ الشَّيْطَانِ مِنْ مَحَاوِرِ التَّسَلُّطِ وَمَحَلِّ الْإِغْوَاءِ وَالْإِفْسَادِ ، فَتَأْتِي تَصَرُّفَاتُهُ عَلَى النَّقِیْضِ مِنْ رِسَالَةِ الْمَسْجِدِ وَهَدْيِهِ ، فَالْفُرْقَةُ سَلَاحُهُ فِي إِفْسَادِ الْجَمَاعَةِ ، وَالْخُلُلُ يُحْدِثُهُ فِي الصَّفُوفِ هَدْمًا لَوْحِدَةِ الْأُمَّةِ ، وَالْإِخْتِلَافُ فِيهَا إِخْتِلَافٌ لِلْقُلُوبِ وَالْمَقَاصِدِ ، ثُمَّ تَأْتِي وَمُسَوِّسَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ تَضْيِيعًا لَخُشُوعِ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا .

وَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ مِنْ أَكْثَرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَبْرِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُفْسِدَهَا وَيُلْبِسَهَا عَلَى الْمُسْلِمِ وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِقَامَتِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ ، فَإِنَّهُ آلَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يَتْرَكَ فُرْصَةً سَانِحَةً لِتَحْقِيقِ هَذَا الْهَدَفِ إِلَّا وَانْتَهَزَهَا ، فَهُوَ مُتَرَبِّصٌ بِالْمُصَلِّي حَتَّى إِذَا نَوَدَى بِالصَّلَاةِ (١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [١٥٥٢] وَالتَّسَانِي [٥٥٤٦] وَالحَاكِمُ [١٩٨٤] . (٢) انْظُرْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ [ج ١ ص ٥٧٣ - الْهَامِشُ] . (٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ [ص ١٦٧ طَبْعَةُ أَمِّ الْقُرَى .

وكي مدبراً، فإذا ما انتهى من النداء عاد مرة أخرى ليوصل مهمة التخريب والإفساد من جديد. ومن المسائل التي تساعده على تحقيق ذلك:

(١) إدارته وإقباله إذا نُودِيَ بالصلاة

لَمَّا كَانَ الْأَذَانُ دَعَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى السَّجُودِ الَّذِي أَبَاهُ وَعَصَى رَبَّهُ بِسَبَبِهِ، وَهُوَ إِعْلَامٌ بِالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بِالْفَاظِ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ الذِّكْرِ، فَلَا يَزِيدُ فِيهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا، بَلْ تَقَعُ عَلَى وَفْقِ الْأَمْرِ الَّذِي حَذَّهَ الشَّرْعُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَهْرَبُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ دُونَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِيهَا لِقَوْلِهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذُّبَ»، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبُّ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظْلُ الْرَجُلُ لَا يَذْكُرُ كَمْ صَلَّى^(١)».

وقوله «بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ»: أى قلبه. (قال) الباجي [يجرُ فيحولُ بين المرء وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها^(٢)]. وعن أبي بكر: يخطر - بكسرهما - من قولهم: خطر البعير بذنبه إذا حركه، فكأنه يريد حركته بوسوسة النفس وشغل السر. أما قوله «لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ». أى لشيء لم يكن على فكره وخاطره قبل دخوله في الصلاة، وجاء في رواية لمسلم «لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ^(٣)».

وفيما يحدث من الشيطان احتمالان:

(الأول) أنه يصحُّ حمله على ظاهره إذ هو جسم مُتَغَذٍّ يصحُّ منه خروج الريح وأن ذلك يحدث له من شدة الغيظ والنَّفَارِ وذلك لما يرى من ظُهور الإسلام ودخول الناس فيه وامتنالهم أوامرهم، كما جاءت الأخبار بما يعثر به يوم عرفة لما يراه من اجتماع الناس على البرِّ والتقوى ولما ينتزل عليهم من المغفرة والرحمة.

(الثاني) أن يكون على سبيل التمثيل فيُشَبِّهُ النَّبِيَّ ﷺ حال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من حَزَبَهُ أمر عظيم واعتراه خطب جسيم فلم يزل يحصل له الضُّرَاطُ من شدة ما هو فيه، لأنَّ الواقع في شدة من خوف وغيره فإن مفاصله تسترخي ولا يملك نفسه فيفتتح مخرجه^(٤).

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٠٨] ومسلم [٣٨٩/٩١] وأبو داود [٥١٦].

(٢) انظر فتح الباري [ج ٢ ص ١٠٢].

(٣) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٨٩/١٩].

(٤) انظر المنهل العذب المورود [ج ٤ ص ١٧٥].

وعندما يعتري الشيطان من شدة عند النداء للصلاة فإنه يهرب حتى لا يسمع التآذين ، فشبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سماه [ضراطا] تقبيحا له . وفي وصفه لما يعتري الشيطان من حال جاء قوله ﷺ «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص»^(١) . وفي رواية «إن الشيطان إذا نودي بالصلاة وكلى وله حصاص»^(٢) . ولما سئل عاصم بن أبي النجود عن الحصاص قال «ما رأيت الحمار إذا صر بأذنيه ومضع بذنبه وعدا فذلك حصاصه»^(٣) . وفي القاموس : [حص] الفرس وغيره - حصا . وحصاصا : اشتد عدوه في سرعة [٤]^(٤) .

وللعلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماعه الأذان والإقامة دون سماع القرآن في الصلاة عدة أقوال :

(١) أنه يهرب حتى لا يشهد للمؤذن ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا يشهد له يوم القيامة .

(٢) أو أنه يهرب نفورا عن سماع الأذان ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلى صلاته ، فصار رجوعه من جنس فراره والجامع بينهما الاستخفاف ، ولأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتعلة على السجود الذي أباه وعصى ربه تعالى بسببه .

(٣) وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة لقوله ﷺ لعبد الله بن زيد «ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك»^(٥) . أي أقعد في المد والإطالة والإسراع ليعم الصوت ويطول أمد التآذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء المسلم الموحد عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ ، وقد يئأس عن أن يردهم عما أعلنوا به ثم رجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة .

(٤) وقيل يهرب لما للأذان من هبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها ، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة .

ويستفاد من قوله ﷺ «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» ما يلي :

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٨٩ / ١٧] .

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٨٩ / ١٨] .

(٣) انظر الفائق [٢٨٩ / ١] وتهذيب اللغة [٣٩٩ / ٣] .

(٤) انظر غريب الحديث لأبي صيد [ج ٥ ص ٢٠٢] .

(٥) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٤٩٩] .

(أولاً) أن محلّ ما ذكر إذا كان الأذان موافقاً لما جاءت به الشريعة المطهرة من عدم التغنى والتعطيط بكلماته والزيادة عليها، بخلاف ما يقع من بعض مؤذني أهل هذا الزمان من التغنى والتعريف في كلماته، فإنه لا يترتب عليه ما ذكر، بل هو بغية الشيطان وهدفه الساعى إليه.

(ثانياً) أنه يحمل الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن لئلا يكون في ذلك تشبهاً بالشيطان الذي يفرّ عند سماع الأذان.

(ثالثاً) استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله «حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفى فيها سماعه للصوت غاية لإدباره.

(رابعاً) يفهم من الحديث إمكانية الإتيان بصورة الأذان لدفع أذى الجن والاحتراز من شرهم وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك لما في رواية مسلم من طريق سهيل قال «أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعى غلامٌ لنا أو صاحبٌ لنا، فنأذاه منادٍ من حائط باسمه، فأشرف الذي معى على الحائط فلم ير شيئاً، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك! ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة، فأني سمعت أبا هريرة يحدث أن رسول الله ﷺ قال «إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولّى وله حصاص»^(١).

وذكر ابن عبد البر عن مالك قال «استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان لا يزال يصاب فيه الناس من الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه، فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم، فهم عليه حتى اليوم. قال مالك: فأعجبني ذلك من زيد»^(٢).

(٢) تعرض الشيطان لصفوف المصلين

يعمل الشيطان على إحداث الخلل في صفوف جماعة الصلاة بقصد تفريق المسلمين وقطع وشائج الألفة والمودة بينهم، ولذلك جاء أمره ﷺ بالتقارب بين المصنف ليكون تقارب الأشباح فيها سبباً لتقارب الأرواح وتآلفها، فلا يستطيع الشيطان أن يوسوس لقول النبي ﷺ من حديث أنس «رُصُّوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يَدْخُلُ من خَلَلِ الصفِّ كأنها الحَذَفُ»^(٣). والخلل ما يكون بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراص، أما الفرجة وجمعها فرجات، فهي المكان الخالي بين الاثنين في الصف.

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٨٩]. (٢) انظر المنهل العذب المورود [ج ٤ ص ١٧٧]. (٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٦٦٧] وأحمد [١٣٧٣٧].

وقوله ﷺ «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَازُوا بَيْنَ الْمَنَاقِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا فُرَجَاتَ لِلشَّيْطَانِ»^(١). يؤكد على عدم ترك فتحات في الصفوف فيدخل منها الشيطان فيوسوس، وذكره بعد قوله «وَسُدُّوا الْخَلَلَ». للتبسيه على الحكمة في سد الفرج. كما جاء قوله ﷺ في رواية النسائي «إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ»^(٢). وجاء عند الحاكم «تَرَأَوْا فِي الصَّفِّ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ أَوْلَادُ الْحَذَفِ»^(٣).

والحذف غنم صفار سود ليس لها أذناب يؤتى بها من اليمن وأحدثها [حذفة] مثل قصب وقصبه^(٤). ولقد رأى رسول الله ﷺ دخول الشيطان متمشياً بهذه الصورة لكون دخول الحذف أقرب ما يرى في العادة مع السواد المشعر بقبح السريرة فتمثل الشيطان في الحديث يكون بتلك الصورة.

وتشتمل الأحاديث على الدلالات التالية:

(١) طلب تسوية الصفوف ومشروعية التقارب بينها، وعلى أن ترك تسوية الصفوف وعدم التقارب بينها سبب في دخول الشيطان بين المصلين.

(٢) أن إفساد مراد الشيطان في ذلك لا يتحقق إلا باحفاظة على تسوية الصفوف وتعديلها وسد الخلل والفرجات فيها.

(٣) أن تسوية الصفوف وسد فرجها سبب في جمع الخاطر ووجدان حلاوة الطاعة، وكلما رأى الشيطان نقصاً في شيء من هذه المعاني كلما كانت الفرصة مواتية لتدخله في الصفوف ووسوسته للمصلين وإفساده عليهم صلاتهم.

(٣) دفع الشيطان الناس للمروء بين يدي المصلي

من وسائل الشيطان لقطع الصلاة والتشويش على صاحبها دفعه الناس للمروء بين يدي المصلي لقوله ﷺ من حديث أبي سعيد «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتَرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»^(٥).

وقوله «بَيْنَ يَدَيْهِ»: أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر العمل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك ف قيل إذا مرَّ به وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع، وجاء تعليل ذلك على أمرين^(٦):

(١) حديث صحيح أخرجه أبوداود [٦٦٦] والنسائي [٨١٨] بلفظ مختصر. (٢) حديث صحيح أخرجه النسائي [٨١٤] وأبو داود [٦٦٧] وابن خزيمة [١٥٤٥]. (٣) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ١ ص ٥٥٨] ونيل الأوطار [٣/ ١٨٨]. (٤) أخرجه الحاكم [٨٩٥] والقه الذمعي في التلخيص وقال صحيح على شرط الشيخين. (٥) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥٠٩] ومسلم [٥٠٥]. (٦) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٦٩٦].

(الأول) أن فعله هذا فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلّي، وإطلاق اسم الشيطان على المار من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في القرآن قول الله تعالى ﴿وَسَكَدَ لَكَ جَمْعُكَ إِنْ كُنْتَ تُشِيقُ عَلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]. ويتضمن جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطاناً بمجرد مروره.

(الثاني) أن الحامل للمار على ذلك الشيطان، وقد وقع هذا المعنى في قوله ﷺ «فإنما معه شيطان». ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «فإن معه القرين»^(١). وقوله ﷺ عند الحاكم «إذا صلى أحدكم فليصل إلى ستره وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته»^(٢). واستنبط العلماء من قوله «فليقاتله» المدافعة اللطيفة للمار بين يديه لا حقيقة القتال جواز هذا الفعل في الصلاة عند البعض لضرورة، أما مفاصلة الشيطان إنما تكون بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة لضرورة.

وجاء في البخاري قوله ﷺ «إن الشيطان عرض لي فشد عليّ ليقطع الصلاة عليّ فأمكنني الله منه»^(٣). وفي رواية لمسلم «إن عفريتاً من الجن جعل يفتك عليّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته»^(٤). أي خنقته، وجاء في رواية ابن أبي شيبة «فدعته» بالدال من الدعت: أي دفعته دفعا شديداً.

ويتأيد هذا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ﷺ قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فاتلبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها»^(٥).

وعند العلماء في قوله «ليقطع عليّ الصلاة» احتمالان:

(الأول) أن يكون قطعها بمروره بين يديه وهو في الصلاة.

(الثاني) أن يصدر من هذا العفريت أفعال يحتاج إلى دفعها بأفعال تكون منافية للصلاة فتقطعها تلك الأفعال [٦].

واتفاق العلماء قائم على أن الدفع والمقاتلة يكونان للخلل الذي يقع في صلاة

(١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٠٦].

(٢) أخرجه الحاكم [٨٥٦] وقال صحيح على شرط الشيخين.

(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٢١٠].

(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٤١] واللقه البخاري [٤٦١].

(٥) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [١١٧١٩].

(٦) انظر أكام المرجان [ص ٧٥].

المصلي من المرور، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره لما رواه ابن أبي شعبة عن ابن مسعود رضي الله عنه «إِنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي يَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاتِهِ». وروى أبو نعيم عن عمر رضي الله عنه «لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا صَلَّى إِلَّا إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ». فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم بالرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأى ^(١).

كما جاء الصحيح الذي يبين إثم المار بين يدي المصلي في قوله عليه السلام من حديث أبي جهيم «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ «لَا أَقْرَى قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً» ^(٢). أي لو يعلم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه شيء من ذلك الإثم.

وإبهام العدد في قوله [أربعين]: يشعر بأنه جاء للمبالغة في تعظيم وتبشيع الأمر لا لخصوص عدد معين، وقال الحافظ [ظاهر السياق أنه عين المحدود ولكن الراوى شك فيه. ثم أبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين:

(الأولى) كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلما أريد التكثير ضربت في عشرة.
(الثانية) كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد، ويحتمل غير ذلك ^(٣).

واستنبط العلماء من قوله عليه السلام «لَوْ يَعْلَمُ» الدلالات التالية:

- (١) أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه.
- (٢) أن الوعيد المذكور يختص بمن مرّ لا بمن وقف عامداً بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو بمعنى المار.
- (٣) أن ظاهره عموم النهي في كل مصلي وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد، لأن المأموم لا يضرة من مرّ بين يديه لأن ستره إمامه ستره له أو أن إمامه ستره له، (قال) في الفتح: [والتعليل المذكور لا يطابق المدعى، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك] ^(٤).

(١) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٦٩٦].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٥١٠] ومسلم [٥٠٧] وأبو داود [٧٠١] والترمذي [٣٣٦].

(٣) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٦٩٧].

(٤) انظر فتح الباري [ج ١ ص ٦٩٨].

(٤) تلبس الشيطان على المصل صلاته

الالتباس في اللّغة من التلبس وهو الخلط ويأتي بمعنى الاشتباه والإشكال، يقال: التلبس عليه الأمر من تلبس يتلبس تلبساً: أشكل عليه واختلط، وفي القاموس: لبس الشيء يلبسه لبساً خلطه عليه وعماه وأبهمه وجعله مشكلاً محيراً، قال الله تعالى ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيسُونَ﴾ [الأنعام: ٩٠]. أى لعمينا الأمر عليهم فلا يعلمون أهو رجل أم ملك، وقول الله تعالى ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالتَّبَاطُلُ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٤٢]. أى لا تخلطوا الحق بالباطل فلا يعرف في وسط الباطل.

[وعرف الالتباس اصطلاحاً بأنه صيرورة شيء مشتبهاً بآخر بحيث لا يكون بينهما تفاوت أصلاً، وعرف كذلك بأنه هو الإشكال، والفرق بينه وبين الاشتباه أن الاشتباه معه دليل يرجح أحد الاحتمالين والالتباس لا دليل معه^(١)].

والمسلم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ليلس عليه أمرها ويخلف عليه قراءتها فلا يدرى أ زاد أم نقص لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ^(٢)». فكان من نتيجة تلبس الشيطان على المصلي نسيانه ما أدى من فروض وأركان كما في قوله ﷺ «حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى». ويكون ذلك بواحد من أمرين:

(الأول) السهو

السهو هو الغفلة عن المعلوم وفي «القاموس» سهواً في الأمر: نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره، فهو ساه وسهوان. يقال: «غفل عنه غفولاً» تركه وسها عنه، والسهو خطأ عن غفلة وهو قسمان:

أحدهما- أن لا يكون من الإنسان جوابه ومولداته كمجنون سب إنساناً وهذا معفو عنه لعلة مرضه.

والثاني- أن يكون منه مولداته كمن شرب خمراً ثم ظهر منه منكراً لا عن قصد إلى فعله وهذا مأخوذ به، و(في) غاية الوصول [السهو الغفلة من المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان^(٣)].

أما السهو المذموم فقد جاء ذكره في موضعين من كتاب الله تعالى:

(١) انظر المصباح المنير [ص ٢٠٩] ودستور العلماء [١/ ١٦٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [١٢٣٢] والنسائي [١٢٥١] والترمذي [٣٩٨].

(٣) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [٢/ ٣٠٢-٣٠٣].

(الأول) عندما نعت البيان القرآني هؤلاء الكذابين الذين يتخرون بما لا يعلمون وهم لأهون عن ذكر الله تعالى، غافلون عن أمر الدين وأمر الآخرة في قوله سبحانه ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾ [الذاريات: ١١]. أى ساهون لا يشعرون بشيء من حولهم ولا يتنبئون الحق كأنهم سكارى مدهولون، أو هم مغمورون بالضلالات والأوهام لا يفقهون ولا يستيقظون [١].

(الثاني) عندما كشف عن مسلك هؤلاء المرائين الذين يسهون عن الصلاة فلا يؤدونها في أوقاتها تهاونا بها في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾. وفيه قال المفسرون: لما قال الله تعالى ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾ بلفظة [عن] علم أنها في المنافقين، ولو قال [في صَلَاتِهِمْ] لكانت في المؤمنين، والفرق بين السهوين واضح:

✽ فالأول يعتره السهو عندما يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، وذلك أمر لا يكاد يخلو منه غيره، فإذا سها تدارك سهوه في الحال جبراً بالسجود وترغيباً للشيطان لقول النبي ﷺ من حديث أبي هريرة «إِذَا قَضَى التَّوْبَةَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ قَبْلَ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى (٢)».

ومعنى قوله «يَخْطُرُ» بالكسر: يوسوس وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرَبَ به فخذنيه، ويكون بالضَّم من المرور أى يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله فيحول بين المرء وبين ما يريد من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها بتذكيره لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة وهو ما أشار إليه ﷺ في قوله عند مسلم «فَهَنَاهُ وَمَنَاهُ وَذَكَرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ (٣)».

ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذى شكا إليه أنه دفن ما لا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلى ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل فتذكر مكان المال في الحال، قيل: [خصه بما يعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقيق وجوده، والأظهر أنه يذكره بما سبق له به علم ليشغل باله به بما لم يكن سبق له ليوقعه في التفكير فيه (٤)]. وقوله «حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ»: غاية لوسوسة الشيطان أى أنه يوسوس للرجل حتى يصير لا يدري كم صلى من الركعات أثلاثاً أم أربعاً!

(١) انظر في ظلال القرآن [٣٧٦/٢٧].

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٠٨] ومسلم [٣٨٩].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٨٩/٨٤].

(٤) انظر فتح الباري [ج ٢ ص ١٠٣].

* أما سهو المنافق فهو سهو الترك والغفلة فهو لا يتذكر وقتها إهمالا، وينشغل عن أدائها بديناه تهاونا في إقامتها وتفريطا في حقها، وفي تعريفه لهذا السهو قال ابن عباس رضي الله عنه [هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثوابا وإن تركها لم يخش عليها عقابا] ^(١). وهذا التفصيل يقف بنا أمام أمرين ^(٢):

(الأول منهما) : يبين أن السلامة من السهو محال، وأنه أمر قد يعرض له كل من أقبل على الصلاة ويجري عليه ما جرى على النبي ﷺ عندما جاء سهوه بيانا للحكم الشرعي إذا وقع مثله، ولتقتدى به الأمة الراشدة فيما شرعه لها عند السهو لقوله ﷺ «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني» ^(٣).

(قال) النووي [فيه دليل على جواز النسيان عليه ﷺ في أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث: اتفقوا على أنه ﷺ لا يقرأ عليه بل يعلمه الله تعالى به، ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه ﷺ في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا علي منعه واستحالاته عليه ﷺ في الأقوال البلاغية، والصحيح الأول فإن السهو لا ينافي النبوة، وإذا لم يقرأ عليه لم يحصل منه مفسدة، بل يحصل فيه فائدة وهي بيان الأحكام للناسي وتقريرها] ^(٤).

ثم بتقدير وقوع السهو منه ﷺ فإن السهو يأتي على ثلاثة أقسام:

(أحدها) سهو الرسول ﷺ والصحابة وذلك منجبر بسجود السهو.

(والثاني) ما يكون في الصلاة من الغفلة وعدم استحضار الفروض والأركان.

(والثالث) الترك الذي يؤدي إلى إخراج الفريضة عن وقتها بتكامل وغفلة.

(الاصطلاح الثاني)؛ يؤكد أن النّم الوارد في الآية الكريمة يتعلّق بمن عقد نيّته على ترك الصلاة إذا جاء وقتها أو لم تكن عادته الترك لها، ولا يدخل فيه من يقبل على الوسواس حتى لا يدري كم صلى.

(الثاني) النسيان

النسيان ضد التذكّر والحفظ، ونسيان الشيء تركه على ذهول وغفلة، يقال رجل نسيان [يفتح النون: كثير النسيان للشيء، وفي «الموسوعة الفقهية»: هو عدم استحضار صورة الشيء في الذهن وقت الحاجة إليه من غير آفة في عقله ولا في تمييزه، أو] هو فقدان

(١) انظر تفسير القرطبي [ج ٢٠ ص ٢١١].

(٢) انظر أحكام القرآن [ج ٤ ص ١٩٨٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٧٢] ومقه البخاري [٤٠١] وأبو داود [١٠٢٠].

(٤) انظر نووي مسلم [ج ٣ ص ٧٢].

مُؤَقَّتٌ لِمَا حَفِظَهُ الذَّهْنُ مِنْ صُورٍ وَأَفْكَارٍ وَكَلَامٍ [١].

ولا فرق بين السَّهْوِ والنَّسيان من حيث الحكم ومعناهما عند اللُّغَوِيِّينَ: الغفلة عن الشَّيْءِ وذهاب القلب إلى غيره، وقيل عدم استحضاره وقت الحاجة، وقيل السَّهْوُ زوال صورة الشَّيْءِ من المدركة مع بقائها في الحافظة، والنَّسيان زوالهما معا.

(وقال) في النهاية: [السَّهْوُ فِي الشَّيْءِ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، وَالسَّهْوُ عَنْ الشَّيْءِ تَرْكُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ، وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّهْوِ الَّذِي يَقَعُ «فِي» الصَّلَاةِ وَالسَّهْوِ «عَنْ» الصَّلَاةِ. وَفِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: النَّسيانُ هُوَ التَّرْكِ، وَقَدْ يَكُونُ بِقَصْدٍ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، فَإِنْ كَانَ بِقَصْدٍ فَاسْمُهُ الْعَمْدُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَصْدٍ فَاسْمُهُ السَّهْوُ [٢].

وعلى ذلك فإنَّ النَّسيانَ يكونُ أمراً مشتركاً يدور بين معنيين: (أحدهما) التَّركُ عن عمدٍ ومنه قول الله تعالى ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. لأنَّه موضوع تناسٍ لا نسيانٍ إلا على التَّشْبِيهِ.

(والثَّانِي) تَرْكُ الشَّيْءِ عَنْ تَهْوُلٍ وَغَفْلَةٍ وَهُوَ خِلَافُ التَّدَكُّرِ، وَهَذَا يَنْقَسِمُ إِلَى قَسَمَيْنِ: (١) النَّسيانُ مِنْ غَيْرِ غَفْلَةٍ كَنَسْيَانِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» [٣]. وقوله وقد سمع قراءة رجل «لَقَدْ أَذْكَرْنِي كَذَا وَكَذَا، آيَةٌ كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا» [٤].

(قال) الجمهور: يجوز على النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَنْسِيَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّبْلِيغِ لَكِنَّهُ لَا يَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَنْسِيَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِبْلَاجِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ [الأعلى: ٦] [٥].

(٢) النَّسيانُ النَّاتِجُ مِنْ اسْتَحْوَاذِ الشَّيْطَانِ وَتَغْلِيْقِهِ عَلَى مَدْرَكَةِ الْإِنْسَانِ وَحَافِظَتِهِ فَيَحْوُلُ دُونَ احْتِضَارِ الشَّيْءِ وَتَذَكُّرِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾. وقوله تعالى ﴿فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾. وهو ما يفسره قوله ﷺ من حديث أبي هريرة «إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَذَرِيكُمْ صَلَاتِي، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» [٦].

(١) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [٤١٥/٣] والموسوعة الفقهية [١٦٢/٧].

(٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي [ج ٤ ص ١٩٨٣].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٧٢] وألفه البخاري [٤٠١].

(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري [٦٣٣٥] ومسلم [٧٨٨].

(٥) انظر فتح الباري [ج ١١ ص ١٤٢].

(٦) حديث صحيح أخرجه مسلم [٣٨٩] والنسائي [١٢٥١].

وقوله ﷺ من حديث أبي سعيد «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، إِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»^(١).

والشَّكُّ [فى اللغة] مُطْلَق التَّردُّدِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَإِنْ اسْتَوَى طَرَفَاهُ تَحَرَّى الْمَصْلَى الصَّوَابَ وَبَنَى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ ﷺ من حديث عبد الله بن مسعود «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسِي كَمَا تَنْسَوْنَ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، فَإِذَا سَلِمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»^(٢). وَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ لَهُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقْلُ لِقَوْلِهِ ﷺ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكْ صَلَاتِي ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»^(٣).

والتَّحَرَّى لُغَةً الْقَصْدُ وَالطَّلَبُ وَالِابْتِغَاءُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَأَوَّلَتْكَ تَحَرُّوًا رَشَدًا﴾ [الجن: ١٤]. أَيْ قَصَدُوا طَرِيقَ الْحَقِّ وَاجْتَهَدُوا فِي طَلْبِهِ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ». أَيْ يَقْصِدُ الصَّوَابَ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. وَ[اصطلاحاً] هُوَ طَلَبُ الْأُخْرَى مِنَ الْأَمْرِ: أَيْ الْأَغْلَبِ الَّذِي يَنْتَهَى إِلَيْهِ حَدُّ الطَّلَبِ، يُقَالُ تَحَرَّيْتُ فِي الْأَمْرِ: إِذَا اجْتَهَدْتُ فِي طَلْبِ مَا يُثْبِتُ حَقِيقَتَهُ.

والتَّحَرَّى غَيْرُ الشَّكِّ وَالظَّنِّ، فَإِنَّ الشَّكَّ أَنْ يَسْتَوِيَ طَرَفَا الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، وَالظَّنُّ تَرْجُّحُ أَحَدِهِمَا بَدُونِ دَلِيلٍ، وَالتَّحَرَّى تَرْجُّحُ أَحَدِهِمَا بِغَالِبِ الرَّأْيِ وَهُوَ دَلِيلٌ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى طَرَفِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَا يُوجِبُ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ»^(٤).

وَيُفَرِّقُ الْحَنَفِيُّونَ بَيْنَ التَّحَرَّى وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، فَإِذَا شَكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَيَبْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ أَوْ الْأَرْبَعِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُلْغِيَ الشَّكَّ وَيَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقْلُ.

والمُرَادُ بِالتَّحَرَّى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ لَا عَلَى الْأَغْلَبِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الذِّمَّةِ بَيِّنٌ فَلَا تَسْقُطُ إِلَّا بِقَيِّنٍ، وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بَنَى عَلَى الْأَقْلِ، فَلَوْ بَنَى عَلَى الْأَكْثَرِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ الشَّكُّ يَأْتِيهِ كُلَّ يَوْمٍ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ مَرَّةً، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ وَيَعْرِضُ عَنِ الشَّكِّ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، فَلَوْ بَنَى عَلَى الْأَقْلِ

(١) حديث صحيح أخرجه النسائي [١٢٣٧] وأبو داود [١٠٢٤] والدارمي [١٤٩٥].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٧٢] والفقهاء البخاري [٤٠١] وأبو داود [١٠٢٠].

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٧١] وابن ماجه [١٠٠٤].

(٤) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية [ج ١ ص ٤٣٤ - ٤٣٥].

صَحَّت صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ رَجُوعٌ إِلَى الْأَصْلِ عِنْدَهُمْ [١].

وفى المشهور عن أحمد أن المصلي إذا كان إماماً تحرى وبني على غالب ظنه وأكثر وهمه، وإن كان منفرداً بنى على اليقين، وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه، وعنه روايتان أخريان ذكرهما ابن القيم فى الزاد:

إحدهما - أنه ينبنى على اليقين مطلقاً وهو مذهب الشافعى ومالك .
والأخرى - على غالب ظنه مطلقاً .

وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوى، فمع الشك ينبنى على اليقين، ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى [٢].

(قال) الشوكانى [والذى يلوح لى أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحرى الصواب، وذلك لأن التحرى فى اللغة هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب وقد أمر به رسول الله ﷺ وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشك .

فإن أمكن الخروج بالتحرى عن دائرة الشك لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعة، فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل، لأن الشارع قد شرط فى جواز البناء على الأقل عدم الذرية كما فى حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبى ﷺ قال «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرْ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ؟ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَذَرْ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَذَرْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلَيْسَ جُزْءٌ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ» [٣].

وهذا المتحرى قد حصلت له الذرية، وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما فى حديث أبى سعيد، ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن، وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة وأن التحرى مقدم على البناء على الأقل [٤].

وعلى ضوء ما تقدم فإن حال من قام يصلى الظهر فشك فى الركعة التى يؤدّيها هل هى الثالثة أم الرابعة لا يخلو من أمرين:

الأول - أن يرجح عنده أنها الرابعة فيعمل بما ترجح ويتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهر ويسلم كما فى حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(١) انظر المنهل العذب المروود [ج ٦ ص ١٤٧].

(٢) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ١ ص ٢٩٢].

(٣) حديث صحيح أخرجه أحمد [١٦٥٦] وابن ماجه [١٠٠٣] والترمذى [٣٩٨].

(٤) انظر نيل الأوطار للشوكانى [١٣١/٣].

القانى - أن يبقى على شكّه ولا يترجّع عنده أنّها الثالثة أو الرابعة فيبنى على اليقين وهو الأقلّ فيجعلها الثالثة ويأتى بعدها بركعة ويسجد للسهو ويسلم كما فى حديث أبى سعيد رضي الله عنه.

ثم ذكر العلماء أمراً ثالثاً يتعلق بمن شكّ فى صلاته ثم زال شكّه وتيقّن ما صلاه فإنّه يسجد للسهو سجدة قبل السلام لتردّه أثناء الصلاة لقوله ﷺ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِكْ كَمْ صَلَّى؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُطْرَحِ الشَّكُّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَسْلُمَ»^(١).

وفى الحديث الدلالة على أنّ من شكّ فى صلاته ثم زال شكّه وتيقّن ما صلاه يسجد للسهو قبل السلام، وعلى المسلم إذا صادف شكّاً أو تلبساً أن يراغم الشيطان بهاتين السجدة كما فى قوله ﷺ «كَانَتْ تَرْغِيبًا لِلشَّيْطَانِ»^(٢). وعند أبى داود «وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغَمَتَيْنِ لِلشَّيْطَانِ»^(٣). أى مغيبتين له ومذلتين من الرغام: وهو التراب، يقال أرغم الله أنفه أى ألصقه بالتراب، وفيه قال ابن عباس «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمَّى سَجْدَتِي السُّهُوَ الْمُرْغَمَتَيْنِ»^(٤). وهى تشية مرغمة من الإرغام وهو القسر والإذلال.

والمراد أنّ السجدة كما تُسميان سجدة السهو تُسميان المرغمتين، وإن صلى المسلم إتماماً كانت السجدة إغاة للشيطان وإذلالاً له، وتداركاً لما لبسه عليه فى صلاته وردّه خاسئاً مدحوراً مبعداً عن مراده فى إفسادها، وطريقاً إلى جبرها بالسجود الذى عصى به إبليس ربّه تعالى.

(٥) اختلاس الشيطان من صلاة العبد

لا يزال الله تعالى مقبلاً على عبده ما دام العبد مقبلاً عليه فى صلاته، فإذا التفت العبد بقلبه أو ببصره أعرض الله عنه، والتفت القلب فى الصلاة يكون سهوه وغفلته، وعدم إقباله على ربّه وانشغال فكره بما ليس من الصلاة لقوله ﷺ «لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ»^(٥).

وإقبال الله على العبد يكون بقبضه ورحمته وإحسانه ومغفرته، ولا ينقطع عنه ذلك ما لم يتعمّد الالتفات فى الصلاة إمّا بقلبه أو بنظره، فإذا التفت انقطع عنه ذلك الخير، والالتفات المنهى عنه فى الصلاة قسمان:

- (١) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٧١] وأبو داود [١٠٢٤]. (٢) من حديث صحيح أخرجه مسلم [٥٧١ / ٨٨] والنسائى [١٢٣٧]. (٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [١٠٢٤] ومسلم [٥٧١] والنسائى [١٢٣٨] بنحوه. (٤) حديث صحيح أخرجه أبو داود [١٠٢٥] والحاكم [١٣٣٩]. (٥) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [٢١٤٠٠] وأبو داود [٩٠٩] والنسائى [١١٩٤].

(الأول) الالتفات الظاهر

ويكون بالالتفات البصر أو بالتحوّل عن القبلة ببعض البدن وللعلماء الأعلام فيه ثلاثة أقوال :

(الأول) كراهة الالتفات بالوجه عن القبلة لغير عذر لقول أم المؤمنين عائشة «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ^(١)». وجاء عند أبي داود بلفظ «إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». أى اختطاف يختطفه الشيطان من العبد.

والاختلاس : من خَلَسَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ - يَخْلُسُ خَلْسًا فَهُوَ خَالِسٌ : استلبه . وخَالَسَ [الرَّجُلُ] يَخَالِسُهُ مَخَالَسَةً : انتَهَزَ مِنْهُ فُرْصَةً فَأَعَجَلَهُ . والمراد ذهاب شيء من كمال الصلاة بسبب التفاته ، وفي الحديث الدلالة على كراهة الالتفات بالوجه في الصلاة من غير حاجة وهو متفق عليه .

(الثاني) جواز الالتفات إذا كان لعذر بلا كراهة اتفاقا لقول جابر «اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ» ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا قَرَأَنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ فَعُودًا^(٢)». ولقول سهل بن الحنظلية «ثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ - بِعُنَى صَلَاةِ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ ، قَالَ : وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشَّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُهُ^(٣)».

هذا ما يتعلق بالالتفات بالوجه ، أمّا الالتفات البصر بيمينه ويسرة من غير تحويل الوجه لغير حاجة فخلاف الأولى ، ولا بأس به لحاجة عند الحنفيين ومالك ، وعليه يحمل قول ابن عباس «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ^(٤)». أى ينظر بمؤخر عينيه ، وَ«اللَّحَظُ» : هُوَ النَّظَرُ بِطَرَفِ الْعَيْنِ الَّذِي يَلِي الصَّدْغَ تَارَةً إِلَى الْيَمِينِ وَتَارَةً إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ وَلَا يَمِيلُ عُنُقَهُ ، والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله .

(الثالث) حرمة الالتفات والتحوّل عن القبلة بجميع بدنه لكونه مبطل للصلاة اتفاقا ، وكذا التحوّل بالصدر عند الحنفية والشافعية ، ولا تبطل عند الحنابلة إلا إن استدار بجسمه أو استدبرها في غير الكعبة وشدة الخوف ، وكذا لا تبطل عند المالكية ما لم يكن في القبلة التي يضر فيها الانحراف اليسير كالمصلى إلى عين الكعبة فإن صلاته

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٢٩١] وأبو داود [٩١٠] والنسائي [١١٩٥] . (٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٤١٣] وأبو داود [٦٠٦] وابن ماجه [١٠٢٩] . (٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود [٩١٦] . (٤) حديث صحيح أخرجه الترمذي [٥٨٧] والنسائي [١٢٠٠] .

تبطل متى خرج عن سَمَتِهَا بوجهه أو بشيء من بدنه .

وقيل إنَّ الحكمة في جعل سُجود السَّهْو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع لأنَّ السَّهْو لا يُؤاخذ به المكلف ، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيتجنبه ، ودليل ذلك قول عائشة «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلْتَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ ، أَذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتَوْنِي بِأَنْجَانِيهِ» (١) . والدلالة فيه أنَّ أعلام الخميصة إذا حُظَّها المصلِّي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات ، ولذلك خلعها رسول الله ﷺ مُعَلَّلاً ذلك بوقوع بصره على أعلامها وسمَّاه شغلا عن صلاته ، وأنَّ علَّة كراهة الالتفات كونه يؤثِّر في الخشوع ، ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا يُستطاع دفعه معفو عنه ، لأنَّ لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يُعَدِ النَّبِيُّ ﷺ تلك الصَّلَاة .

أما قول النَّبِيِّ ﷺ «شَغَلْتَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ» : يعني كادت تُشغله وتُلهيه عن كمال الحضور في الصَّلَاة وليس المراد أنها شغلته ﷺ بالفعل ، وتؤيده رواية مسلم عن عائشة من قوله ﷺ «أَذْهَبُوا بِهِذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتَرُونِي بِأَنْجَانِيَةٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنْفًا فِي صَلَاتِي» (٢) . وهو معنى رواية مالك في الموطأ «فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ فَكَادَ يَغْتَبِنَنِي» (٣) . فإطلاق رواية عائشة للمبالغة في القرب لا لتحقيق وقوع الشُّغل [٤] .

(الثَّانِي) الْإِلْتِفَاتُ الْبَاطِنُ

ويكون بالفتات القلب إلى غير الله عزَّ وجلَّ وانشغاله بأمور الدُّنيا وهو في الصَّلَاة ، فقد يشغل الشَّيْطَانُ الْمُصَلِّيَ بِأَشْيَاء تَأْخُذُ بِفِكْرِهِ بَعِيدًا عَنْ مُنَاجَاةِ رَبِّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَخُشُوعِهِ لَهُ وَهُوَ فِي مَوْقِفِ الرَّحْمَةِ وَالْإِجْلَالِ ، فَهُوَ يَحْرُسُ أَنْ لَا يَقِيْمَهُ فِيهِ بَلْ لَا يَزَالُ بِهِ يَعُدُّهُ وَيَمْنِيهِ وَيُنْسِيهِ وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ بِخَيْلِهِ وَرَجُلِهِ ، حَتَّى يَهْوُونَ عَلَيْهِ أَمْرَ الصَّلَاةِ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَلْبِهِ وَيَخْطُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَيَقْرُومُ فِيهَا بِلَا قَلْبٍ لَانْشِغَالِهِ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ ﷺ كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» .

(١) الْخَمِيصَةُ : هِيَ ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ وَسُئِلَ بِذَلِكَ لِرُفْعَتِهِ وَصَفَرِهِ إِذَا طُوِيَ ، وَالْأَعْلَامُ : نَقُوشٌ وَعَلَامَاتٌ تُمَيِّزُ الثُّوبَ ، وَكَانَ أَبُو الْجَهْمِ قَدْ أَهْدَى الْخَمِيصَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ لِلنَّقُوشِ الَّتِي شَغَلَتْهُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ ثَوْبًا غَيْرَهَا لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ اسْتِخْفَافًا بِهِ بِقَوْلِهِ ﷺ «وَأَتَوْنِي بِأَنْجَانِيَتِهِ» وَهِيَ كِسَاءٌ غَلِيظٌ قَرِيبٌ مِنَ الْعَبَاءِ لَهُ خُمْلٌ ، وَهُوَ مَسْبُوبٌ إِلَى مَوْضِعِ اسْمِهِ أَنْجَانٌ .

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٧٥٢] .

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٥٥٦] وَأَبُو دَاوُدَ [٩١٤] وَابْنُ مَاجَةَ [٢٨٧٥] .

(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ [٢١٢] .

(٥) انْظُرِ الْمَنْهَلَ الْعَذْبَ الْمُرْوَدَ [ج ٦ ص ٩] .

وذكر العلماء أنَّ الحكمة من تسمية الالتفات اختلاسا تعود إلى :

(١) أنَّ الشَّيْطَانَ عندما يُشْغِلُ الْمُصَلِّيَّ عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حُجَّةٍ يقيمها، أو أن يأخذ بخاطره بعيدا عن قراءتها وخشوعها يكون أشبه بالمُخْتَلِسِ الذي يخطف من غير غلبة ويقتنص من غير صعوبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له، فالتأهب يأخذ بقوة والسَّارِقُ يأخذ خُفِيَةً.

(٢) وأنَّ الهجمة التي يظفر فيها الشَّيْطَانُ بقلب المُصَلِّي فيختلس منه صلاته وخشوعه تكون على حين غفلة وغرة منه.

(٣) وأنَّ ذلك سُمِّيَ اختلاسا تصويراً لقُبْحِ الفعلة باغتلس، لأنَّ المُصَلِّي يَقْبَلُ عليه الخالق سبحانه وتعالى والشَّيْطَانُ مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشَّيْطَانُ الفرصة فسلبه تلك الحالة ^(١).

ومما يدلُّ على ذمِّ الالتفات في الصَّلَاة ما رَوَى عن الحارث الأشعري من قوله ﷺ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصَبُ وَجْهَهُ لَوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ» ^(٢). وقوله ﷺ من حديث أنس «إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ» ^(٣).

وسُمِّيَ الالتفات في الصَّلَاةِ «هَلَكَةً» باعتبار كونه سببا لنقصان الثَّوَابِ الحاصل بالصَّلَاةِ، أو لكونه نوعا من تسويل الشَّيْطَانِ واختلاسه، فمن استكثر منه كان من المتتبعين لخطي الشَّيْطَانِ واتباع الشَّيْطَانِ هَلَكَةٌ، أو لأنه إعراض عن التَّوَجُّهِ إلى اللَّهِ تَعَالَى والإعراض عنه عَزَّ وَجَلَّ هَلَكَةٌ ^(٤). والأحاديث تدلُّ على كراهة الالتفات في الصَّلَاةِ وهو قول الأكثر، والجمهور على أنها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حدِّ استبدار القبلة، والحكمة في التنفير منه لما فيه نقص من الخشوع والإعراض عن اللَّهِ تَعَالَى وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشَّيْطَانِ لعنه اللَّهُ تَعَالَى ^(٥).

(٦) تَسَلُّطُ الشَّيْطَانِ بِالْوَسْوَسَةِ

جاء القرآن الكريم مشتملا على الاستعاذة من شرِّ المخلوقات النَّافِثَةِ الحاسدة، ومن شرِّ الخَنَاسِ الذي يُوسوس في صدور النَّاسِ، والذي هو السَّبَبُ الأقوى في الذُّنُوبِ والمعاصي،

(١) انظر فتح الباري [ج ٢ ص ٢٧٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [١٧١٠٤] والترمذي [٢٨٦٣].

(٣) أخرجه الترمذي [٥٨٩] وقال هذا حديث حسن غريب.

(٤) انظر نيل الأوطار للشوكاني [ج ٢ ص ٣٧١].

(٥) انظر تحفة الأحوذى [ج ٢ ص ٥٠٨].

ومنشأ العقوبة في الدنيا والآخرة كما ذكرته الآيات الكريمة :

(١) فتضمنت «سورة الفلق الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير للغير بالسحر والحسد وهو شر من «الخارج»، فلا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من «كسبه وإرادته» كما في قوله تعالى ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ ① ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ ② ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ٣ - ٥] .

فجاءت الاستعاذة من شر المخلوقات عموماً وخصوصاً ، ولهذا استعiez فيها برب الفلق ، ففالق الإصحاح بالنور يزيل بما في نوره من الخير فما في الظلمة من الشر .

(٢) أما سورة الناس فقد اشتملت على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد لنفسه ، فهو شر من الداخل يقع تحت التكليف ويتعلق به النهي عن الأفعال المذمومة من الكفر والفسوق والعصيان ، كما تضمنت الاستعاذة من شر نفسه لقوله سبحانه ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ ① الذي يؤسوس في صدور الناس ② من الجنّة والناس [الناس: ٤ - ٥] .

وفيه يطلق النص [صفته أولاً] بقوله ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ ثم يحدد عمله [بأنه ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ . ثم يشير [إلى ماهيته] : على أنه ﴿مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ . وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه ليسين حقيقة هذا [الوسواس الخناس] بعد إطلاق صفته في أول الكلام ، وإدراك طريقة فعله التي يتحقق بها شره تأهباً لدفعه أو مراقبته .

ويستفاد من ذلك أن المستعاذ به في «سورة الفلق» مذكور بصفة واحدة وهي أنه [ربُّ الفلق] والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات هي [الغاسق والنفاثات والحاسد] . أما المستعاذ به في «سورة الناس» فمذكور بصفات ثلاثة وهي [الرُّبُّ والملِكُ والإله] . والمستعاذ منه آفة واحدة وهي [الوسوسة] . والفرق بين الموضوعين أن القضاء يجب أن يتقدّر بقدر المطلوب ، فالمطلوب في السورة الأولى [سلامة النفس والبدن] . والمطلوب في السورة الثانية [سلامة القلب والدين] . وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت [١] .

وسوسة الشيطان لأدم وحواء عليهما السلام

وسوسة الشيطان لأبونا آدم وحواء عليهما السلام قصة خلدتها القرآن الكريم في آياته البينات لتؤكد أن الصراع بين الحق وجنده من جهة والباطل وأهله من جهة أخرى

(١) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ٣٢ ص ١٩٨] .

من سن الحياة الدنيا، ومن العجيب في حياة البشر أنه منذ رفض إبليس اللعين السجود لآدم سجود تكريم واحترام وتوقير، وليس سجود عبادة وخضوع وتسليم، أخذ يفكر في كيفية الكيد له ولزوجته، فكانت الوسوسة هي السبيل الذي أراد من خلاله أن يقعد لآدم وذريته من بعده بكل صراط، ووسوسة الشيطان للإنسان لا تقوده إلا إلى هيمته على قلبه واستزلاله له والدفع به إلى ارتكاب المآثم والمهلكات، وتؤخذ عبرة ذلك من واقعة غواية الشيطان لأبونا آدم وحواء عليهما السلام والتي جاء ذكرها في ثلاث آيات بينات:

(الأرلى) قوله تعالى ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأُخْرِجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦]. وقوله ﴿فَأَزَلَّهُمَا﴾ أى أزلهما بمعنى أذهبهما، من [الزلل] وهو عثور القدم، ثم استعمل في ارتكاب الخطيئة مجازاً، يقال [زل] [يزل] [زلأ] و[زللا] و[زليلا] بمعنى سقط منزلقاً في طين، و[الإزلال] هو الإزلاق، والاسم [الزلة]. يقال: [أزله] [غيره] و[استزله] بمعنى أزلقه في الطين أو الوحل، أو أوقعه في خطيئته، وقد يكون اللفظ مستمداً من [الإزالة] بمعنى التنحية والإبعاد، والضمير في قوله تعالى ﴿فَأَزَلَّهُمَا﴾ عائد على أبونا آدم وحواء عليهما السلام عندما أسكنا الجنة ثم طردا منها، بمعنى أن الشيطان بوسوسته إليهما قد أوقعهما في الخطأ الذي كان سبباً في إخراجهما من الجنة وتنجيعهما عنها.

والتعبير يوحى بصورة الشيطان وهو يجرحهما بغوايته ويلقى بهما إلى خارج الجنة إلقاء بعنف، ويدفع بهما إلى خارجها دفعا فتزل أقدامهما من تحتها لشدة الدفع، وتهوى بهما من مقامات الكرم في الجنة إلى كدح الحياة الأرضية وشظفها وهنا يأتي الأمر الإلهي ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾. و[الهبوط] هو النزول من أعلى إلى أسفل، وتستخدم اللفظة مجازاً بمعنى النزول من مقامات التكریم والدعة والتنعيم إلى مقامات المسؤولية والكدح والعرق والجهد والنصب الذي قُدر آدم وحواء وللرئيتهما من بعد إلى يوم الدين أن يعيشوا فيه على الأرض، وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة في مجالها المقدر لها بين الشيطان والإنسان إلى آخر هذا الزمان.

(أما الآية الثانية) فهي قوله تعالى ﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ بَيْتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠].

و[الوسوسة] هي الصّوت الخفى المكرر ويقصد به الحديث الخفى الذى يلقيه الشيطان

فى وعى الإنسان ليقارف ذنباً من الذنوب، إنها إغواء على الشر يقع فى صورة من الصور، وإيهاء بارتكاب الخطور يتم فى هيئة من الهيئات، وأن هذا الإيهاء وذلك الإغواء الممثلان فى الوسوسة يعتمدان على نقط الضعف الفطرية فى الإنسان، وأن هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر، حتى ما يكون للشيطان سلطان على المؤمن المذكر وما يكون لكيد الضعيف حينئذ من تأثير.

(والثالثة) هى قول الله تعالى ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَذَكَّرُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠]. وفيها يكشف سبحانه عن وسوسة الإغراء والتزيين الذى لجأ إليها الشيطان مع آدم عليه السلام بعدما لمس فى نفسه الموضع الحساس، فالعمر البشرى محدود، والقوة البشرية محدودة، من هنا يتطلع إلى الحياة الطويلة، وإلى الملك الطويل، ومن هاتين النافذتين [الخلود] و[الملك] يدخل عليه الشيطان، وآدم مخلوق بفطرة البشر وضعف البشر، لأمر مقدور وحكمة مخبوءة، ومن ثم نسى العهد وخالف أمره مبشاً ضعف عزيمته كما فى قول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ نَنسِيَّ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥].

ولعل المرء يلمح فى قصة الأكل من الشجرة أنها كانت تربية لهذا الخليفة وإيقاظاً للقوى المذخورة فى كيانه، كانت تدريباً له على تلقى الغواية، وتذوق العاقبة، وتجرع الندامة، ومعرفة العدو، والاتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين الذى يقبل توبة التائبين ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٣٧]. واختلف أهل التأويل فى الكلمات فقال ابن عباس وسعيد بن جببر هى قوله [سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربى، ظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم]. وقالت طائفة المراد بالكلمات البكاء والحياء والدعاء، والتندم والاستغفار والحزن [.

إنها قصة الشجرة المحرمة وسوسة الشيطان باللذة، ونسيان العهد بالمعصية، والصحة من بعد السكر، والتندم وطلب المغفرة، إنها هى هى تجربة البشرية المكررة، عندما اقتضت رحمة الله تعالى بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته مزوداً بهذه التجربة التى سيتعرض لملها طويلاً، استعداداً للمعركة الدائمة المستمرة موعظة وتحذيراً.

ثم إن التعريف [بالوسوسة] يتطلب الإشارة إلى أمرين مهمين:

(أولهما - حقيقة الوسوسة):

وتتضح حقيقة الوسوسة عندما يصدر الفعل عن الإنسان من خلال حصول أمور أربعة يترتب بعضها على بعض ترتباً لازماً بحكم سلامة أعضائه الأصلية وصلاحياتها الطبيعية

للفعل والتَّرك والإقدام والإحجام، فما لم يحصل في القلب ميل إلى ترجيح الفعل على التَّرك أو بالعكس فإنه يمتنع صدور الفعل، وذلك الميل هو الذي يحدّد الإرادة الحازمة والقصد الجازم.

ولا تحصل هذه الإرادة إلا عند حصول علم أو اعتقاد أو ظنّ بأنّ ذلك الفعل سبب للنفع أو سبب للضرر، فإن لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يتحقّق الميل لا إلى الفعل ولا إلى التَّرك ويتربّط على ذلك واحد من ثلاثة أمور:

(أولّها) إن حصل الشعور بكونه ملائماً له ترتّب عليه الميل إلى الفعل، وعند حصول ذلك الميل الجازم تصير القدرة مع الميل المتحقّق موجبة للفعل.

(والثاني) إن حصل الشعور بكونه منافراً له ترتّب عليه الميل الجازم إلى التَّرك.

(الثالث) إن لم يحصل لا هذا ولا ذاك لم يحصل الميل لا إلى ذلك الشيء ولا إلى ضده.

وعلى هذا فإن صدور الفعل عن مجموع القدرة والدّاعي الحاصل أمر واجب، فلا يكون للشيطان مدخل فيه، وصدور الميل عن كونه خيراً أو تصوّر كونه شراً أمر واجب، فلا يكون للشيطان فيه مدخل، وحصول كونه خيراً أو تصوّر كونه شراً عن مطلق الشعور بذاته أمر لازم، فلا مدخل للشيطان فيه.

فلم يبق للشيطان مدخل في أيّ من هذه المقامات إلا أن يلقى في خاطره شيئاً يذكره ويشغله به، فالشيطان لا قدرة له في هذا المقام إلا التّزغ والوسوسة، وهو عين ما حكى الله تعالى عنه بقوله ﴿إِنَّ آيَةَ رَبِّكَ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢].

(والثاني - كيفية إلقاء الوسوسة):

عندما طُرِح التساؤل عن كيفية تمكّن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الإنسان وإلقاء الوسوسة إليه جاءت الإجابة بأن يقولون بالقسمة العقلية للمخلوق على أنّ كلّ ما سوى الله تعالى على ثلاثة أقسام:

(١) المتحيّز.

(٢) والحقّال في المتحيّز.

(٣) والذي لا يكون متحيّزاً ولا حالاً فيه.

[إلا أنّ الأدلة الكثيرة قد قامت على صحّة القول بالقسم الثالث وهو المسمّى بالأرواح المبرّاة عن الجسميّة والتّحيّز، فإن كانت هذه الأرواح طاهرة مقدّسة خيرة

كانت [ملائكية] وكان إلقاءها ما يسمّى بالإلهام، وإن كانت شريعة خبيثة قبيحة كانت [شيطانية] وكان إلقاءها ما يسمّى بالوسوسة^(١).

وعلى هذا التقدير فإن الشيطان لا يكون جسماً يحتاج إلى الولوج في داخل البدن بل هو [جوهر روحاني] خبيث الفعل مجبول على الشر يلقى أنواعاً من الوسوس والأباطيل إلى جوهر النفس الإنسانية المهيأة للتأثر بوسوسته ونزغته.

ثم يأتي الهدى النبوي ليقرر أن الخالق سبحانه وتعالى وكل الإنسان قرينين، قرين من [الملائكة] يكتب ويسجل، وقرين من [الشياطين] يغوي ويزين كما في قوله ﷺ عن ابن مسعود «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»^(٢).

ويروى الترمذي وغيره عن ابن مسعود «إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إبعاد الخير، وتصديق الحق، ورجاء صالح ثوابه. ولمة الشيطان إبعاد الشر، وتكذيب الحق، وقنوط من الخير، فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله وسلوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله تعالى واستغفروه» ثم قرأ ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٨] الآية^(٣).

وقوله «لمة» من الإلham ومعناه النزول والقرب والإصابة، والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك بابن آدم:

(١) فتأتى صورة تأثير الملائكة في نشأة الخواطر متمثلة في الأُنس والرغبة في الخير وعمل البر، والإقبال على الطاعات.

(٢) ويأتى تأثير الشياطين فيها متمثلاً بالوحشة وقلق النفس والرغبة في الشر والبعد عن طاعة الله ومخالفة أمره.

وعلى ذلك فإن الوسوسة في محاورتها تقوم على ثلاثة عوامل:

(الأول) وسوسة شياطين الجن

يبين القرآن أن وسوسة الشيطان أصل كل كفر ومقول كل شر ومنبت كل فسوق، وأنها الطريق إلى تسلطه وغوايته وتخريضة على الباطل كما في قول الله تعالى ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ [الأعراف: ٢٠]. وقوله ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لَعْنَهُمَا﴾ [الأأنفال: ٤٨]. كما يشير قول الله تعالى ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِ﴾ [الناس: ٤]. إلى أن للشيطان ثلاث صفات:

(١) انظر تفسير الفخر الرازي [ج ١٩ ص ١١٤].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢٨١٤].

(٣) أخرجه الترمذي موصولاً [٢٩٨٨] وابن حبان [٤٠] من قول ابن مسعود وإسناده صحيح.

(الأولس) أنه وسواس

وفيه يبين الذكر الحكيم أن تسلط الشيطان وسيطرته على ابن آدم وتلبسه عليه أمر دينه يكون بواحدة من ثلاث: [الوسوسة، والهمز، والنزع] وكلها في معناها تأتي من الشيطان سواء.

والوسواسُ اسم الشيطان، والوسواسُ فعلال من وسوس الشيطان إليه، وله وفي صدره وسوسة وسواسا: حدثه بما لا نفع فيه ولا خير، و[الوسواس] اسم بمعنى الوسوسة كالزلال بمعنى الزلزلة، وأما المصدر فوسواس - بالكسر - كزلزال، والمراد به الشيطان سُمي بالمصدر كانه وسوسة في نفسه لأنها صنعته وشغله وديده الذي هو عاكف عليه منقطع له، وأصل الوسوسة الخطرة الرديئة والصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه ^(١).

و[الوسواس] الوسوسة وهي حديث النفس والشيطان وأخذ بالوهم [أو] هي الإلقاء الخفي في النفس وجمعها: وسواس. (قال) مقاتل [وسوسته هي الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت] ^(٢). ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس ويؤكده عند من يلقيه إليه كرر لفظها لتأكيد معناها.

يقال [وسوست] إليه نفسه [وسوسة] و [وسواسا]، ورجل [موسوس] بكسر الواو. ولا يفتح فإنه لحن، وإنما قيل له: [موسوس] لأن نفسه توسوس إليه من قول الله تعالى ﴿وَتَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِمْ نَفْسُهُ﴾. ومثله كهذا الذي يحكم بنجاسة الشيء من غير علامة تعاوض أصل طهارته، فيغسل الثوب مجرد سقوط رذاذ الماء عليه !! فهو يتخيل ما لم يكن كائنا ثم يحكم بحصوله، وهو بعكس الشك الذي يكون له أصل ينبني عليه، ومثار يدعو إليه وهو الذي يطلب عنده الاحتياط والأخذ باليقين.

وجاءت كلمة الوسوسة في أكثر من موضع قرأني منها قوله تعالى ﴿قُوسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ [الأعراف: ٢٠]. يريد إليهما. وقوله تعالى ﴿قُوسُوسَ إِلَهِ الشَّيْطَانِ﴾ [طه: ١٢٠]. وقوله تعالى ﴿وَتَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِمْ نَفْسُهُ﴾ [سورة ق: ١٦]. أي ما يختلج في سره ومكنون قلبه. وقوله تعالى ﴿مِنْ مَقَرِّ أَلُوسُوسِ الْخَنَاسِ﴾ [الناس: ٤]. والوسواس الشيطان، ووصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء، وروى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿أَلُوسُوسِ الْخَنَاسِ﴾ وجهين ^(٣): أحدهما - أنه الراجع بالوسوسة عن الهدى.

(١) انظر النهاية [ج ٥ ص ٨٨٧].

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ٢٠ ص ٢٦٣].

(٣) انظر تفسير القرطبي [ج ٢٠ ص ٢٦٣].

الثاني - أنه الخارج بالوسوسة عن اليقين .

ولا يتسلط الشيطان بوسوسته إلا على من استحکم فيه الجهل واستولى عليه الخبل وغفل عن ذكر الله تعالى وخالف هدى نبيه ﷺ لما رواه أنس أن رسول الله ﷺ قال «إن الشيطان وأصعب خطمه^(١) على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي الله انقم قلبه فذلك الوسواس الخناس^(٢)» .

وجاء في رواية «يولد الإنسان والشيطان جائم على قلبه، فإذا عقل وذكر اسم الله خنس، وإذا غفل وسوس^(٣)» . أي تأخر وأقصر . وفي رواية ابن عباس عند البخاري «فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه^(٤)» . وجاء عن سعيد ابن منصور من طريق عروة قال «سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فأراه، فإذا رأسه مثل رأس الحية، وأصبع رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا ترك منه أحدثه^(٥)» .

ولما سئل رسول الله ﷺ عن الوسوسة قال «تلك محض الإيمان^(٦)» . وقال في حديث أبي هريرة «ذلك صريح الإيمان^(٧)» . والصريح هو الخالص، وهذا ليس على ظاهره إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسها هي الإيمان لأن الإيمان هو اليقين، وإنما كانت الإشارة هنا إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم من وساوس، فكانه قال : جزعكم من هذا هو [محض الإيمان وخالصه] لصحة إيمانكم وعلمكم بفساد هذه الوسوسة وأنها مهلكة لأصحابها .

فسمى النبي ﷺ الوسوسة [إيمانا] لما كان دفعها والإعراض عنها والرد لها وعدم قبولها والجزع منها كله صادر عن قلوب موقنة بالإيمان عندما قالوا : «يارسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم . قال ذاك - ذلك - صريح الإيمان^(٨)» .

(قال) المازري [الخاطر على قسمين: فالثي لا تستقر ولا يجليها شبهة هي التي تندفع

(١) الخطم من كل طائر منقاره ومن كل دابة مقدم الأنف والسم فاستعير ذلك للشيطان .

(٢) رواه أبو يعلى وابن عدى مرفوعا عن أنس [وانظر التر المنصور ٦ / ٤٢٠] .

(٣) أورده في مشكاة المصابيح [٢٢٨١] والحاظ في الفتح [ج ٨ ص ٦١٤] عن ابن عباس .

(٤) أخرجه البخاري معلقا قبل رقم [٤٩٧٧] .

(٥) أورده في فتح الباري [ج ٨ ص ٦١٤] .

(٦) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٣٣] والنسائي في عمل اليوم والليلة .

(٧) من حديث صحيح أخرجه أبو داود [٥١١١] .

(٨) من حديث صحيح أخرجه مسلم [١٣٢] .

بالإعراض عنها وعلى هذا ينزل الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال، لأن العلم باستغناء الله تعالى عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة^(١).

أما [الهمز] في اللغة فهو النخس والدفع. يقال همزه ولمزه ونخسه دفعه. [قال] الليث: الهمز كلام من وراء القفا واللمز مواجهة، والشيطان يوسوس فيهمس من وسواسه في [صدر] ابن آدم وهو المراد في قول الله تعالى ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [المؤمنون: ٩٧]. أي نزغات الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى. وفي تفسيرها (قال) ابن عباس [همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم].

وكذلك [النزع] فاصله الفساد كما في قول الله تعالى ﴿وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]. ومعنى قوله «يَنْزَعُكَ»: أي يصيبك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل، ونظير ذلك قوله ﷺ في صحيح مسلم عن أبي هريرة «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ عِذَّةُ اللَّهِ وَلَيْسَتْ»^(٢).

وقيل النزع والنسغ والنخس بمعنى واحد، وهو إدخال الإبرة أو طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلد، وعن ابن زيد يقال: نزغت ما بين القوم إذا أفسدت ما بينهم، وقال الزجاج (هو أدنى حركة تكون ومن الشيطان أدنى وسوسة) والمعنى الأول مشهور، وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شبه وسوسته إغراء للناس على المعاصي وإزعاجا بغرز السائق ما يسوقه وإسناد الفعل إلى المصدر مجازي.

وقيل [النزع] بمعنى النزاع فالتجوز في الطرف، والأول أبلغ وأولى: أي [إنما] يحملك من جهة الشيطان وسوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه فاستعد بالله تعالى واستجر به والتجىء إليه في دفعه عنك وسوسته ونزغاته^(٣).

(الثانية) أنه خناس

والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس وهو الاختباء والرجوع بسرعة، ووصف بذلك لأنه كثير الاختفاء ويدل عليه قوله ﴿فَلَا تَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ﴾ [التكوير: ١٥]. وهي النجوم التي تختفي بعد ظهورها، والخنس في اللغة: الرجوع. ولذلك سُمِيَ «خناساً»

(١) انظر فتح الباري [ج ٦ ص ٣٩٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٢١٤/١٣٤] وافقه البخاري [٣٢٧٦] وأبو داود [٤٧٢١].

(٣) انظر تفسير الطبري [ج ٩ ص ١٤٧].

لأنه يرجع إذا غفل العبد عن ذكر الله تعالى .

والخناس على وزن فعّال من خنس يخنس إذا تدارى واختفى ومنه قول أبي هريرة في الحديث عندما غاب عن النبي ﷺ «فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ»^(١) . أى مضيت عنه في طريقى مستخفيا لجنابتي من الحدث الأكبر ، ولذلك وصف الشيطان بالخناس . (قال قتادة : [الخناس الشيطان له خرطوم في صدر الإنسان فإذا غفل وسوس له وإذا ذكر العبد ربه تعالى خنس ، من خنسته فخنس أى أخرته فتأخر وأخنسته أيضا ، وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور^(٢)] .

وتشير الآيات الكريمة إلى لفظة ذات مغزى عندما تصف الوسواس بأنه الخناس في قوله تعالى ﴿الْوَسْوَاسَ الْخَنَّاسِ﴾ . فهذه الصفة تدل على أمرين :

(الأول) أنه يستمر على تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس ، فهو يأخذهم بغتة من حيث لا يشعرون ويأتيهم برهة من حيث لا يحتسبون ، فهو أشبه بالمتربص لمواتاته الفرصة فلا تفلت منه .

(الثاني) أنها توحى بضغفه وهوان أمره أمام من يتنبه لمكره وخداعه ويحمي منه مداخل صدره ، فهو سواء كان من الجنة أم كان من الناس إذا ووجه خنس وعاد من حيث أتى وقبع واختفى ، أو كما قال الرسول الكريم ﷺ في تمثيله المصور الدقيق «فإذا ذكر الله تعالى خنس وإذا غفل وسوس» .

وهذه اللفظة تقرى القلب على مواجهة هذا الوسواس فهو خانس وخناس وضعيف أمام عدّة المؤمن في المعركة ، ولكنها من ناحية أخرى معركة طويلة لا تنتهي أبدا ، فهو على الدوام قابع خانس مترقب للغفلة والشهوة والسقطة ، والبقظة مرة لا تغنى عن اليقظات والحرب سجال إلى يوم القيامة^(٣) .

(الثالثة) صل وسوسته

لما كان الصدر هو [ساحة] القلب وبينه ومنه تدخل الواردات عليه فتجتمع أولا في [الصدر] ثم تلج إلى [القلب] جاءت الآية الكريمة لتحديد أن بداية الوسوسة تكون في «صُدُورِ النَّاسِ» وليس في قلوبهم ، فاعتبرت أن [الصدر] هو الممر إلى [القلب] ثم تخرج الأوامر والإرادات من القلب إلى الصدر فتوزع على الجوارح ، ومن فهم

(١) من حديث صحيح أخرجه البخاري [٢٨٣] والترمذي [١٢١] وجاء في حديث أم سلمة عند البخاري [٢٩٨] : «فَانْسَلْتُ فَأَخَذْتُ لِيَابَ حَبِطِي» أى ذهبت في خفية . انظر فتح الباري ج ١ ص ٤٨٠ .

(٢) انظر تفسير القرطبي ج ٢ ص ٢٦٦ .

(٣) انظر في ظلال القرآن ج ٣ ص ٣٠ .

هذا فهم قوله تعالى ﴿وَلِيَتَلَبَّسَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. فالشيطان يلقي ما يريد إلقاءه من وسوسة في «الصدر» ووسوسته هذه واصلة إلى «القلب» ولهذا قال تعالى ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾. ولم يقل [فيه].

ومثل القلب مع الوسوسة كممثل الهدف الذي ترمى إليه السهام من كل جانب، أو مثل مرآة منصوبة تحتاز عليها الأشخاص فتتراءى فيها صورة بعد صورة، ولا تعرف هذه الآثار طريقها إلى [القلب] إلا من خلال مدخلين:

(الأول) إمّا من الظاهر كالحواس الخمس فإنّه إذا أدرك بها شيئا حصل منه أثر في القلب.

(الثاني) وإمّا من الباطن كالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركّبة في مزاج الإنسان، فإذا ما هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال آثار في القلب.

والقلب دائم التغيّر والتأثر بهذه الأسباب وتلك المتغيّرات، ومن أخصّ الآثار الحاصلة فيه هي تلك [الخواطر] التي يقصد بها ما يعرض من الأفكار والإدراكات إمّا على سبيل التجدّد وإمّا على سبيل التذكّر، وهي الحركة للإرادات حيث تنقسم هذه الخواطر إلى:

(١) ما يدعو إلى الخير والنفع ويتوافق مع هدى الكتاب والسنة.

(٢) ما يدعو إلى الشرّ وهو ما يلقيه الشيطان في صدر الإنسان.

فهما خاطران مختلفان افتقرا إلى اسمين مختلفين:

* فالخاطر [المحمود] يُسمّى «إلهاماً».

* والخاطر [المذموم] يُسمّى «وسوأساً» [١].

ومن تأمل عظمة القرآن وجلاله لأدرك الحكمة التي تضمنتها الآيات الكريمة من خلال أمرين:

(الأول) أنّ الاستعاذة لم تأت من وسوسته فقط وإنّما جاءت لتشمل شرّه جميعه فقول الله تعالى ﴿مِنَ الشَّرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ يعمّ كلّ شرّه وتشتمل على وصفه وذمّه بأقبح صفاته وأكثرها شراً وأقواها تأثيراً وأعمّها فساداً، فجاء موصوفاً بقول الله تعالى ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾.

(الثاني) أنّ جهاد المسلم للشيطان قائم على أمرين:

(١) جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات المكفّرة والشكوك القاذحة في

(١) انظر تفسير الفخر الرّآزى [ج ١ ص ١٩١].

يقين الإيمان ودرجات الإحسان .

(٢) وجهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات .

فالأمر [الأول] يتحقق بعده اليقين في الإيمان .

و[الثاني] يكون معه الصبر والتسليم لأمر الله ، وهو ما جمعته الآية الكريمة في قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَهْدُونَ بِكُفْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَاثِبُوا بِنَافِثَتِنَا يُوَفُونَ ﴾ [السجدة : ٢٤] .

فأخبر سبحانه أن إمامة الدين إنما تنال بالأميرين معا :

* باليقين الذي يدفع الشكوك والشبهات عن القلب .

* وبالصبر الذي يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة عن النفس [(١)] .

(الثاني) وسوسة شياطين الإنس

يبين قول الله تعالى ﴿ وَسَكَنَّا لِلَّهِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجِيٍّ عَدُوًّا شَيطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفًا الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام : ١١٢] . أن الشيطنة وهي التمرد والغواية والتمحض للشّر صفة تلحق بالإنس كما تلحق بالجن ، وكما أن الذي يتمرد من الجن يسمى [شيطانا] . فكذلك الذي يتمحض من الإنس للشّر والغواية يسمى [شيطانا] وقد يوصف الحيوان أيضا بهذه الصفة إذا شرس وقرّده واستشرى أذاه ودليل ذلك قوله ﷺ « الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ » (٢) .

وتكشف الآية أن الشياطين من الإنس والجن يخدع بعضهم بعضا بالقول المزخرف الذي يحرض على الفسوق ، ويدفع إلى المعصية ، ويدعو إلى الكفر ، وينشر الباطل الذي يوسوس به شياطين الإنس إلى الإنس ، وسُمّي ذلك [وحيًا] في قوله ﴿ يُوحِي ﴾ : لأنه إنما يكون خفية ، وجعل قلوبهم زخرفا لتزيينهم إياه ، ومنه سُمّي الذهب زخرفا ، وكل شيء حسن ممّوء فهو زخرف .

وروى عن ابن عباس في قول الله عز وجل ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ قال : مع كل جنّ شيطان ومع كل إنسيّ شيطان فيلقى أحدهما الآخر فيقول : إني قد ضللت صاحبي بكذا ، فاضلّ صاحبك بمثله ، ويقول الآخر مثل ذلك ، فهذا وحي بعضهم إلى بعض ، ويدلّ عليه قوله ﷺ « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ ، قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمْتُ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ » (٣) .

(١) انظر زاد المعاد لابن القيم [ج ٣ ص ١٠] .

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [٥١٠] والترمذي [٣٣٨] .

(٣) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٩ / ٢٨١٤] وأحمد [٢٣٢٣] .

كما جاء في حديث أبي ذر عن النبي ﷺ قال «يَا أَبَا ذَرٍّ: تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ؟ قُلْتُ: أَوْ لِلْإِنْسِ شَيَاطِينٌ؟ قَالَ: نَعَمْ»^(١). وجاء في مصنف عبد الرزاق بلفظ «تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ». وذكر عن عبد الرحمن بن زيد قال [الحناس الذي يُوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس].

فبين أن الوسواس الحناس من هذين الصنفين، وعن مالك بن دينار قال [إن شيطان الإنس أشد على من شيطان الجن، وذلك أتى إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجبرني إلى المعاصي عياناً]^(٢).

وفي قول الله تعالى ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾: إخبار بأن الوسوس قد يكون من الجنة أو من الناس، وقوله تعالى ﴿مِنَ الْجِنَّةِ﴾ بيان أنه من الجنة و﴿النَّاسِ﴾: معطوف على الوسواس، والمعنى: قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي هو من الجنة ومن شر الناس، فعلى هذا أمر المرء أن يستعيذ من شر الإنس والجن.

[والنفس حين تعرف أن الوسواس الحناس هو الذي يُوسوس في صدور الناس خفية وأنه من الجنة المستخفية، فكذلك بعض الناس الذين يتدسسون إلى الصدور تدس الجنة ويوسسون وسوسة الشياطين، فهو لاء يعرف من أمر وسوستهم الشيء الكثير ويعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين:]

* فرفيق السوء الذي يتدسس بالشُر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحسب ومن حيث لا يأخذ حذره لأنه الرفيق المأمون.

* والثمام الواشى الذي يزين الكلام ويزيفه حتى يبدو كأنه الحق الواضح الجلي الذي لا مرية فيه، وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا يدفعه إلا إيمان القلب ويقظة الضمير^(٣).

وغير ذلك من عشرات الموسوسين الحناسين الذين ينصبون الفخاخ وغيرها من الألاعيب ويخفونها ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية التي يعرفونها وهم شر من الجنة وأخفى منهم ديباً.

(الثالث) وسوسة النفس للنفس

وهو ما تضمنه قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلَّمَ مِمَّا تَوْسَّوسُ بِهِ نَفْسَهُ﴾ [سورة ق: ١٦]. وفيه دليل على أن للنفوس وسوسة وهو حديث النفس كما جاء تعريفه

(١) رواه النسائي [٥٥٢٢] وأحمد [٢١٤٣٨] بإسناد ضعيف والمصنف [٢٥٨١].

(٢) انظر تفسير القرطبي [ج ٧ ص ٦٨].

(٣) انظر في ظلال القرآن [ج ٣٠ ص ٤٠١١].

فى قوله ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمْتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»^(١). وقوله ﷺ من حديث أبى هريرة «وَالنَّفْسُ تَهْوَى وَتَحَدِّثُ»^(٢). وفى رواية «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمْتِي عَمَّا تُوسِسُ بِهِ صُدُورُهُمْ»^(٣). وعلى ذلك فالوسوسة نوعان:

(١) نوع من شياطين الجن والإنس.

(٢) ونوع من نفوس الإنس ودواخلهم.

فيكون الشر من الجهتين جميعا:

✽ فتأتى من الجن [وَسُوسَةٌ] ومن الإنس [وَشَوْشَةٌ] بالشَّين المعجمة وهى صوت فى اختلاط، يقال: فلان يوشوش فلانا وقد وشوشه: إذا حدَّته سرا فى أذنه، وإذا كان النَّاس قد استعاذوا برَّهم سبحانه من شرِّ الوسواس فقد دخل فى ذلك وسواس الجن والإنس، وكذلك الشر الذى يكون مبدؤه فى نفوس النَّاس يظلم بعضهم بعضا، وبإغواء بعضهم بعضا، وبإعانة بعضهم بعضا على الإثم والعدوان، فكل ما حصل من شرِّ لئسى من إنسى إلَّا كان مبدؤه من هذا الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور النَّاس.

✽ وتأتى من النَّفس للنَّفْس حديثا يكون بمنزلة الكلام الخفى الذى يختلج فى سرِّ المرء وقلبه وضميره وهو الأمر الذى تعمَّد منه رسول الله ﷺ بقوله «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَاسَةِ الصُّدُورِ»^(٤). أى حديث النفس بما لا يُستحب، يقال وَسَّوَسَتْ لَهُ نَفْسُهُ أى تَكَلَّمَ بكلام خفى مغلط لم يتيبته.

ولقد اتفق الجمهور من أهل العلم على عدم بطلان الصَّلَاة بحديث النفس والتفكير فى غير أعمالها ما لم يصحبها فعل للجوارح، فمن رتب فى فكره كلاما أو عملا ولم يتكلم به ولم يفعل صحَّت صلاته عندهم، وإن فكر فى أمر أخروى غير الصَّلَاة فإنه يأتى بخلاف الأولى لعدم تحصيله الصَّلَاة المقصودة بالخشوع والمناجاة لقوله ﷺ من حديث عثمان رضي الله عنه «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(٥).

(قال: النووي: [ومراد قوله وَلَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ]: أَلَّا يُحَدِّثَ بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصَّلَاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضة عُفى عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة، لأن هذا ليس من فعله وقد عُفى لهذه الأمة عن الخواطر التى

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٥٢٦٩] ومسلم [١٢٧] وأبو داود [٢٢٠٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [٨٥٨٧].

(٣) من حديث صحيح أورده فى صحيح الجامع [١٧٢٩] والإرواء [٢٠٦٢] عن أبى هريرة.

(٤) أخرجه الترمذى [٣٥٢٠] بسند ليس بالقوى.

(٥) حديث صحيح أخرجه البخارى [١٥٩] ومسلم [٢٢٩] وأبو داود [١٠٦].

تعرض ولا تستقر^(١).

حديث النفس والخواطر الواردة على القلب

يراد بحديث النفس تلك الخواطر المحتلبة التي تسترسل النفس معها، ويمكن للمرء قطعها لأن قوله «يُحَدِّثُ»: يقتضى تَكْسِبًا لها، وأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فمفعوف عنه، لذلك ضمن النبي ﷺ المغفرة لمراعى ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من [حديث النفس].

وإنما حصلت له هذه المرتبة لجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه، ومحافظة على صلاته فلا ينشغل عنها طرفة عين، ويسلم من الشيطان لاجتهاده وتفريغه قلبه لذكر الله تعالى، وحديث النفس:

* إما أن يكون [إلهاما] محمودا .

* أو [وسوسة] مذمومة .

وهو ما حملة معنى قول الله تعالى ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا [النفس: ٧-٨] . فهو سبحانه يُلهم النفس التقوى بواسطة الملك وهو [إلهام وحى] ، ويُلهمها الفجور بواسطة الشيطان وهو [إلهام وسواس] . ولذلك قال تعالى فى الأولى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ . أى أفلح من زكّى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل وثابها بالبر والصدقة واصطناع المعروف والمحافظة على الفروض .

ثم قال فى الثانية ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ . أى نقصها وأخفاها بترك عمل البر والخير وركوب المصاصى والمآثم، والفاجر هكذا أبدا خفى المكان، زمن المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمّعها، ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها .

وقد صار فى العرف أن لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة، وهذه الآية مما تدلّ على أنه يُفرّق بين [إلهام الوحى] وبين [الوسوسة] ، فالأمور به إن كان من تقوى الله فهو من إلهام الوحى، وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان، ويأتى الفرق بين إلهام [الملك] وإلقاء [الشيطان] من عدة وجوه منها :

(١) أن ما كان لله تعالى موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله ﷺ فهو من الملك، وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان .

(٢) أن ما أئتمر إقبالا على الله تعالى وإنابة إليه وذكر له وهمة صاعدة إليه فهو من

(١) انظر نبوى مسلم [ج ٢ ص ١١٠] .

إلقاء الملك، وما أثمر ضدّ ذلك فهو من إلقاء الشيطان.

(٣) أَنْ ما أَوْرَثَ أَنْسًا وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَانْشِرَاحًا فِي الصَّدْرِ فَهُوَ مِنَ الْمَلِكِ، وَمَا أَوْرَثَ ضِدَّ ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٤) أَنْ ما أَوْرَثَ سَكِينَةً وَطُمَأْنِينَةً فَهُوَ مِنَ الْمَلِكِ، وَمَا أَوْرَثَ قَلَقًا وَانْزِعَاجًا وَاضْطِرَابًا فَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

فَالْإِلْهَامُ [الملائكي] يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله تعالى، فللملك بها اتصال، وبينه وبينها مناسبة، فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان، أما لمة القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات والوساوس فاللقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك.

وإسناد الوسوسة إلى الشياطين أمر معروف في الكتاب والسنة، أما إسناد إلهام الحق والخير إلى الملائكة فيؤخذ من خطابهم لمريم كما في قول الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكِ طَهْرًا وَاصْطَفَىٰ لَكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٤٢]. ومن قول النبي ﷺ عِنْدَ الشَّيْخِينَ فِي الْمُحَدِّثِينَ وَهُمْ الْمُتَلَهِّمُونَ وَكَوْنُ عَمْرِ مِنْهُمْ «قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ»^(١).

[قالوا]: وَالْمُحَدِّثُ بِالْفَتْحِ هُوَ الرَّجُلُ الْمُتَلَهِّمُ الصَّادِقُ الظَّنُّ وَهُوَ مِنَ أَلْقَى فِي رُوعِهِ شَيْءًا مِنْ قَبْلِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى فَيَكُونُ كَالَّذِي حَدَّثَهُ غَيْرُهُ بِهِ، وَقِيلَ مِنْ يَجْرِي الصَّوَابُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَيُفَسَّرُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحَدِّثُ؟ قَالَ تَتَكَلَّمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ».

وَالسَّبَبُ فِي تَخْصِيصِ عَمَرَ ﷺ بِالذِّكْرِ كَثْرَةُ مَا وَقَعَ لَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَوَاقِفَاتِ الَّتِي نَزَلَ الْقُرْآنُ مُطَابِقًا لَهَا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عَمَرَ وَقَلْبِهِ»^(٢). وَجَاءَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ «يَقُولُ بِهِ» بِدَلِّ قَوْلُهُ «وَقَلْبِهِ».

(الفرق بين الإلهام المحمود والوسوسة المذمومة)

وعلى هذا فإن الفرق بين [الإلهام] المحمود وبين [الوسوسة] المذمومة هو الكتاب والسنة:

(١) فَإِنْ كَانَ تَمَّا أَلْقَى فِي النَّفْسِ تَمَّا دَلَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَلَى أَنَّهُ تَقْوَى اللَّهِ فَهُوَ مِنَ [الإلهام المحمود].

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري [٣٦٨٩] ومسلم [٢٣٩٨] والترمذي [٣٦٩٣].

(٢) حديث صحيح أخرجه أحمد [٥١٤٥] والترمذي [٣٦٩١].

(٢) وإن كان ممّا دلّ على أنّه فجور فهو من [الوسواس المذموم] وهذا الفرق مطرد لا ينتقص، وقد ذكر عن أبي حازم في الفرق بين وسوسة النفس وسوسة الشيطان قوله «مَا كَرِهَتْهُ نَفْسُكَ لِنَفْسِكَ فَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَمَا أَحْبَبَتْهُ نَفْسُكَ لِنَفْسِكَ فَهُوَ مِنْ نَفْسِكَ فَانْهَها عَنْهُ».

ولقد سبق الإمام الغزالي إلى بيان هذا المعنى وعبر عنه بالسبب بعدما قسم الخواطر إلى محمود ومذموم فقال [ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة، ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث، ومهما اختلفت الحوادث دلّ ذلك على اختلاف الأسباب، وهذا ما عرّف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب، فمهما استنارت حوائط البيت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان، علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة، وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان^(١)]:

* فسبب الخاطر الداعى إلى الخير يسمّى [مَلَكًا].

* وسبب الخاطر الداعى إلى الشرّ يسمّى [شَيْطَانًا].

* واللفظ الذى يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمّى [توفيقًا].

* والذى يتهيأ به لقبول الشرّ يسمّى [إغواء وخذلانا].

أما [الخطر] فى اللغة فهو: «الهاجس» الذى يردّ على القلب، وهو المرتبة الثانية من مراتب حديث النفس والجمع خواطر. (قال أبو البقاء [الخطر اسم لما يتحرك فى القلب من رأى أو معنى سمى محله باسم ذلك، وهو من الصفات الغالبة، يقال منه خطر ببالي أمر وعلى بالي أيضا]. واصطلاحاً ما يردّ على القلب من الخطاب، [أو] الوارد الذى لا عمل للقلب فيه، و[الخطر] ما لاح ومكث برهة من الزمن.

أما [الهاجس] فهو ما لاح وذهب بسرعة، و(قال) ابن أبى جمرة [لترتيب الوارد على القلب مراتب: الهمة، ثم اللمّة، ثم الخطرة، ثم النية، ثم الإرادة، ثم العزيمة، فالثلاثة «الأولى» لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى^(٢)]. أما ما يقع فى النفس من قصد المعصية يكون على خمس مراتب:

(١) ما يلقى فيها وهو «الهاجس».

(٢) ثم جريانه فيها وهو «الخطر».

(١) نقلاً عن تفسير المنار [ج ١ ص ٢٢٤].

(٢) انظر فتح الباري [ج ١٩ ص ١٨٨].

(٣) ثم ما يقع فيها من التردد هل يفعل أم لا؟ وهو «حديث النفس».

(٤) ثم «الهم» وهو قصد ترجيح الفعل.

(٥) ثم «العزم» وهو قوة ذلك القصد والجزم به.

«فالهاجس» لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء طرقة قهراً عليه، وما بعده من الخاطر وهو جريان ذلك الهاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما وهما مرفوعان بقول النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمْتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَنْكُرْ بِهِ»^(١)؛ أى فى المعاصى القولية «أو تعمل به» أى فى المعاصى الفعلية، لأن حديثها إذا ارتفع فما قبله أولى.

وهذه المراتب لا أجر فيها فى الحسنات لعدم القصد، أما الهم فقد بين الحديث الصحيح أنه بالحسنة يكتب حسنة، وبالسيئة لا يكتب سيئة لقوله ﷺ من حديث ابن عباس «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»^(٢). والأصح فى معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله «سَيِّئَةً وَاحِدَةً»^(٣).

أما الهم الذى لا يكتب فهى تلك الخواطر التى لا تتوطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم، ويستفاد من التأكيد بقوله «واحدة» أن السيئة لا تضاعف كما تضاعف الحسنة وهو على وفق قوله تعالى «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا» [الأنعام: ١٦٠].

وفى الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة لأن عمل العباد للسَّيِّئَاتِ أكثر من عملهم الحسنات، ويؤيد ما دلَّ عليه الحديث من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قول الله تعالى «وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» [البقرة: ٢٨٦]. إذ ذكر فى السَّوِّءِ الافْتَعَالِ الذى يدل على المعالجة والتكليف فيه بخلاف الحسنة، وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه سبحانه رغبة فى ثوابه ورهبة من عقابه [٤].

(١) حديث صحيح أخرجه البخارى [٥٢٦٩] ومسلم [١٢٧/٢٠٢] وأبو داود [٢٢٠٩].

(٢) حديث صحيح أخرجه مسلم [١٣١] واللقه البخارى [٦٤٩١].

(٣) انظر دليل الفالحين [ج ١ ص ٧٠].

(٤) انظر فتح البارى [ج ١١ ص ٣٣٦].

{الخانمة}

[وبعد] فلقد جاء التعريف بعالمى الملائكة والجان للتنبيه على حقيقة مهمة فى حياة البشر عندما تمثّلت دلالاتها فى قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات المتمثلة فى «الشيطان اللعين» التى هى من أخبث الذوات وشرها وهى سبب كل شرّ، فى مقابلة ذات «جبريل عليه السّلام» التى هى من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها بل هى مادة كل فيض وخير، فتبارك الله خالق هذا وهذا.

ومن دلالات ذلك أيضا أنّ الطّبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرّ والطيب والخبث، وذلك كامن فيها كُمون النّار فى الزّناد. فخلق الشّيطان مستخرجا لما فى طبايع أهل الشرّ من القوّة إلى الفعل، وأرسلت الرّسل لتستخرج ما فى طبيعة أهل الخير من القوّة إلى الفعل، فاستخرج أحكم الحاكمين ما فى قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتّب عليه آثاره، وما فى قوى أولئك من الشرّ ليترتّب عليه آثاره، وتظهر حكمته فى الفريقين وينفذ حكمه فيهما.

وإذا كان الحديث قد جاء موصولا عن مداخل الشّيطان للاقتناص والغواية فإنّه ينبغى على المسلم أن يتعرّف على النهج الذى رسمه الله تعالى له حتّى يستطيع أن يتجنّب هذه المداخل ويتعدّ عن مزالقها فلا يتمكّن اللّعين منه ولا أن يتسلّط عليه ولا ينجح فى إغوائه وكيدته، فكلّ شىء من الشّيطان منظور ومراقب حتّى يتحصّن فرصة الإيقاع بالمسلم والاستحواذ على عقله وقلبه، وعندما حاول مؤلف هذا الكتاب أن يحدّد محوريات البحث حول تصوّر المنهج التطبيقي الصّحيح لمواجهة المسلم الدائمة والمستمرّة مع الشّيطان وحزبه جاء كتابه:

{جوامع البيان فى الوقاية من أذى الجنّ وصرّ الشّيطان}

وقد طرح من خلال رؤيته لهذه المسألة ثلاث توجّهات رئيسية جاء أولها عن المقدّمات الضرورية للوقاية والحفظ عندما يشير إلى أنّه ليس للشّيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون، وأنّ سلاح المؤمن فى تلك المواجهة هو العلم الذى يقوده إلى صحيح الدين، والمعرفة التى تحقّق له كمال الإيمان وحقيقة اليقين.

نسأل الله تعالى فقها فى الدين، وزيادة فى العلم، وبركة فى الرزق، وصحة وعافية فى البدن، إنّه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

المصادر العلمية والمراجع الفقهية للكتاب

(أولاً) - القرآن الكريم وعلومه:

- (١) الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي - الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة (الطبعة الثالثة - ١٣٨٧هـ).
- (٢) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير - مؤسسة قرطبة القاهرة (الطبعة الأولى - ١٤٢١هـ).
- (٣) تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير للإمام محمد فخر الدين الرازي - دار الفكر بيروت (الطبعة الثالثة - ١٤٠٥هـ).
- (٤) التفسير الكبير للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت . (الطبعة الأولى - ١٤٠٨هـ).
- (٥) تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا - طبعه الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة (١٩٧٣م).
- (٦) أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي - تحقيق محمد علي البجاوي - دار المعرفة بيروت.
- (٧) في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب - دار الشروق القاهرة (الطبعة السابعة - ١٣٩٨هـ).
- (٨) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم للشيخ محمد الغزالي - دار الشروق القاهرة - (الطبعة السادسة - ١٤٢٤هـ).

(ثانياً) - كتب الحديث وعلومه:

- (٩) صحيح البخاري - بيت الأفكار الدولية (طبعة ١٤٢٠هـ)
- (١٠) فتح الباري شرح صحيح البخاري للمحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المكتبة السلفية بالقاهرة (الطبعة الثانية - ١٤٠٣هـ).
- (١١) صحيح مسلم بشرح محيي الدين بن شرف النووي - دار الحديث القاهرة . (الطبعة الرابعة - ١٤٢٢هـ).
- (١٢) سنن الإمام أبي داود - دار الحديث القاهرة (الطبعة الأولى - ١٤٢٠هـ).
- (١٣) جامع الترمذي - مصطفى الحلبي القاهرة - ١٣٥٦هـ.
- (١٤) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي للإمام أبي العلا المباركفوري - دار الحديث القاهرة . (الطبعة الأولى - ١٤٢١هـ).

- (١٥) السُّنَنُ الصُّغرى لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسائى بشرح الإمامين السيوطى والسندى دار الحديث القاهرة (الطبعة الأولى - ١٤٢٠هـ).
- (١٦) المسند للإمام: أحمد بن حنبل - شرح الشيخين أحمد - محمد شاكر وحمزة أحمد المزين - دار الحديث القاهرة (الطبعة الأولى - ١٤١٦هـ).
- (١٧) صحيح ابن ماجه القزوينى للشيخ ناصر الدين الألبانى - مكتبة المعارف للنشر - الرياض (الطبعة الأولى - ١٤١٧هـ).
- (١٨) السُّنَنُ الكبرى للنسائى - دار الكتب العلمية - بيروت.
- (١٩) سُنَنُ الدَّارِقُطْنى للإمام على بن عمر الدَّارِقُطْنى - تحقيق هاشم اليمانى - دار المحاسن القاهرة.
- (٢٠) المستدرک على الصَّحیحین للإمام الحاکم النّیسابوری - دار الفكر بيروت.
- (الطبعة الأولى - ١٤٢٢هـ).
- (٢١) الموطأ للإمام مالك - مكتبة المجلد العربى القاهرة. (الطبعة الأولى - ١٤٢١هـ).
- (٢٢) سُنَنُ الدَّارِمِى لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارِمِى - دار الفكر القاهرة (طبعة - ١٣٩٨هـ).
- (٢٣) غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروى - مجمع اللغة العربية القاهرة (طبعة - ١٤٠٤هـ).
- (٢٤) الرُّوضُ النَّضير فى ترتيب وتخريج معجم الطَّبْرانى الصَّغير - تحقيق الشَّيْخ محمد ناصر الدين الألبانى - مكتبة المعارف الرياض.
- (٢٥) دلائل النبوة للإمام البيهقى - تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان - دار الفكر (الطبعة الثانية - ١٤٠٣هـ).
- (٢٦) الْمَفْهَم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبى - دار ابن كثير - دمشق (الطبعة الثانية - ١٤٢٠هـ).
- (٢٧) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمى - مؤسسة المعارف بيروت (طبعة - ١٤٠٦هـ).
- (٢٨) الفائق فى غريب الحديث للزمخشري - مكتبة عيسى البابى الحلبي القاهرة (طبعة - ١٣٩٩هـ).
- (٢٩) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزرى - مكتبة البابى الحلبي القاهرة (طبعة - ١٣٨٣هـ).
- (٣٠) الأدب المفرد للإمام البخارى - المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة (الطبعة الأولى - ١٣٧٨هـ).
- (٣١) شرح السُّنَّة للإمام البغوى - تحقيق شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامى.

(٣٢) كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعى - مطابع دار الشعب .
 (٣٣) الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى - تحقيق مصطفى عمارة - مكتبة البابى
 الحلبي - القاهرة (الطبعة الثالثة - ١٣٨٨هـ) .

(ثالثاً) - كتب أصول الفقه :

(٣٤) الإحكام فى أصول الأحكام - لأبى محمد على بن حزم - دار الحديث القاهرة (طبعة
 ١٤٠٤هـ) .

(٣٥) الموافقات فى أصول الشريعة لأبى إسحاق الشاطبى - تحقيق الشيخ عبد الله دراز
 - دار المعرفة بيروت .

(٣٦) أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم - مراجعة طه عبد الرؤوف سعد - مكتبة
 الكليات الأزهرية القاهرة (طبعة - ١٩٦٩) .

(٣٧) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد - مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة (طبعة
 ١٤٠٢هـ) .

(٣٨) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق فى علم الأصول - الإمام محمد بن على
 الشوكاني - مكتبة مصطفى الحلبي القاهرة (طبعة - ١٣٥٦هـ) .

(٣٩) أصول الفقه للشيخ محمد أبى زهرة - دار الفكر العربى القاهرة (طبعة - ١٣٧٧هـ) .

(٤٠) أصول الفقه الإسلامى للدكتور أمير عبد العزيز - دار السلام للطباعة والنشر -
 القاهرة (الطبعة الأولى - ١٤١٨هـ) .

(٤١) تهذيب الأسماء واللغات للإمام التوى - طبعة إدارة الطباعة المنيرية .

(٤٢) تهذيب اللغة للأزهري - الهيئة العامة للكتاب القاهرة (طبعة - ١٣٨٤هـ) .

(٤٣) دستور العلماء للقاضى أحمد - مؤسسة الأعللى بيروت (طبعة - ١٣٩٥هـ) .

(٤٤) الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف الكويتية .

(٤٥) النهاية لابن الأثير - تحقيق محمود الضاحى - طبعة عيسى الحلبي القاهرة .

(٤٦) التعريفات للشريف الجرجانى - مصطفى الحلبي (طبعة - ١٣٥٧هـ) .

(٤٧) شرح الكوكب للنير لعبد العزيز الفتوحى - مطبعة السنة المحمدية (١٣٧٣هـ) .

(٤٨) المفردات فى غريب القرآن للأصفهاني - طبعة دار المعرفة بيروت .

(٤٩) ميزان الأصول للسمرقندى - وزارة الأوقاف القطرية (طبعة - ١٤١٤هـ) .

(٥٠) معجم المقاييس فى اللغة لأحمد فارس بن زكريا .

(٥١) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة - زكريا بن محمد الأنصارى - دار الفكر المعاصر

بيروت (طبعة - ١٤١١هـ) .

(٥٢) المستصفى للإمام أبى حامد الغزالي - المطبعة الأميرية ببولاق (طبعة - ١٣٢٢هـ) .

(٥٣) الزاهر فى غرائب ألفاظ الإمام الشافعى - لأبى منصور الأزهري .
(٥٤) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادى - طبعة المجلس الأعلى
للشئون الإسلامية (١٤١٢هـ) .

(٥٥) المطلع على أبواب المقنع للبعلبلى الحنبلى - المكتب الإسلامى (طبعة - ١٤٠١هـ) .
(٥٦) تحرير التنبيه للإمام النووى - طبعة دار الفكر .
(٥٧) شرح حلود ابن عرفة لأبى عبد الله الأنصارى - دار الغرب الإسلامى (١٩٩٣) .
(٥٨) الإفصاح فى فقه اللغة لحسين يوسف موسى - طبعة مكتب الإعلام .
(٥٩) زاد المسير لابن الجوزى - المكتب الإسلامى (طبعة - ١٣٨٨هـ) .
(٦٠) أنيس الفقهاء للقونوى - دار الوفاء بجدة (طبعة - ١٤٠٧هـ) .
(٦١) الإبهاج فى شرح المنهاج للسبكي - مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة (طبعة -
١٤٠١هـ) .

(٦٢) شرح تنقيح الفصول للمقراى - طبعة مكتبة الكليات الأزهرية .
(٦٣) التوقيف على مهام التعريف للمناوى - دار الفكر المعاصر (طبعة - ١٤١٠هـ) .
(٦٤) الكليات لأبى البقاء اللكنوى - مؤسسة الرسالة (طبعة - ١٤١٣هـ) .
(٦٥) القاموس القويم للقرآن الكريم - أحمد عبد الفتاح - مجمع البحوث الإسلامية القاهرة
(طبعة - ١٤٠٤هـ) .

(رابعاً) - كتب الفقه وقواعده:

(٦٦) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى - المكتبة التجارية الكبرى القاهرة
(طبعة - ١٣٥٦هـ) .
(٦٧) حجة الله البالغة - شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوى - دار التراث القاهرة
(الطبعة الأولى - ١٣٥٥هـ) .
(٦٨) سبل السلام بشرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - محمد بن إسماعيل الصنعانيه
دار إحياء التراث العربى (الطبعة الرابعة - ١٣٧٩هـ) .
(٦٩) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن على الشوكانى - مصطفى
البابى الحلبي القاهرة (الطبعة الأخيرة) .
(٧٠) اغلى لابن حزم الأندلسى - تحقيق أحمد محمد شاكر (طبعة دار الفكر) .
(٧١) شرح معانى الآثار للحافظ أبى جعفر أحمد الطحاوى - دار الكتب العلمية .
(٧٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين محمد بن علان الصديقى - دار الريان للتراث
القاهرة (الطبعة الأولى - ١٤٠٧هـ) .
(٧٣) الإبداع فى مضار الابتناع - الشيخ على محفوظ - دار الاعتصام القاهرة (الطبعة

السابعة - ١٣٧٥هـ).

- (٧٤) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مكتبة المنار الإسلامية (الطبعة الرابعة عشر - ١٤٠٧هـ).
- (٧٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم - الحلبي وشركاه (الطبعة الأولى - ١٣٨٧هـ).
- (٧٦) المجموع شرح المذهب للإمام أبي زكريا يحيى النووي - طبعه المكتبة المنيرية.
- (٧٧) المغنى للعلامة أبي محمد عبد الله بن قدامة - مكتبة الرياض (طبعة - ١٤٠١هـ).
- (٧٨) المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للشيخ محمود محمد خطاب - مطبعة الاستقامة القاهرة (الطبعة الأولى - ١٣٥١هـ).
- (٧٩) الأساس في السنة وفقهها للشيخ سعيد حوى - دار السلام للطباعة والنشر القاهرة (الطبعة الثالثة - ١٤١٧هـ).

(خامساً) - كتب التاريخ والأدب:

- (٨٠) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير - مكتبة المعارف (الطبعة السابعة - ١٤٠٨هـ).
- (٨١) العقد الفريد - أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي - طبعه دار الفكر.
- (٨٢) عيون الأخبار لابن قتيبة - الهيئة المصرية للكتاب القاهرة (طبعة - ١٩٧٣).
- (٨٣) تلبيس إبليس - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادى - إدارة الطباعة المنيرية (الطبعة الثانية - ١٣٦٨هـ).
- (٨٤) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى - دار الفجر للتراث القاهرة (الطبعة الأولى - ١٤٢٣هـ).
- (٨٥) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبى - دار الريان للتراث القاهرة (الطبعة الثانية - ١٤٠٧هـ).
- (٨٦) كتاب العظمة لأبى الشيخ محمد بن حيان الأصبهاني - مكتبة القرآن القاهرة.
- (٨٧) آكام المرجان فى أحكام الجآن لبدر الدين الشبلى - مكتبة ابن سينا القاهرة.
- (٨٨) جامع بيان العلم وفضله للإمام أبى عمر يوسف بن عبد البر - دار الكتب العلمية بيروت (طبعة - ٢٠٠٠م).
- (٨٩) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم - تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى - مطبعة المنار القاهرة (طبعة - ١٣٧٥هـ).
- (٩٠) إغاثة اللّهُفان من مصائد الشّيطان لابن القيم - مكتبة أنجلد العربى القاهرة (الطبعة الأولى).
- (٩١) كتاب الفوائد لابن القيم - مطبعة العاصمة القاهرة.

(٩٢) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم - مكتبة الفاروق الحديثة القاهرة.

(٩٣) كتاب الروح لابن القيم - مكتبة محمد صبيح القاهرة (الطبعة الثالثة - ١٣٨٦ هـ).

(٩٤) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم - مطابع اختصار الإسلامى القاهرة - (الطبعة الخامسة - ١٤٠٠ هـ).

(٩٥) عودة الحجاب لمحمد بن إسماعيل المقدم - دار العقيدة القاهرة (الطبعة الرابعة عشر - ١٤٢٠ هـ).

(٩٦) تهذيب الأخلاق لابن حزم - ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - المكتبة السلفية المدينة المنورة (طبعة - ١٩٧٠).

(٩٧) صحيح الجامع الصغير وزيادته للإمام السيوطى - تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى - بيروت (الطبعة الثالثة - ١٤٠٨ هـ)

(سادساً) - معاجم اللغة:

(٨٩) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث بالقاهرة (طبعة - ١٤٠٧ هـ).

(٩٩) لسان العرب لابن منظور المصرى (طبعة دار المعارف - القاهرة).

(١٠٠) القاموس المحيط للفيروز آبادى - مؤسسة الرسالة (طبعة - ١٤٠٧ هـ).

(١٠١) المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية القاهرة (طبعة - ١٩٩٩).

(١٠٢) المعجم العربى الأساسى - لاروس. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (طبعة - ١٩٨٩).

(١٠٣) مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى (طبعة المطابع الأميرية - ١٣٢٩ هـ).

(١٠٤) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم - دار الفضيلة القاهرة (الطبعة الثانية - ١٤٠١ هـ).

(سابعاً) - الفتاوى:

(١٠٥) مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم.

(١٠٦) فتاوى الشيخ محمد حسانين مخلوف مفتى الديار - دار الاعتصام القاهرة.

(١٠٧) كتاب الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت شيخ الأزهر - دار الشروق القاهرة (الطبعة السابعة - ١٩٧٤).

(١٠٨) أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام للشيخ عطية صقر - المكتبة التوفيقية - القاهرة.

*****

مُصَنَّفَاتُ الْكِتَابِ وَتَبْوِيَّاتُهُ

- * اعتماد المادّة العلميّة للكتاب وإجازته من الأزهر الشّريف (٤) .
- * تقديم الكتاب (٥ - ٨) .
- * تعريف الإيمان بالغيب (٩ - ٢٦) .

(الكتاب الأوّل)

عالم الملائكة الأطهار (٢٧ - ١٢٠)

التّعريف بعالم الملائكة الأطهار (٢٧) الإيمان بالملائكة من أركان العقيدة الصّحيحة (٢٩)
عقيدة أهل السنّة في الملائكة (٣١) صفات الملائكة (٣٢) الهيئة الخلقية للملائكة (٣٦)
الملائكة أفضل أم الأنبياء (٣٨) .

المهام والوظائف المكلف بها كبار الملائكة

حملة العرش (٤٠) الحاققون حول العرش (٤٠) أكابر الملائكة المصطفين (٤١)
جبريل عليه السّلام (٤٣) مكانة جبريل عند الله تعالى (٤٥) .

بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ

جبريل عليه السّلام يغسل قلب النّبي ﷺ بماء زمزم (٤٦) كيف كان الوحي يأتي رسول
الله ﷺ (٤٩) جبريل يرافق النّبي ﷺ في إسرائه (٥٣) رحلة المعراج (٥٤) الدّروس
والعبر المستفادة من رحلة الإسرائ (٥٩) جبريل يؤمّ النّبي ﷺ في الصّلاة عند الكعبة
(٦١) جبريل يدارس نبيّنا ﷺ القرآن (٦٣) حبّ جبريل للمؤمنين (٦٥) ميكائيل عليه
السّلام (٦٦) إسرائه عليه السّلام (٦٦) تفسير العلماء لسميّ الملائكة الثلاثة الكرام
(٦٧) ملك الموت (٦٨) الملائكة النّازعات (٦٨) الملائكة النّاشطات (٦٩) سُؤال
المكّين للعبد في القبر (٧٥) ملائكة الجنّة (٧٨) ملائكة النّار (٧٩) خزنة جهنّم (٨٠)
مالك الموكّل بالجهنّم (٨١) زبانية جهنّم (٨٢) .

وظائف الملائكة وأقسامها

المكلفون بتدبير أمر العالم (٨٣) الموكّلون بنفخ الأرواح (٨٣) الموكّلون بمراقبة
أعمال المكلفين (٨٥) الحفظة (٨٦) المعقّبات (٨٧) .

المكلفون بالسّياحة في الأرض

الملائكة يكتبون الأوّل فالأوّل لصلاة الجمعة (٩٠) الملائكة يقومون صفوفا بين يدي

الخالق جلّ وعلا (٩١) الملائكة يرصدون مجالس العلم والذكر (٩٤) الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب (٩٤) غلة وجود الكلب (٩٥) غلة وجود الصورة (٩٦) غلة وجود الجنب (٩٧) الملائكة يؤمنون على قراءة المصلى (٩٨) الملائكة يستغفرون للمسلم (٩٩) الملائكة تلعن من هجرت فراش زوجها (٩٩) الملائكة تحفّ مجالس العلم بأجنحتها (١٠٠) تنزل السكينة (١٠٢) غشيان الرحمة (١٠٣) حفاف الملائكة بطالبي العلم (١٠٣) ذكر الله لهم في الملاء الأعلى (١٠٤).

نمثلة الملائكة في صورة البشر

بشارة الملائكة لإبراهيم عليه السلام (١٠٥) قصة الملائكة مع لوط عليه السلام (١٠٥) ملك الموت وموسى عليه السلام (١٠٦) قتل روح القدس لمريم بشرا سويا (١٠٩).

رؤية النبي ﷺ لجبريل عليه السلام

- * رؤيته ﷺ له على صورته الخلقية (١٠٩).
- * تمثّل جبريل في صورة الرجل (١١٠).
- * تمثّل جبريل في صور بعض الصحابة (١١١).

الصحابة الكرام يرون الملائكة الأظهار

جبريل عليه السلام يسأل النبي ﷺ أمام الصحابة (١١٢) سعد بن أبي وقاص يرى الملكين الكريمين (١١٣) قتال الملائكة يوم بدر (١١٣) الملائكة تظلل أسيد ابن حضير (١١٦) ابن عباس يرى جبريل عليه السلام (١١٧) الملائكة تستحي من عثمان (١١٧) أبو جهل يرى حراس النبي ﷺ من الملائكة (١١٨) هل تموت الملائكة؟ (١١٨).

(الكتاب الثاني)

الجنّ هذا العالم الغيبى (١٢١ - ٢٢٠)

- * التعريف بعالم الجنّ (١٢١).
- * حقيقة الجنّ في الكتاب والسنة (١٢٣).
- * الدلالات القرآنية على وجود الجنّ (١٢٤).
- * الجنّ في السنة النبوية الصحيحة (١٢٦).

عقيدة أهل السنة والجماعة في وجود الجنّ

- * وجود الجن بين الاستنتاج العقلي والخبر اليقيني الصادق (١٢٧).
- * مادة كلمة الجنّ عند أهل اللغة (١٢٨).

* خلق الجن من نار (١٣١)

* أصناف الجن (١٣٥).

(١) الجن المكلف بالعبادة

هل الجن مكلفون بالعبادة (١٣٧) الجن يموتون ويعثون للقضاء والجزاء (١٤٤)
سماع الجن القرآن من رسول الله ﷺ (١٤٧) بعث النبي ﷺ إلى الجن (١٥١) هل رأى
النبي ﷺ الجن؟ (١٥٢) لماذا تأخرت دعوة الجن لعشر سنوات من المبعث؟ (١٥٤).

الجن يأكلون ويشربون (١٥٦) الجن يتناكحون ويتناسلون (١٥٩) هل يستطيع
الجن أن يتشكّل؟ (١٦٢) هل تشكّل الغيلان وتتلون؟ (١٦٤) رؤية الإنس للجن بين
التمثّل والحقيقة (١٦٥) ماذا عن طبيعة أجساد الجن؟ (١٦٧).

ما ورد من أخبار بتحوّل الجن قس بعض الصور

عبد الله بن الزبير وآزب (١٦٨) لكيز وابنة الرجل الصالح (١٦٨) المعجوز والصبي
(١٦٨) الجنى يستمع القرآن من عائشة (١٦٩) صدقك وهو كذوب (١٦٩).

(٢) السواكن من الجن وخشاش الأرض

* الحيات والعقارب صنف من أصناف الجن (١٧٢).

أكثر ما يتصوّر به الجن على شكل الحية (١٧٥) الأمر بقتل ذى الطفتين والأبتر (١٧٦)
عوامر البيوت ممن أسلم من الجن (١٧٧) التحريج والإنذار ولفظهما (١٧٨) التحريج
ثلاثا (١٧٩).

(٣) شياطين الجن وصدتهم

* ما ورد في التنزيل الحكيم من مسميات الجن (١٨١).

[إبليس اللعين]

معنى الأبلسة (١٨٢) إبليس سفيه الجن (١٨٣) هل كان إبليس من الملائكة؟
(١٨٤) حدوث الذرية من إبليس (١٨٦) حكمة خلق إبليس والشياطين (١٨٦)
ضياح إبليس بين خيرية النار والطّين (١٨٩) كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق
من النار؟ (١٩١) جواز لعن إبليس أثناء الصلاة (١٩٢) العفريت من الجن (١٩٣).

[الشيطان الرجيم]

* الشيطان من عصاة الجن (١٩٤).

* مسمّى الشيطان في تعريف اللّغة (١٩٥).

* ما تضمنته الآيات من لفظة شيطان (١٩٦).

الجانب الوصفى عن هذه المخلوقات

إنهم يروننا من حيث لا نراهم (١٩٧) انتقلهم إلى غير صورهم (١٩٨) تمثّل الشيطان في صورة سراققة بن مالك (١٩٨) حضور الشيطان اجتماع المشركين في دار الندوة (٢٠١) تصوّر الشيطان بصورة الكلب الأسود (٢٠٢) بعض الحيوانات ترى الشيطان على صورته (٢٠٣) الحية الرقطاء شيطان ملعون (٢٠٤) مواضع التجسّس من أحبّ الأماكن إلى الشيطان (٢٠٤) النياحة على الميت من نعيق الشيطان (٢٠٦) تصفيد الشياطين في رمضان (٢١٠).

قهر الصحابة رضوان الله عليهم للشيطان

* عمار الذى أجاره الله من الشيطان (٢١٢)

* عمر يصارع الشيطان (٢١٤)

* قول النبی ﷺ «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرِقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ» (٢١٥)

* الشيطان لا يخاف إلا التقى المؤمن (٢١٧).

(الكتاب الثالث)

الإعجاز الإلهي وقلب الإنسان (٢٢١-٣١٢)

الوظيفة العضوية والمعنوية للقلب

* الإعجاز الإلهي وقلب الإنسان (٢٢١).

* الوظيفة العضوية للقلب (٢٢٣).

* كيف تعمل الدورة الدموية (٢٢٤).

* الوظيفة المعنوية للقلب (٢٢٨).

* تميّز الإنسان بين مخلوقات بقلبه (٢٣١).

القلب والعقل (٢٣٢) القلب والفؤاد (٢٣٤) القلب والصّدر (٢٣٥) أسباب انشراح الصّدر (٢٣٦) القلب السليم (٢٤١) العوامل المحققة لسلامة القلب (٢٤٢) القلب الميت (٢٤٤) القلب المريض (٢٤٥).

* أمراض القلب (٢٤٦).

* ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه (٢٤٩).

* قدرة الله تحوّل بين المرء وقلبه (٢٥١) ..

القلب والجواس الخمس

صلاح الجسد بصلاح القلب (٢٥٢) عبودية القلب والجوارح (٢٥٥) العبودية العامة والخاصة (٢٥٦) عبودية القلب (٢٥٨) عبودية اللسان (٢٦٠) عبودية الجوارح (٢٦٥) عبودية السمع (٢٦٧) عبودية النظر (٢٧٣) عبودية التذوق (٢٧٥) عبودية الشم (٢٧٦) عبودية اللمس (٢٧٦) عبودية اليبدين (٢٧٨) عبودية القدم (٢٧٩).

{من مفسدات القلب}

(١) كثرة الاختلاط:

- * أضرار الاختلاط (٢٨١).
- * الوحدة خير من جلس السوء (٢٨٢).
- * مثل المجلس الصالح والمجلس السوء (٢٨٣).

(٢) التمني:

- * التمني والأمل والرجاء (٢٨٥).
- * ما يستحب من التمني (٢٨٧).
- * ما يكره من التمني (٢٨٩).
- * المسلم والأمانى الكاذبة (٢٩٠).

(٣) كثرة الطعام:

- * ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه (٢٩٣).
- * المؤمن يأكل في مِعى واحد والكافر في سبعة أمعاء (٢٩٤).
- * المعدة بيت الداء (٢٩٥).
- * المفسد للقلب من الطعام (٢٩٧).
- * خطر اسمه الشره والبطنة (٢٩٨).
- * الصيام والتأهيل الصحى للمعدة (٣٠٠).

(٤) كثرة النوم:

- النوم الطبيعى (٣٠٢) النوم غير المستحب (٣٠٣) النوم على طهارة (٣٠٥) النوم على الشق الأيمن (٣٠٦) الذكر قبل النوم (٣٠٧) من الأحكام المتعلقة بالنوم (٣٠٨) كثرة النوم لا تجابه إلا بصلاة الليل (٣١٠).

(الكتاب الرابع)

ما يصيب الإنسان من شياطين الجنّ

(الباب الأول)

تدرّج الشيطان في إغوائه للإنسان

(٣٨٧-٣١٣)

الكفر بالله تعالى (٣١٣) الكفر الأكبر (٣١٤) الكفر الأصغر (٣١٦) البدعة المستحدثة في الدين (٣١٧) البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية (٣١٨) السنّة النبوية (٣٢٣) تعريف الكبائر وأقسامها (٣٢٥) الشّرك بالله تعالى (٣٢٩) مراتب الشّرك (٣٣٠) تعريف الرياء (٣٣١) السّحر (٣٣٣) قتل النفس (٣٣٤) أكل الربا (٣٣٥) أكل مال اليتيم (٣٣٦) التّوكلي يوم الزّحف (٣٣٧) اللواط (٣٣٩) الدلالات العلميّة لبعض النصوص القرآنيّة (٣٤١) من الأضرار الصحيّة للشّذوذ الجنسي (٣٤٣) حرمة إتيان النّساء في أدبارهنّ (٣٤٥) حكم الاستمناء باليد (٣٤٧) الزّنى (٣٤٨) أمراض نقص للنّاعة - الإيدز (٣٥٢) قذف المحصّنات (٣٥٥) شرب الخمر (٣٥٧) شهادة الزّور (٣٥٩) اليمين الغموس (٣٦٠) ترك الصّلاة عمداً (٣٦٤) من أنكر فرضيّة الصّلاة (٣٦٥) من تركها تهاونا وتفريطاً (٣٦٦) من أخر الصّلاة عن وقتها (٣٦٦) الصّغائر (٣٦٨) الاستغفار من الذّنوب (٣٧٣).

* عدم الإصرار على الذّنوب وعدم معاودته (٣٧٦)

* تعريفات الكبائر والصّغائر (٣٧٧).

الفرق بين الذّنوب والإثم (٣٧٩) الفرق بين الإثم والوزر وصفها (٣٧٩) المعصية (٣٨١) ترك السنن والمستحبات (٣٨٢) أداء الفرائض (٣٨٤) الاستكثار من التّوافل (٣٨٥).

(الباب الثّاني)

مداخل الشيطان للاقتناص والغواية

(١) ملازمة الشيطان للإنسان في كلّ أحواله

(٣٨٨-٤١٥)

ملازمة الشيطان للإنسان في كلّ أحواله (٣٨٨) حضور الشيطان وقاع الرّجل أهله (٣٩٠) نخس الشيطان للمولود حين يولد (٣٩١) قرين الإنسان من الجنّ (٣٩٢) الاستحاضة ركّضة من ركّضات الشيطان (٣٩٧) مبيت الشيطان على خيشوم الإنسان (٣٩٨) مشاركة

الشيطان الإنسان طعامه وشرابه (٤٠٣) بركة التسمية عند الهم بكل فعل (٤٠٤)
سيطرة الشيطان على حواس الإنسان لينام عن الصلاة (٤٠٧) إصرار الشيطان على تكفير
الإنسان (٤٠٨) عقد الشيطان على قافية ابن آدم كلما نام (٤١٠) تحريش الشيطان وبعثه
سراياه لفتنة الناس (٤١٢) الشيطان وتعميق الفرقة بين المسلمين (٤١٥)

(٢) مداخلات الشيطان بين الموء ونفسه

(٤١٦ - ٤٧٠)

* كلمة «لو» تفتح عمل الشيطان (٤١٦).

* رؤيا الشيطان حلم وأضغاث (٤١٩) الفرق بين الرؤية والرؤيا (٤١٩) حقيقة الرؤيا
(٤٢٠) علاقة الرؤيا بالنبوة والوحي (٤٢١) أقسام الرؤى (٤٢٦) الرؤيا الصادقة
(٤٢٧) الفرق بين الرؤيا الصادقة والصالحة (٤٢٨) الرؤيا الصادقة قد تكون منيرة (٤٢٩)
رؤيا النبي ﷺ في المنام حقيقة (٤٣١).

* الحلم من الشيطان (٤٣٣).

* معالجة الرؤيا المكروهة (٤٣٤).

* أضغاث الأحلام (٤٣٨).

من الأحكام المتعلقة بالرؤى

من آداب الرائي (٤٣٩) رؤيا الليل والنهار (٤٤١) الرؤيا إذا اقرب الزمان (٤٤٢) الكذب
على الله في الحلم (٤٤٣) التعبير عن الرؤى (٤٤٤) معنى التعبير (٤٤٤) من يعبر الرؤيا (٤٤٦)
من آداب العاير (٤٤٧) متى يعبر عن الرؤيا (٤٥٠).

* الغضب من الشيطان (٤٥١).

* وسائل مجابهة الشيطان عند الغضب:

الاستعاذه بالله تعالى (٤٥٢) مجابهة الغضب بالوضوء (٤٥٤) تغيير الوضع الذي
عليه (٤٥٤) الغضب المحمود (٤٥٥) الغضب الممنوم (٤٥٧) تأثير الغضب على الإنسان
(٤٥٨) كظم الغيظ والعفو (٤٦٠) المسلم بين العطاس والتثاؤب (٤٦٣).

* تشميت العاطس (٤٦٤).

* آداب العاطس (٤٦٦).

* التثاؤب من الشيطان (٤٦٩).

* حكمة رد التثاؤب (٤٧٠).

(٣) الشَّيْطَانُ وكشف العورات

(٤٩٧-٤٧١)

الشَّيْطَانُ سُفُورٌ وَتَبْرُجٌ (٤٧١) استشراف الشَّيْطَانُ للمرأة (٤٧٢) السُّفُورُ الكاشف (٤٧٣) التَّبْرُجُ الفاضح (٤٧٣) آيات النهي عن التَّبْرُج (٤٧٤) اختزال الحجاب في غطاء الرأس؟ (٤٧٩) النظرة وسهم إبليس المسموم (٤٨٠) نظرة الفجأة (٤٨٢) النظرة المباحة (٤٨٣) النظرة المحرمة (٤٨٤) غض البصر تزكية للقلب (٤٨٨) تدبُّق حلاوة الإيمان (٤٨٨) حماية الأعراض وصيانتها (٤٩٠) غَيْرَةُ المسلم على أهله (٤٩٠) حفظ العورات من الإيمان (٤٩١) ليس أخطر على المسلمين من تتبع العورات (٤٩٥).

* تعرَّض الشَّيْطَانُ للمسلم عند الموت (٤٩٧).

(الباب الثالث)

تعرُّض الشَّيْطَانُ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ

(٥٣٣-٤٩٨)

* إدبار الشَّيْطَانِ وإقباله إذا نُودِيَ بالصَّلَاةِ (٤٩٩) .

* تعرَّض الشَّيْطَانُ لصفوف المصلِّين (٥٠١) .

* دفع الشَّيْطَانِ النَّاسَ لِلمرور بين يدي المصلِّي (٥٠٢) .

* تلبس الشَّيْطَانُ على المصلِّي (٥٠٥) .

* تعريف السَّهْوِ (٥٠٥) النِّسيان (٥٠٧) .

* اختلاس الشَّيْطَانِ من صلاة العبد (٥١١) .

* الالتفات الظَّاهِرِي (٥١٢) .

* الالتفات الباطني (٥١٣) تسلَّط الشَّيْطَانِ بالوسوسة (٥١٥) حقيقة الوسوسة (٥١٧)

كيفية إلقاء الوسوسة (٥١٨) وسوسة شياطين الجن (٥١٩) الشَّيْطَانُ وَسْوَاسٌ (٥٢٠) محلّ

الوسوسة (٥٢٣) وسوسة شياطين الإنس (٥٢٥) وسوسة النَّفْسِ لِلنَّفْسِ (٥٢٦) حديث النَّفْسِ

والخواطر الواردة على القلب (٥٢٨) الفرق بين الإلهام الحمود والوسوسة المذمومة (٥٢٩) .

* الخاتمة (٥٣٢) .

* مصادر الكتاب (٥٣٣-٥٣٨) .

* تبويبات الكتاب (٥٣٩-٥٤٦) .

روح الصلاة

موسوعة فقهية متكاملة عن أركان الصلاة وفروضها
(١٠٤٠ صفحة - تجليد فاخر)

- * كتاب سجّلت صفحاته الترجمة العملية والقولية لصلاة نبينا ﷺ وتضمنت أبوابه الجانب الوصفى الذى جمع بين العلم البيانى لأركان الصلاة وأحكامها والشرح التفصيلى لفروضها وهيئاتها فى أسلوب شيق وعرض مُمتع وبديع .
- * والكتاب من خلال مضمونه ومُحتواه يقف بالقارئ أمام المسار التعبدى الصحيح الذى يضمن لصلاته تطابقا فعليا مع صلاة نبيه الأكرم ﷺ تعريفاً بفقهاها، ووقوفاً على أحكامها، وتحصيلاً لآدابها وخشوعها .
- * ثم تأتى مادة الكتاب فى توجيهها عطاء روحياً متجدداً تعيش معه النفس إشراقات الصلاة وأنوارها، تلك التى جعلت من أبوابه موضوعاً فريداً يستروح الفكر مبادئه ومُحتواه، ومن تصانيفه بحوثاً قيّمة جديرة بالقراءة والاقتناء، لقد جاء الكتاب محاولة مخلصّة من المؤلف استهدفت تقييم المسلم لصلاته قصداً وإخلاصاً، وتصحيحه لأدائها تأسياً واقتداءً، واستيعابه لضمونها نورا وإشراقاً .

الناشر

للمؤلف
تحت الطبع

جوامع البياض في الوقاية من أذى الجن ومس الشيطان

[كتاب]

يتضمن دراسة قرآنية تبحث في علاقة بعض المسائل الغيبية بالسلوك
الإنساني، وتتناول التعريف بالمنهج الصحيح للوقاية من أذى الجن ومس
الشيطان، والاحتراز من السحر والحسد وعين الإنسان ويشمل:

- * نحر العلاج الأمثل للوقاية من أذى شياطين الإنس والجن.
- * السحر بين الحقيقة والتخيل.
- * الاحتراز من السحر وعلاجه.
- * عين الإنس والجان والرؤية منهما.
- * عين الإنس وكيف تؤثر في المعيون؟.
- * الحكمة من استغسال العائن للمعيون.
- * العلاقة بين العين الحاسدة والنفس الحاقدة.
- * المس الشيطاني بين الحقيقة والحجاز.
- * دعوى ولوج الجن جسد الإنس باطلة.
- * العلاج بالقرآن انحراف به عن وجهته الصحيحة.
- * الآثار السلبية لدعوى الولوج وتلبس الجن بالإنس.

الناشر

جوامع البياض

كتاب يستقى أهميته من موضوع بحثه

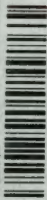

Bibliotheca Alexandrina

0742638